

هَذَا بَصَائِرُ النَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الباقية)

بصائر حکیم الامت

حقیقت تصوف و سلوک

ازالہ اوہام و شکوک

عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صنّاعارفی نور اللہ مرتدہ

خلیفہ مجاز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

سلمان عثمان اینڈ کمپنی دیوبند سہارنپور

هَذَا ابْصَارُ النَّاسِ وَهُدًى رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الباقیہ)

ابصار حکیم الامت

حقیقت تصوف و سلوک
ازالہ اوکام و شکوک

حکیم الامت مجدد ملت محی السنّت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ
کی تصانیف و تالیفات میں ایسے ہی ارادہ و مصلحانہ مضامین جن کا تعلق خصوصیت
کے ساتھ تصوف و سلوک سے ہے اور جن کی سرچ و وضاحت کتاب و
مست کے قوی و لائق کے ساتھ کی گئی ہے اور جن میں تجدیدی و اصلاحی الفردیت
کی شان نمایاں ہے منتخب جمع کر کے اس کتاب میں خاص ربط و عنوانات کیساتھ
مرتب و مدوّن کیا گیا ہے

مؤلف
حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی نور اللہ فرقانی
خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ

ناشر سلمان عثمانی پبلیشرز دہریہ

اشارۂ مضامین

بصائرِ حکیمِ الامت

نہرست مضامین

تعارف عارفی مدظلہ

غائت تالیف

دیباچہ از سید سلیمان ندوی

باب ۱۔ — مختصر سوانح حیات و آداب سلوک

حالات و مصروفیات زندگی

آداب سلوک

باب ۲۔ — حقیقتِ طریقی

باب ۳۔ — لوازماتِ طریقی

باب ۴۔ — متعلقاتِ طریقی

باب ۵۔ — بعض ملاحظاتِ طریقی

باب ۶۔ — احوال کیفیات و وسوس و خطرات

باب ۷۔ — اخلاق حمیدہ

باب ۸۔ — احسنِ اخلاقِ رذیلہ

باب ۹۔ — انتخابِ تربیتِ اسالک

باب ۱۰۔ — مقالاتِ حکمت

۱۔ مسائلِ السلوک ۴۔ عرفانِ حافظ

۲۔ احادیث سے استنباط ۵۔ بعض مسائلِ طریقت

۳۔ معارفِ مشنوی ۶۔ ملفوظات

فہرست مضامین

”بَصَائِرُ حَکِیْمُ الْأُمَّتِ“

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۷	تربیت کا وہ باطن	۱۷	تعارف عارفی مدظلہ
۶۹	سیاست تربیت	۲۱	غایت تالیف
۷۵	بھارتیہ کے لئے شرائط استعداد	۲۵	حقیقتِ تصور کا مکتشف اعظم
۷۶	بھارتیہ	۲۵	مقدمہ از حضرت پیرسلیمان ندوی رح
۷۹	بھارتیہ	۳۳	مختصر سوانح حیات و آداب سلوک
۷۷	حقیقت اجازت بیعت	۳۴	عادات و معروضات زندگی
۷۸	اپنے طریق پر اطمینان و تشکر	۳۳	پیرم نظم الادوات
۷۹	حقیقتِ طریق	۵۳	آداب سلوک
۸۰	حقیقتِ الطریقہ	۵۵	حقیقتِ تصور طریقیہ
۸۵	شریعت	۵۷	شاہی سلوک
۸۵	شریعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت	۵۷	اربعین باطنی کا اجواب علاج
۹۱	طریقہ کار	۵۸	غایت بیعت
۹۲	طریقہ	۵۹	عملی اصلاح
۹۲	طریقہ کی حقیقت	۶۰	بیعت میں مناسب باہمی شرط ہے
۹۹	شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت	۶۱	چاروں سلسلوں میں بیعت
	کی تعریف اور ان کا باہمی تعلق	۶۲	بیعت لینے کا طریقہ
۱۰۱	تصور و سلوک کی وضاحت	۶۳	سالکین طرق کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ہدایت
۱۰۳	غلامِ سلوک		
۱۰۴	مکتوب مقبب بروح الطریق	۶۵	تربیت کے چند اصول
۱۰۵	مکتوب مقبب بروح الطریق	۶۶	بعض تعلیمی مسائل
۱۰۶	سلوک مسنون	۶۷	ادوار و وظائف

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۵۸	عامی فارغ کا دستور العمل	۱۰۶	اصل طریق ضرورت
۱۵۹	عالم مشغول کا دستور العمل	۱۰۷	مقامی ضرورت کے حصول کا دستور العمل
۱۵۹	عالم فارغ کا دستور العمل	۱۱۳	مزید ہدایات
۱۶۷	طریق ذکر و وارزہ بیچ	۱۱۵	وفاحتیجہ پیدسلوک
۱۶۹	بروقت کامعول	۱۲۶	علامت مقررین
۱۶۹	ذکر حبلی و خفی کے معنی	۱۲۷	لوازمات طریق
۱۷۰	سلطان اذکار کے آثار	۱۲۸	عقائد کی اصلاح نیادی ضرورت ہے
۱۷۰	ذکر شاعر کے ساتھ اور بے شمار میں فرق	۱۲۸	اتباع سنت ہی مدار طریق ہے
۱۷۱	ذکر میں دل نہ لگنا	۱۳۱	اتباع سنت کی برکت تکمیل سلوک میں
۱۷۲	ذکر کے نافع ہونے کی ضروری شرط	۱۳۲	ضرورت کی ضرورت اور اس کا رواج
۱۷۲	مقدار ذکر	۱۳۳	اصلاح باطن اور اس کے لوازمات
۱۷۲	انوار و کشف قابل التفات نہیں	۱۳۴	بیعت
۱۷۳	انوار ذکر	۱۳۶	اشیات بیعت اور اس کی حقیقت
۱۷۳	آثار ذکر	۱۳۸	شیخ بیعت و ہر طریق
۱۷۴	ذکر سان کی ضرورت	۱۴۰	صحبت شیخ کا فیض
۱۷۵	اساتذہ مقررہ کا ذکر تو کہیں کسی	۱۴۱	صحبت اہل اللہ
	حجت سے منقول نہیں	۱۴۲	تصور شیخ
۱۷۵	ذکر سان کو پاس افسان پر ترجیح ہے	۱۴۴	مشائخ بھی اپنی اصلاح سے مستثنیٰ نہیں
۱۷۶	ذکر کے وقت زبان کا بند ہونا گنہگار	۱۴۵	بیعت کرنے میں عورتوں کا بائعہ
	اور اس سے اسم مبارک کا اذکار نا،	۱۴۶	تقویٰ لازم لیستنا جائز ہے۔
	دونوں حالتیں محمود ہیں	۱۴۶	تقویٰ لازم طریق ہے
۱۷۶	غماز اور ذکر کے متعلق یہ خیال آنا گنہگار	۱۴۶	دور حاضر میں اہل اللہ کی
	ذکر کی ضرورت نہیں اس کا علاج	۱۴۷	صحبت کی اہمیت
۱۷۷	غماز سے قصود اصلی ذکر ہے	۱۴۷	متعلقات طریق
۱۷۸	ذکر اور نماز میں مشق کو ذکر میں	۱۴۸	دعاء
	بسا طہ ہے اور نماز میں ترکیب	۱۴۸	ضرورت دعا
۱۷۹	ترک مشقیات کا انجام اچھا نہیں	۱۵۰	قبولیت دعا اور اس کا طریق کار
۱۸۳	مسئلہ ذکر جہر و خفی	۱۵۳	اذکار
۱۸۳	ریاضت و مجاہدہ کا بیان	۱۵۷	سالک کے لئے خاص اذکار اور
۱۸۴	ریاضت و مجاہدہ کی حقیقت	۱۵۸	دستور العمل
			عامی مشغول کا دستور العمل

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۲۳	ہمام حق	۱۸۷	جہادیت و روحانیت کی ضرورت
۲۲۴	خواب	۱۸۸	جہاد سے مراد عدل
۲۲۶	روحانیت میں منہ کی مہافت	۱۸۹	جہاد و روحانیت کے انعام
۲۲۶	فراست مومن	۱۹۳	جہاد و نفس
۲۲۷	بعض اصطلاحات طریقی	۱۹۶	جہاد و ثانیہ
۲۲۸	اصطلاحات کی تشریح	۱۹۷	جہاد کا سبب مفید یا مضر
۲۲۸	اصطلاحات سے بے علی مغز نہیں	۱۹۸	تخلیہ و تسلیم
۲۲۸	قرب و زائل	۲۰۰	ناگزین کے ساتھ انکار تاہی جہاد ہے
۲۲۹	قرب و سرائف	۲۰۱	عقائد و نفس میں بہت کا طریقہ
۲۳۰	حقیقت قرب	۲۰۲	مراقبہ
۲۳۳	نسبت و مقام کی تفصیل	۲۰۳	ماہیت و حقیقت
۲۳۳	نسبت باطنی کی علامت	۲۰۳	مراقبہ محبت حق
۲۳۳	نسبت سلب نہیں ہوتی	۲۰۳	وہی اعین اللہ کا تبارک و تعالیٰ
۲۳۵	سیر الی اللہ و سیر فی اللہ	۲۰۶	لا صبیح و مطلب
۲۳۵	مقام فنا کی تحقیق	۲۰۶	مراقبہ موت
۲۳۸	فنائے اصطلاح کی ترقی بقا سے ہوتی ہے	۲۰۷	مراقبات میں علاج ہیں
۲۳۹	طریقہ کا اول و آخر و قدم و قیام ہے	۲۰۸	تفکر
۲۴۰	ظہور و تکلیف	۲۰۸	حقیقت تفکر
۲۴۱	اطمینان قلبی کی تفسیر	۲۰۹	تفکر کی ضرورت
۲۴۲	انوار و الوان کا مشکوف ہونا	۲۱۰	طریقہ تفکر
۲۴۳	لطائف کے الوان و انوار	۲۱۱	تفکر اور مراقبہ دونوں مطلوب ہیں
۲۴۴	غیر مقصود ہیں	۲۱۱	استغراق
۲۴۴	لطائف ستہ	۲۱۲	زوجہ و نقرت
۲۴۴	تجلی ذاتی	۲۱۳	زوجہ و نقرت کے متعلق
۲۴۵	علم یقین میں یقین اور حق یقین	۲۱۴	کشف
۲۴۵	وحیہ الوجود اور وحیہ الشہود	۲۱۴	حقیقت کشف
۲۴۶	مراقبہ طاہر و جبروت و	۲۱۶	کرامت
	ناسوت و لاہوت	۲۱۷	کرامت سے متعلق تحقیق انیق
		۲۲۲	معادرت و عقائد
		۲۲۳	الہام

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۷۸	علاج بعضہ قسم قبض	۲۲۷	احوال و کیفیات و وساوس و خطرات
۲۸۰	حالت ہیبت و قبض	۲۲۸	احوال و کیفیات
۲۸۱	آثار ہیبت	۲۵۱	نفسانی ملکات کی حقیقت
۲۸۲	آخرت کی پریشانی کا علاج	۲۵۲	عقل و طبی احوال میں فرق
۲۸۳	امور اختیاری و غیر اختیاری	۲۵۳	انفعال و افعال
۲۸۵	اختیاری و غیر اختیاری امور کی تفصیل	۲۵۴	امور طبیہ فطری و غیر فطری
۲۸۷	بعض اوقات اختیاری و غیر اختیاری میں فرق معلوم نہیں ہوتا	۲۵۴	کامیابی و ناکامی کا استدلال
۲۸۸	خیر الاختیار فی خسر الاختیار	۲۵۶	کیفیات باطنی مطلوب نہیں
۲۹۵	حالات محمودہ و غیر محمودہ کا معیار	۲۵۷	حالت کا مقصود نہ ہونا
۲۹۶	غیر اختیاری امور مضر نہیں ہیں	۲۵۸	احوال و کیفیات کا مضر ہونا
۲۹۷	آمر غیر اختیاری پر شبہ کا جواب	۲۵۹	حالت کا یکساں نہ رہنا
۲۹۸	مفہوم تہلیل طریقی سلوک مقرب بہ السبیل لغابی السبیل	۲۶۰	اپنا ہر حال ناقص ہے
۳۰۵	ثمرات اعمال	۲۶۱	بد حالی کا علاج
۳۰۹	ثمرات کے لئے عجلت مضر ہے	۲۶۲	قلب میں سختی کی حقیقت
۳۰۷	تعجیل	۲۶۲	عقلی اور اعتقادی قرا و مطلوب ہے
۳۰۸	حدیث النفس	۲۶۳	حالت شوق و انس
۳۱۱	حدیث نفس کے غلبہ کا علاج	۲۶۵	شوق و انس میں فرق
۳۱۳	یکسوئی	۲۶۵	ذوق و شوق مطلوب نہیں
۳۱۴	یکسوئی کے اقسام	۲۶۶	انس مع الحق کا اثر
۳۱۴	وساوس و خطرات	۲۶۷	حالت رعبہ
۳۱۴	وساوس و خطرات و مان کا علاج	۲۶۹	آثار محمودہ
۳۱۷	وساوس کا علاج	۲۶۹	حالت محمودہ کا باقی نہ رہنا مضر نہیں
۳۲۳	وساوس خلافت تقویٰ نہیں	۲۷۰	نزول و تجلی
۳۲۳	وساوس کا سہل و مجرب علاج	۲۷۰	آثار نزول
۳۲۶	ذکر اللہ دافع وساوس ہے	۲۷۱	قبض و بسط
۳۲۸	خطرہ	۲۷۲	منافع قبض
۳۲۹	شک اور تردد کا علاج	۲۷۳	قبض کی حکمتیں
۳۳۰	حزن بقعد خاص مجاہدہ ہے	۲۷۷	قبض کی مبارک حالت

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵۸	خوف اور خباکی حالت	۳۳۱	خوف اور امتیاد کی کمی حد ہے
۲۵۸	حقیقت تو واضح	۳۳۱	موت کے بعد ضعف قلب کی وجہ سے ہے
۲۶۰	تواضع اور نبض فی اللہ	۳۳۲	دوسروں کا علاج مسنونہ
۳۶۱	خلع تو واضح و سب حجت و علمت حق تھا	۳۳۳	اخلاق حمیدہ
۳۶۲	اپنے کو سب سے بدتر سمجھنا	۳۳۴	حقیقت نفس - تشبیہ
۳۶۳	حقیقت شکر	۳۳۵	حقیقت اخلاق
۳۶۵	صبر و شکر وغیرہ	۳۳۵	نیت و حقیقت نیت
۳۶۵	حقیقت صبر	۳۳۶	نیت و ارادہ
۳۶۹	بیاری میں اضطراب کا ہونا خلاف صبر و تحمل نہیں	۳۳۶	احلاص
۳۷۰	قوامی باطنی و قوامی باطنی	۳۳۷	حقیقت اخلاص
۳۷۱	حقیقت توکل	۳۳۸	عدم اخلاص کا شہرہ اور اس کا علاج
۳۷۱	اتسام و احکام توکل	۳۴۰	تقدیر بالتمتہ
۳۷۲	حقیقت تفویض	۳۴۱	حقیقت صدق
۳۷۵	طریق کار	۳۴۲	حقیقت تقویٰ
۳۷۶	طریق حصول	۳۴۴	حقیقت عبدیت
۳۷۶	تفویض عقلی مطلوب ہے	۳۴۵	علامت عبدیت
۳۷۷	منصوص دعاؤں کا اثر نہ ہونا اس میں عبدیت	۳۴۵	حقیقت محبت
۳۷۷	و تفویض کا امتحان ہے	۳۴۷	صلہ محبت کا وقت
۳۷۷	ذکر و تفویض میں فرق	۳۴۹	و صلہ بطریق جذب
۳۷۸	جمعیت و تفویض	۳۴۹	محبت باطنی کا غلبہ
۳۷۸	اپنی رائے اور تجویز کے ذکا کرنے	۳۵۰	محبت حق و حقیقت نبوی میں تلازم
۳۷۸	کے برکات	۳۵۱	حقیقت خشوع
۳۷۹	تفویض ترک اعراض علی الحق ہے	۳۵۲	طریق خشوع فی الارادہ
۳۸۰	رضا	۳۵۳	طریق خشوع فی الاعمال
۳۸۰	رضا کی حقیقت	۳۵۵	حقیقت خوف
۳۸۲	رضا بالقضاء	۳۵۵	خوف مطلوب اور اس کی ضرورت
۳۸۳	حقیقت نہ ہر	۳۵۶	طریق کار
۳۸۵	حقیقت توبہ	۳۵۷	رجا
۳۸۵	ضرورت توبہ	۳۵۷	حقیقت رجا
		۳۵۷	رجا کے درجات

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۴۱۳	حقیقت کبر	۳۸۷	طریقہ توبہ
۴۱۷	کبر کے اقسام اور ان کا علاج	۳۸۹	توبہ کی حد
۴۱۷	کبر کا علمی و عملی علاج	۳۹۲	توبہ کے بعد ادا کیے حقوق کا موقع نہ ملے تو اس کے لئے توبہ ہی سے
۴۱۸	حجاب اور کبر میں فرق		حقوق العباد معاف ہو جائیں گے
۴۱۸	انقباض کبر نہیں	۳۹۳	اعتقاد عدم قبولیت توبہ کا مذموم ہونا
۴۱۹	عجب کا علاج	۳۹۳	بالاسحارم بستغفرون
۴۲۰	خود بینی و بد بینی کا علاج	۳۹۴	رضائے الہی معلوم کرنے کی صورت
۴۲۱	حقیقت شہوت	۳۹۴	اصل طریق عبدیت
۴۲۲	عشق مجازی	۳۹۵	عبدیت کا مقصود
۴۲۲	عشق مجازی کی مغز سے		
	بچنے کی ترکیب	۳۹۷	اخلاقِ رذیلہ
۴۲۶	حسن پرستی	۳۹۸	رذائلِ فطری چیزیں ہیں
۴۲۸	معاذ	۳۹۸	اخلاقِ ذمہ کا مالہ
۴۲۹	رغبتِ اضطرابیہ الی الاجنبیہ	۳۹۹	اخلاقِ ذمہ کا علاج
	کا علاج	۳۹۹	کسی گناہ کو صغیر سمجھ کر کرنا جہل ہے
۴۳۰	بد نظری کی شکایت پر دعا کی درخواست	۴۰۲	موصیت کو مغز نہ سمجھنا
۴۳۱	حسن کو دیکھنا اختیار ہے		شیطان کی کید ہے
۴۳۱	بد نظری کا علاج	۴۰۳	نفس کے مکائد کی تحقیق
۴۳۱	گائے بچائے کی طرف میلان	۴۰۵	ایک ایسا راقبہ جس سے اپنے
	ہونے کا علاج		عیوب نظر آئیں
۴۳۲	حقیقتِ ریا	۴۰۶	حقیقتِ دنیا
۴۳۳	طاعات میں رضائے خلق کا مقصود	۴۰۷	حُبِ دنیا
	ہونا چاہیے	۴۰۸	حقیقتِ حُبِ جاہ
۴۳۳	ریا کے خیال سے نیت کا بدنام نہیں	۴۰۹	حُبِ دنیا اور حُبِ جاہ کا علاج
۴۳۴	ریا میں قصد کو بدل لینا کافی نہیں بلکہ		
	اس کا استحضار ضروری ہے۔	۴۰۹	حُبِ مال
۴۳۵	آفاتِ سانی	۴۱۰	حُبِ مال کا علاج
۴۳۵	گالی دینا		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۴۵۳	حقیقتِ حرص	۴۳۵	لغت کرنا
۴۵۵	کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر	۴۳۵	دل لگی اور سخر کرنا
۴۵۶	دل چاہنے کا علاج	۴۳۶	چغلی خوری
۴۵۶	اشرافِ انفس	۴۳۷	مدحِ سدا
۴۵۶	برگمالی کا علاج	۴۳۷	کذب (جھوٹ)
۴۵۷	تغلبہ نفس و قلب	۴۳۸	جھوٹ کا علاج
۴۵۸	حق تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیز ہے	۴۳۹	روٹی یا گوشت بات کرنا
۴۵۸	نفرت ہو جانا محمود ہے	۴۴۰	خود لگائی کا علاج
۴۵۹	انتخاب از تربیتِ اسالک	۴۴۱	زبان پر تونہ ہونے کا علاج
۴۶۰	نافعیتِ تربیتِ اسالک	۴۴۱	نفس عمل کی ہے برکتی
۴۶۱	تربیتِ اسالک کے جوابات	۴۴۲	ذکر اللہ سے نفرتِ مس کا مذاکر
	کا الہامی ہونا	۴۴۳	غیبت
۴۶۲	منتخب مضامین	۴۴۳	غیبت کا علاج
۴۶۲	طریق الاولیٰ الی اللہ بعد انفاصل الخلق	۴۴۴	غیبت کا ایک عجیب علمی علاج
۴۶۳	قول من عرف نفسه فقد عرف ربه کی شرح	۴۴۵	غیبت اور بیاد خوری کا علاج
۴۶۳	تصور حق خود مقصود نہیں ذریعہ مقصود ہے	۴۴۵	غیبت کے وقت کام سے
۴۶۶	حضور کی شدتِ سکرات کا راز	۴۴۶	رکنا کس شخص ہے
۴۶۶	عدم ایمان کی حقیقت	۴۴۷	حقیقتِ غضب و غصہ
۴۶۷	زق دھوی و تکرر بالنعمة	۴۴۸	غصہ کا علاج
۴۶۸	ایمان کے معنی پر شبہ کا ازالہ	۴۴۹	حقیقتِ بغض و کینہ
۴۶۹	نجات اعمال پر ہے ایمان پر نہیں	۴۵۰	حقیقتِ حسد
	اس کا جواب	۴۵۱	طریق کار اور علاج
۴۷۱	غیر مومن برائے کاشمہ	۴۵۲	کبر اور حسد کا علاج
۴۷۱	اتباع سنت نعمتِ عظمیٰ ہے	۴۵۲	حقیقتِ اصراف
۴۷۳	اتباع سنت سب مصالح پر غالب ہے	۴۵۳	حقیقتِ تجمل
۴۷۳	صدور اعمال کے وقت ایک قسم کی	۴۵۳	تجمل کا علاج
	نورانیت محسوس ہونا نعمتِ عظمیٰ ہے		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۴۸۹	وامام علی کی حقیقت	۴۸۴	حدیث لا حین من لایا لعل ولا یؤلف
۴۹۰	نازدکر کو کیسوی سے محروم رکھنا اس	۴۸۵	پرست اور اس کا جواب
۴۹۰	رحمت میں بھی حکمت ہے	۴۸۵	تعلیمات کے هجوم کا علاج
۴۹۱	نازدکر میں ہجوم خیالات غیر امتیازی ہیں	۴۸۶	دود و شریف چھوٹا ہو یا بڑا پڑھنا بہتر ہے
۴۹۱	بے تدبیری بھی تدبیر ہے	۴۸۶	جس میں دلچسپی ہو
۴۹۱	معمولات میں فرق پڑنے سے تلقین طبی	۴۸۷	زیادت و تجذبات الی اشیح بر نسبت تجذبات
۴۹۲	مضر نہیں	۴۸۷	الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
۴۹۲	شکایت الی اللہ مذموم نہیں	۴۸۸	حافیت طلب کرنا تقویٰ رضا کے
۴۹۳	امراض روحانی کا علاج	۴۸۸	خلاف نہیں
۴۹۳	باد جود اپنے کو تعمیر جاننے کے جب کسی میں	۴۸۹	تحقیق تو قدر و تقدیر نسبت باطنہ
۴۹۳	عیب نظر نہ تہا ہے تو بچے کو اچھا	۴۸۹	عذر کی وجہ سے نادمہ کا بدل بجا ہدہ مستطاریہ
۴۹۴	خیال کرنا۔ اس کا علاج	۴۸۹	یعنی تشویشات وغیرہ ہیں
۴۹۴	نفس کے کسی مشتبہ رویہ کا خود علاج	۴۸۹	نازد جاعت پر آمادہ کرنے میں
۴۹۴	تجوید کرنا مستندی کے لئے مفید	۴۸۹	سختی کا علاج
۴۹۴	نہ ہوگا۔	۴۸۹	آرام کی چپ زلف سے بے رغبت نہ ہونا چاہئے
۴۹۴	اپنے کو کسی مقام خاص کا مستحق سمجھنا	۴۸۹	موت سے خوف دراصل حق قتل کے
۴۹۴	تقارب نماز فرض و نفل	۴۸۹	خوف ہے
۴۹۸	عمل میں زیادہ کاوش کرنا غلطی ہے	۴۸۹	بوقت موت عذاب کا دراصل میں شان
۴۹۹	ریلے خیال سے عمل ترک کرنا شیطان خیال ہے	۴۸۹	عظمت باری تعالیٰ کی طرف توجہ دلانا ہے
۴۹۹	معمولات میں پابندی نہ ہو سکتا	۴۸۹	رضائے حق کو مقصود سمجھنا بڑی دولت ہے
۵۰۰	خیالات منکرہ سے پریشانی نہ ہونا چاہئے	۴۸۹	اعمال میں بے توجہی کا علاج
۵۰۱	ارادہ اور نیت کا بھی اجر ملتا ہے	۴۸۹	غیر واجب کا ترک شیطانی نہیں
۵۰۱	ادلاؤ اور فکر مباحش بھی طاعت ہے	۴۸۹	بوقت گزائی طبع عبادت میں اجبر
۵۰۳	خلاف طبع امر کے لئے یہ سمجھنا کہ اپنے ماحس	۴۸۹	زیادہ ملتا ہے
۵۰۳	کافی ہے۔	۴۸۹	میلان طبع میں تدبیر پیدا ہونا موجب غم نہیں
۵۰۴	حفاظت مال کا عبادت ہونا	۴۸۹	رفع نقائص در تکریر بر انتقام
۵۰۶	ناز میں ذکر قلبی کے موجود ہونے میں	۴۸۹	و دعلئے انتقام
۵۰۶	کئی مفسد نفع نہیں	۴۸۹	اپنے حالت کا نقص سمجھنا اور تاویل کو
۵۰۶	غیر اختیاری امور کا تذکرہ	۴۸۹	منکر جاننا یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے
۵۰۶	آثار رضا	۴۸۹	خفیہ فکر پر بھی وعدہ اجر ہے

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۵۳۱	باطنی احوال کے حصول میں محبت	۵۰۸	نگلی دلف کے شعور کو طبع جائز ہے
۵۳۱	کی مذمت	۵۰۸	لوگوں سے تکلیف پہنچنے پر چین نہ آنا
۵۳۲	منہجی کو بھی کبر شیطان سے غافل	۵۰۸	صحت نہیں
۵۳۲	ذرا ہنسا جائے	۵۰۹	حالات اور کیفیات کا انتظار بیکار ہے
۵۳۲	صدقہ نذرین پر اللہ تعالیٰ کا اپنے	۵۰۹	عوارض نفسانی لا علاج
۵۳۲	مجھتی سے معاملہ	۵۰۹	انتباہ شریعت کی نیت سے ہونا چاہئے
۵۳۲	ذات و صفات میں اتباع ظن	۵۱۰	ذکر و اراد کی نیت سے
۵۳۲	کی مذمت	۵۱۱	جس کی دعا، بلا کی دعا ہے
۵۳۲	خشوع حاصل کرنے کا سہل طریقہ	۵۱۱	امور دنیویہ کے قنا کا احتیاط ان کی
۵۳۳	ذکر سے قلب کا اطمینان	۵۱۲	نفس کا علاج ہے
۵۳۳	شرعی احکامات کسی حال میں ساقط	۵۱۲	موجودہ نعمتوں پر شکر نہ کرنا بھی موجب
۵۳۳	نہیں ہوتے	۵۱۳	طلب ہو سکتا ہے
۵۳۴	عزالت کا شرط وصول ہونا	۵۱۳	والدہ کے لئے طویل حیات کی دعا کرنا
۵۳۴	ترغیب محبت فقر و اہل اللہ	۵۱۴	اجل مسمیٰ کے خلاف نہیں
۵۳۴	مال و جاہ کی کثرت مقبولیت کی	۵۱۴	طبیعت میں نقلی حالت نہیں ہے
۵۳۴	علامت نہیں	۵۱۵	احکام حال انکشاف پر موقوف نہیں
۵۳۵	ساکٹ کر اپنے مقام کا دھوکا	۵۱۵	تاریخ میں نہایت خیر ضرورتاً مقرر نہیں
۵۳۵	ساکٹ کے غدر کے قبول و رد کا راز	۵۱۶	مرگ جھگڑا دھلے قابضیت دارین کرنا
۵۳۶	الہام کا ثبوت	۵۱۶	حالات منت ہے
۵۳۶	اہل اللہ کے قلوب کو مضبوط	۵۱۹	انتخاب از صد پند اشرف
۵۳۶	کسا جانا	۵۲۱	کتوب ملقب بہ الہامی انتم
۵۳۶	حق و واسطہ نعمت کی دلیل	۵۲۲	غلبہ ہیبت کے وقت کا راقبہ
۵۳۶	اہل دنیا کا توحید خالص سے انقباض	۵۲۹	مقالات حکمت
۵۳۸	احادیث سے استنباط	۵۳۰	سائل ملکر
۵۳۸	علوم و دہی	۵۳۰	توحید کامل
۵۳۸	عادت چلے	۵۳۰	مرگت و حجاب
۵۳۸	نمازیں و سواکس کا علاج	۵۳۱	توحید اخلاقی
۵۳۹	علاج برائے دغ و وسوسہ		صفات و ذات
۵۳۹	نمازیں حضور طلب		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۵۴۱	دعا میں کہنا کہ اپنے اولیاء کے حصہ	۵۴۰	ایشاد و فضائل
۵۴۲	اس میں مشہور غیر مغفل ہونے کا	۵۴۱	نجات کے لئے عمل شرط ہے بزرگوں
۵۴۳	ادراس کا جواب	۵۴۱	کی نسبت کافی نہیں
۵۴۴	سیرت مقل علامت ایمان ہے	۵۴۲	اہل طریقی سے توسل کرنا
۵۴۵	گذشتہ دُشمنی کا مبیانی یاد آکر دل کا	۵۴۲	بزرگوں کو خوش کرنے کے لئے خدمت
۵۴۶	برادر ہمت اندر موم نہیں	۵۴۳	کرنا یا نہیں
۵۴۷	جو کثرت کلام ناشی ہے انبساط	۵۴۴	اکابر کو بھی اپنی اصلاح سے
۵۴۸	انفاس عن اهل حق سے خود خدمت	۵۴۵	قابل نہ رہنا چاہیے
۵۴۹	مستطہ ہے	۵۴۶	موارف مشنوی
۵۵۰	روح کے انتظام کی ضرورت نہیں	۵۴۷	عرفان حافظ
۵۵۱	اگر قصہ مقاومت میں	۵۴۸	بعض مسائل طریقت
۵۵۲	کامیابی ہو	۵۴۹	لطائف بستہ کی تحقیق
۵۵۳	حصول نفا کا طریقہ	۵۵۰	مشاہدے کی حقیقت
۵۵۴	طریق باطن میں اشتباہ و تبلیہیں	۵۵۱	لذت روحانیہ و لذت نفسانیہ
۵۵۵	کامیابی کے لئے طلب شرط ہے	۵۵۲	میں فرق
۵۵۶	غلامی کے تین حق ہیں	۵۵۳	اخلاق رذیلہ کا ازالہ
۵۵۷	عبادت میں غلو منع ہے	۵۵۴	کبر کی علامات اور ان کا علاج
۵۵۸	قبض شدید مقام عبدیت کے حصول	۵۵۵	نفس کے میلان معصیت کی وجہ
۵۵۹	نکاحیت بڑا معین ہے	۵۵۶	ہر وقت نفس کا جائزہ لیتے رہنا
۵۶۰	سلطان الاذکار	۵۵۷	ضروری ہے
۵۶۱	البیعة فی حد البیعة	۵۵۸	طریقتہ اصلاح نفس
۵۶۲	سب مصائب کا گناہ کا نتیجہ	۵۵۹	مجاہدہ دائمی کی ضرورت
۵۶۳	نہیں ہوتے	۵۶۰	قبول ذکر کی علامت
۵۶۴	تکالیف کا تحمل نہ ہو ناصیف ایمان	۵۶۱	دعا میں داندہ کے صفیے میں الحاح
۵۶۵	کی دلیل نہیں	۵۶۲	زیادہ اور صیغہ جمع میں شرکت
۵۶۶	حصول خشوع کا اہتمام تکالیف	۵۶۳	کا ثواب ہے غلہ کی غنیمت کا
۵۶۷	مالا لیتا ہے	۵۶۴	اعتبار ہے
۵۶۸	تذکیر نعمت	۵۶۵	
۵۶۹	علم ذات کا داعی عین ایمان ہے اور	۵۶۶	
۵۷۰	اس کی تمنا عین مطلوب	۵۶۷	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۱۷	علم کے رتبہ میں زیادہ قابل اہتمام ہے	۵۹۶	نشیہ و سکر میں فرق
۹۱۷	مصائب مجاہدہ غیر اختیاری ہیں	۵۹۷	تنبیہ کا مسلک ہے جو خطرناک ہے
۹۱۸	مصائب کا راز		مخلوقات تنزیہ کے، لیکن تنزیہ
۹۱۹	معصیت بڑی ہلک جبینہ ہے		محض کئی شے نہیں، اس کے
۹۱۹	اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی		مخلوق تحقیق محبوب
	دافع پریشانی ہے		
۹۲۰	ناکامیوں پر عدم سکون کا علاج	۶۰۵	ملفوظات
۹۲۰	عشق کی حقیقت تفویض ہے	۶۰۵	نصرت کا حاصل کرنا فرض ہے
۹۲۱	ناز میں حضور قلب کی ترکیب		اس کا ثبوت
۹۲۲	کاملین پر بھی غلبہ حال ہوتا ہے	۶۰۶	علم دین ہی مقیم غفلان ہے
۹۲۳	فسان احوال تدوین کا مکلف ہے	۶۰۶	علم دین کے ساتھ مفلان کی تقسیم
	جس قدر اس کے امکان میں ہو	۶۰۷	ایک حدیث جامع ایمان و اعمال
۶۲۳	نغمہ باؤں کا تدارک	۶۰۷	ایمانی ظاہر و باطن
۹۲۳	اپنے گم ہوں پر توبہ کو میاں رکھنا	۶۰۸	حقیقت ایمان
	حافظت ہے	۶۰۹	حقیقت عبادت
۹۲۵	نفس و شیطان کے خطرات	۶۰۹	اشباع رسول
	میں مشرق	۹۱۰	نظم و شری دہانے غم و مصائب ہے
۹۲۵	درد و ایسی طاعت ہے جو کبھی	۹۱۰	غیرت جیسا
	رُود نہیں ہوتی	۹۱۱	مالک کو نمرات کی ہر س نہ چاہئے
۹۲۶	رضعت و عزیمت پر عمل	۹۱۱	جہاد اہل خلق و جہاد اہل
۹۲۶	جہاد طیبہ کا راز	۹۱۲	تحقیق کی صلاحیت کا انداز
۹۲۷	اپنے انجام کی کسی کو خبر نہیں	۹۱۳	کیفیت باطنی خصوصیت پر مدغم عمل مقصود ہے
۹۲۸	اعمال پر جہنم	۹۱۳	مالک و فرہنگ کی حالت میں اسرار
۹۲۹	بندے کا کام صرف اللہ کو	۹۱۴	وصول کا آسان طریقہ
	راضی کرنا ہے	۹۱۵	مستحق کی نظر میں ہر چیز آئینہ جمال بھی
۹۲۹	حرفِ آخر		ہی جاتی ہے
		۹۱۵	خدمات الہیہ کا صحیح استعمال
			دُنیوی نریت کے ساتھ بھی
		۹۱۶	زہد جمع ہو سکتا ہے
		۹۱۶	طلبِ جاہ حافظت ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم عرضِ نائشہ

حضرت مارت باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب ظل اللہ علی خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز نے کئی قابلِ قدر کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی ہیں جن میں ائمہ و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حکیم الامت نے "الندیر نظر کتاب بصائر حکیم الامت" خاص طور پر قابلِ ذکر ہے جن کو بے پناہ قبولیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے۔

"بصائر حکیم الامت" میں فنِ تصوف پر ایک موثر اور کتاب ہے جو صرف متابعینِ تصوف کے لئے بلکہ ہر مسلمان کے لئے بھی مفید اور کارآمد ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ نے حکیم الامت کے مجددانہ و مصلحانہ مضامین تصوف و سلوک کا انتخاب مختصر مگر جامع طریق پر اس کتاب میں نہایت حسن ترتیب سے پیش کر کے ایک غلیظ خدمت انجام دی جس کا اعزاز و ثناء وقت کے مقتدر علماء نے بھی کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب (دیوبند) نے اپنے ایک گرامی نام میں تحریر فرمایا:۔

سیدی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کو حق تعالیٰ نے بے پناہ علمی کمالات عطا فرما دی تھانوی کے مقام بلند پر نائشہ فرمایا۔ وہ تو طالبِ علمی کے زمانے ہی سے معروف و مشہور اور آپ کے اساتذہ کرام کی نظر میں تھے۔ آپ کی برکت سے حق تعالیٰ نے اپنی معرفت کاملہ اور امور دین کی خاص فہم و فراست سے نوازا اور اصلاحِ امت کے ساتھ جو سببِ ارتقاء و اصلاح کی آسان اور موثر تدبیریں جناب اللہ آپ کو عطا ہوئیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو امت میں خاص خاص ہی حضرات کو نصیب ہوئی ہیں۔

آپ کی تصانیف، مواظف، ملفوظات، بیانیہ والے ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں ان سے خاص دینی انقلاب کا پیدا ہوا، ہر طبقہ میں مشاہدے میں آیا جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو دس صدی کا مجدد اور مامورین اللہ سمجھا جاتے تو کوئی تباہ نہیں۔ — مگر حضرت کی تصانیف اور مواظف و ملفوظات جو شائع ہو کر منظرِ عام پر آئے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے۔ ان سب کو خرید کر جمع کرنا پھر ان کو پڑھنا ہر کسی کے لئے آسان نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت کی محدثانہ تعلیمات و ارشادات میں سے زیادہ اہم چیزوں کو منتخب کر کے عوام کی آسان زبان میں شائع کیا ہے۔ اس سلسلہ کی بہت سی کتابیں حضرت کی حیات سے لیکر اب تک بڑی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں (بصائر حکیم الامت) جو یہی سہولت کا ایک مجموعہ ہے جو تصوف و سلوک کے بہرہ گیر مضامین کے انتخاب پر مشتمل ہے)

کراچی میں حضرت کے نقش قدم پر کام کرنے والے محترم انجمنی اللہ حاجی ڈاکٹر عبدالحی صاحب مجددانہ فادہ خلق میں مشورۂ کرام کر رہے تھے

مفت مولانا محمد امجد صاحب پھول پوری (الہ آبادی) مدظلہ، جو حضرت مولانا شاہ
فضل الرحمن کو مخبر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ کے ایک برگزیدہ بزرگ ہیں اور علوم ظاہری
باطنی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدرجہا کامل نصف فرمایا ہے اپنے ایک مکتوب میں حضرت ڈاکٹر صاحب

صاحب کو فرماتے ہیں: حضرت کا باعث ہوا۔ حضرت کی محبت
حضرت کا ہر ایک بھائی کو حکیم الامت کی دل کر دی مسرت کا باعث ہوا۔ حضرت کی محبت اور
برے لئے اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے ہیں اور رحمت اور
قوت کے ساتھ مدت دراز تک حضرت کا فیض جاری رہے۔ کتاب اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور بھائی حکیم الامت، امت کے لئے عجیب و غریب چیز ہے۔ حضرت کی دونوں کتابوں میں بعد شوق پڑھنا
پہلی مجلس میں ہی سنانا، دوسری مجلس میں سنانا خود بھی الحمد للہ بہت متاثر ہوا اور اہل مجلس بھی بہت
متاثر ہوئے۔ عجیب ناواقفینہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے حضرت سے ایسا مبارک
کام یا حاجت کے لئے طالبین و سالکین کے لئے عجیب چیز ہے۔ اللہ پاک علی کی توفیق عطا

فرمائیں۔
بھائی حکیم الامت کا پہلا ایڈیشن ہندوستان میں پہلی بار بڑے اہتمام کے ساتھ شائع
کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب فن تصوف و سلوک میں موجودہ ترتیب کے ساتھ ایک منفرد درجہ
رکھتی ہے۔ مندرجہ بالا علامہ محترم کی آزار کے پیش نظر اس کتاب کی افادیت کے بارے میں
ہمارا کچھ مزید لکھنا حاصل ہے بہر حال اس کتاب کی طباعت اور اس کی ظاہری خوبیوں کی اس کی
باطنی خوبیوں کی نمایاں نشان کرنے کیلئے ہم نے ہر امکانی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس مبارک کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
نوٹ: طباعت کامرہ جاری تھا اور گایاں پریس چاکی تھیں
کراچیاں پاکستان سے خیرآئی کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے اس دینائے
فانی سے رخصت ہو گئے۔ آمین وانا الیہ راجعون۔

حضرت مرحوم کی زندگی کے بعد کتاب کی اہمیت و افادیت میں اور اضافہ ہو جاتا
ہے یہ کتاب حضرت کی آخری کتابوں میں سے ایک ہے جو امت کیلئے یقیناً ایک تحفہ
اور نعمت غیر مترتبہ ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین حضرت مرحوم کی بال بال مغفرت
فرما کر بلند درجات سے نوازے۔ اور کتاب کو امت مسلمہ کیلئے زیادہ سے زیادہ نافع
بنائے۔ آمین۔

== ناشر ==

تعارف عارفی نور اللہ علیہ رحمۃ اللہ

حضرت ڈاکٹر شاہ محمد عبدالحی صاحب عارفی مدظلہ العالی محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عارف کے ساتھ تعارف بھی بنایا ہے خصوصاً موصوف کی تالیفات "اسودہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم" اور "ماثر حکیم الامت" کو جو خواص و عوام میں مقبولیت نصیب ہوئی اس سے انہیں مصنفین کی صف میں ایک ممتاز مقام ملا اور ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ تاہم کسی بزرگ اور عظیم شخصیت کی سیرت و تعلیم پر روشنی ڈالنے والے کے متعلق یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اس شخصیت عظیم سے کس نوعیت کا تھا اور وہ کچھ لکھ رہا ہے اس میں اس کے ذاتی مشاہدات اور معلومات و تاثرات کا کتنا حصہ ہے؟ خصوصاً شعبہ تصوف و سلوک کے بارے میں یہ سوال زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک نادرک اور اہم طریق ہے، اور اس کے متعلق ایک شیخ و مصلح کی خصوصیات اور اس کے اصول تعلیم و تربیت سمجھنے کے لئے تذکرہ نگار کو اس کے ساتھ مناسبت و ہم ذوق ہونا لازم ہے اگرچہ قلب مصاحبت، قلب مناسبت کی دلیل نہیں، مگر طول مصاحبت، قوت مناسبت کی ایک علامت یقیناً ہے، اس لئے کسی شیخ کامل خصوصاً حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے جیسے مجدد و وقت کے اصول تعلیم و تربیت کے متعلق اگر ایسا شخص روشنی ڈالے جو مدت دراز تک اپنے قلب کو اس کے فیضان نور سے منور کرتا رہا ہو تو اس کے بیان کا وزن یقیناً اہل نظر کی نگاہ میں زیادہ ہوگا۔

عرفان کی جو موجیں ذہن و دماغ سے براہ قلب باہر آتی ہیں وہ دوسروں کے قلب و ذہن کے لئے انقلاب انگیز ہوتی ہیں۔ صرف دماغی موجیں آپ عرفان کے طابوں کی پیاس نہیں بجھا سکتیں۔ اس لئے اس موقع پر یہ بتانا بالکل صحیح تر الفاظ میں جتنا مناسب

معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کا تعلق حضرت حکیم الامت سے کتنا قوی اور مدید رہا ہے، اور حضرت ثولث کتاب ہذا میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ دیدہ ہوتا ہے نہ کہ شنیدہ۔

حضرت عائشہ کا تعلق کے آباد اجداد کا وطن مالون ضلع اٹارہ (پوٹی۔ انڈیا) تھا۔

حضرت عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

عائشہ کا تعلق ایک معزز اور شاہی زمانے کے صاحب منصب خاندان سے ہے۔ حضرت

اس مدت دراز میں مجموعی طور پر برسوں مکاتبت، مجالست و مصاحبت کی نعمت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ اس طویل مصاحبت کا اثر واضح کرنے کے لئے جناب مسعود حسن صاحب مرحوم کا ایک تاثر بطور مثال کتاب "ماثر حکیم الامت" سے نقل کر رہا ہوں مرحوم جنہوں نے مدت دراز تک حضرت عارفی مدظلہ سے استفادہ کیا تھا اپنا مشاہدہ و تجربہ اس طسرح تحریر فرماتے ہیں :-

"حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلہ کو حضرت مجدد وقت حکیم الامت قدس سرہ کے ملفوظات و مواعظ کے ان حصوں کو بھی جو ایک حد تک عالمانہ ہوتے ہیں، عام فہم اور سادے الفاظ میں بیان فرما کر عتدہ کشائی فرماتے ہیں یہ طوئی حاصل ہے جو صرف سننے ہی سے اور تجربے ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے اس کا الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔"

بلاشبہ حضرت عارفی مدظلہ صحیح معنی میں اس کے حقدار ہیں کہ میخانہ اشرفی کی بادۂ عرفان کی سبیل لگاتیں جس کا ماشاء اللہ سلسلہ جاری ہے۔ مناسب ہے کہ اس موقع پر حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے ایک ممتاز خلیفہ حضرت علامہ مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریظ نقل کر دوں جو موصوف نے حضرت عارفی مدظلہ کی مشہور تصنیف "ماثر حکیم الامت" پر تحریر فرمائی تھی۔

"خافاۃ ابدال یہ تھانہ بھون کہئے یا ایک دکان معرفت، اس کے دورِ ازل کا تذکرہ ہی بزرگوں سے سنا۔ البتہ دوسرے دور میں سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجلس کو بھونکہ آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔"

۶ نازہ بچشم خود کہ جلال تو دیدہ است

اس مجلس کے جبریل نوش ملک بھرمیں آنکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے اور بھونکہ اب تک بھی بہت سے موجود ہیں۔ اگرچی میں ہمارے محترم بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب برکاتہم

کوئی تعالیٰ نے حضرتؐ سے بچند وجود خصوصی تعلق عطا فرمایا تھا۔ خلیفہ مجاز تو بحمد اللہ
اور بھی ہیں مگر شیخ کارنگ جن میں جھلکتا ہوا وہ کم ہی ہو کرتے ہیں۔ ہمارے محترم
خواجہ عزیز الرحمن صاحب مجددؒ نے فرمایا تھا کہ

مجھے دیکھ آئینہ یار ہوں میں جلا کردہ دستِ دلدار ہوں میں
اللہ تعالیٰ نے جاننے اور تزکیہ عن غیر حق سے محفوظ رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر مجھے مجذوب
صاحب کا یہ شریا آ یا کہ تمہارے اور جب ان کو دیکھتا ہوں تو عموماً افسر گوشت و گوشت کا مصرع
بھی زبان پر آ جاتا ہے،

ع ابھی کچھ لوگ ہیں ساتی کی محفل دیکھنے والے

اب اس زمانے میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ العزیز
کے فیوض و برکات کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لئے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کو چن لیا ہے
اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو آپ کے فیوض و برکات سے نفع عطا فرمائیں۔ فقط۔

ترافتم

یکے از قدام حکیم الامتہ قدس سرہ العزیز

احقر العباد

محمد اسحق صدیقی (سندیلوی) ثم لکھنوی غفرلہ

سابق شیخ الحدیث دارالعلوم ندوہ لکھنؤ

حال مشرف

شعبہ تخصص فی الدعوة والارشاد

مدیر اسلامیت - بنوری ٹاؤن

کراچی نمبر ۱

یکم ذیقعدہ الحرام ۱۴۹۷ھ

۲

۱۵ اکتوبر ۱۹۷۶ء

غائبِ تالیف

پیش نظر کتاب "بصائر حکیم الامت" تصوف و سلوک کے موضوع پر حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی مدظلہ کے محققانہ و مجتہدانہ منتخب مضامین پر مشتمل ہے۔

مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح مسائل تصوف و سلوک کو اپنی مصلحانہ جدوجہد و توجہات خصوصی کا مرکز بنالیا تھا اور اپنی متعدد تصانیف اور کثرتِ بیشتر مواعظ و ملفوظات کے ذریعے سے کس طرح اس کی حقیقت و غائت اور اہمیت و ضرورت کو واضح کیا ہے اور کس طرح طریقت کو دینِ مبین کا ایک اہم شعبہ ثابت کرتے ہوئے اس طریقی کے اختیار کرنے والوں کے لئے جن شرائط کا لازم ہونا اور حصول مقاصد کے لئے جن ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے اصطلاحات طریقی کی کس طرح عام فہم تشریح کی ہے، اور باطنی احوال و کیفیات، رموز و اسرار و معارف و حقائق کی کس بصیرت افزا و ناز سے عقدہ کشائی کی ہے۔ اخلاقِ حمیدہ و ردِ ذلہ کے محرکات پر کیسی حکیمانہ و عارفانہ نظر ڈالی ہے اور ان کے اکتساب و اجتناب کے لئے کیسے سہل الحصول و سہل العمل مجربات و معالجات پیش کئے ہیں۔

اس کے علاوہ طالبینِ السالکین طریقی کی تعلیم و تربیت اور ان کی تہذیبِ اخلاق و تزکیہ نفس کے لئے کیسا معیاری نصاب و مسلک مقرر و متعین فرمایا ہے جو خلاصہ کتاب سنت کے اصول کے مطابق منضبط کیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا امور پر نظر ڈالنے سے بعض اکابرِ اہل نظر کا خیال ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کے ساتھ علومِ باطنی یعنی تصوف و سلوک کی تدوین و اشاعت عام کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس حقیقت مذکورہ کو خاص طور پر نمایاں اور متعارف کرانے کے لئے اور نفعِ خواص و

عوام کے خیال سے اس کتاب میں چند اہم و مناسب عنوانات کے تحت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف تصانیف و مواعظ و ملفوظات سے خاص مضامین تصوف و سلوک کو

منتخب و جمع کر کے باقاعدہ فن کی حیثیت سے مرتب کیا گیا ہے۔
مگر یہ کام بہت اہم اور مجید ایسے بے پایہ علم و عمل کے لئے بہت دشوار تھا۔ عمر طبعی کا ضعف اور مشاغل زندگی سے عہدیم الفرضی خود ہمت شکن تھی۔ مگر میں نے اپنے طالب علمانہ اور دہانہ ذوق کے تقاضے سے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا وہ جمع کر لیا۔ بایں ہمد نہ تو خاطر خواہ مضامین کا انتخاب ہو سکا اور نہ صحیح عنوانات اور حسن ترتیب کا اہتمام بن پڑا۔ یہ جو کچھ ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے،
وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ناظرین کے لئے نافعیت اور ہدایت اور اس نالارہ کے لئے سرمایہ آخرت بنائیں۔ آمین۔
یہ تالیف شاید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تمنا و خواہش ہی کا ثمرہ ہے جو

ذیل میں درج ہے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آخریام علالت میں جب جناب علامہ سید سلیمان ندویؒ حضرت کے خلیفہ ارشد بغرض عبادت تھانہ بھون تشریف لے گئے، اس دلت کے حالات کے سلسلہ میں حضرت سید صاحب تحریر فرماتے ہیں: "خانقاہ تھانہ بھون میں میرے جائے قیام پر حضرت والا کی طرف سے حضرت کی اخیر تصنیف "بوادر النوار" کا ایک نسخہ مولوی جمیل احمد صاحب نے ہدیہ لاکر عنایت فرمایا اور یہ ارشاد سامی پہنچا یا کہ میرے مضامین سے اقتباسات جمع کر کے شائع کر دو۔ اس حکم کو اپنی ہدایت و رہنمائی سمجھ کر اپنی سعادت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن حاضری کے موقع پر حضرت نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ ارشاد فرمایا چاہا تو خاکسار نے حضرتؒ

کے زحمت تکلم کے خیال سے عرض کیا کہ مجھ کو یہ ارشاد مبارک مولوی جمیل احمد صاحب کے ذریعہ پہنچ چکا ہے، مگر وہاں سے اٹھنے کے بعد مولوی جمیل احمد صاحب سے جب پہنچے پوچھا کہ حضرت کا مقصود کیا ہے، یعنی اس کتاب بواہر النوار سے اقتباس یا عام کتابوں سے۔ انہوں نے سنرایا کہ اس کو میں نے خود اچھی طرح نہیں سمجھا۔ بعد کی حاضری میں موقع پا کر میں نے تفصیل چاہی تو ارشاد ہوا، ہمیں عام کتابوں میں جو مضمون نظر آئے ان کو یکجا کر لیا کرو۔ (رسالہ معارف اعظم گڑھ، جلد ۵۲)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش اور فرمائش خصوصاً آخر لمحات زندگی میں پھر سید صاحب ایسے علامہ سے اپنی جگہ بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ اس کے بعد حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مسلسل تغیرات اور وقتی تفکرات زندگی اور خرابی صحت کے باعث اس سعادت کے حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

حضرت کی مختلف تصانیف سے اکثر مضامین منتخب کئے گئے اور کتابی صورت میں حضرت کی حیات ہی میں شائع ہوئے ہیں مثلاً "الرفیق سواء الطریق"۔ اشرف المسائل۔ انفاس عیسوی۔ کمالات اشرافیہ وغیرہ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خود اپنے خاص خاص اہم مضامین کو یکجا کر کے 'البدائع والنوار' کے نام سے شائع فرمایا، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں بالکل آخراہام میں شائع ہوا تھا اور اس کا دوسرا حصہ بعد میں 'البدائع' کے نام سے شائع ہوا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا عبد الباقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ العزیز) نے ایسے انتخاب کے چار مجموعے، تجدید تصوف و سلوک، تجدید دین کامل، تجدید تعلیم و تبلیغ اور تجدید معاشیات، کے نام سے شائع کئے ہیں جو نہایت مفید ہیں اور جن سے حضرت کی مجددانہ تعلیم و تربیت پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ ناکارہ بھی اسی نوعیت کا ایک گلدستہ ہدیہ ناظرین کو رہا ہے۔ مگر میں اپنی صلاحیت فہم اور استعداد علمی کی کمی کے احساس و اعتراف کے ساتھ مستدعی ہوں کہ مضامین کی نایف

اللہ اجبت کے پیش نظر ان کے بے ربط اللہ بے ترتیب ہونے کے سقم سے چشم پوشی کی جائے اور
اس عاجز و ناتواں کی مغفرت کے لئے دعا کی جائے ۷
خوابِ ذوقِ گل چینی چہ داند باغبان نہا
مذہب و دین و دل رسم آرائش بر سر ازمین
مگر میرا یہ اقدام ۸

صلائے عام ہے یا رانِ نکتہ دال کے لئے
اس کتاب کے نامتر مضافین حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل کتب
سے منتخب کئے گئے ہیں ۱۔

نثر الطیب - المکتشف - بوادر النوار - البدائع - اشرف السوانح -
انعاماتِ یومیہ - کمالاتِ اغریبہ اور مطبوعہ تربیت السالک - کتاب شریعت و
طریقہ (مولف مولوی محمد دین صاحب) (اشرف المسائل) مسائل سلوک (انعاماتِ یومیہ)
اس کتاب میں ایک مضمون مولوی عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب - تجلید
دین کامل - سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ مضمون بطور دیباچہ سید سلیمان ندوی کا تحریر کردہ ہے
اس سے کتاب ہذا کے موضوع پر باحسن الوجہ روشنی پڑتی ہے۔

حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ وہ ایک عالمگیر
شہرت کے مستند و معتبر دریکانہ عصر سیرت نگار اور مقبول خاص و عام تالیف
سیرتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری و باطنی علوم
میں بہت سے فضائل و کمالات سے متصف فرمایا تھا۔ وہ حضرت حکیم الامت مولانا
مناوی دس سرہ الزمر کے خلفائے ایک مخصوص و ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ ان کو اپنے
شیخ سے بڑی و اہلانہ عقیدت و محبت تھی۔ اس دیباچہ میں انہوں نے اپنے علم و عرفان
سے اپنے پیر و مرشد کے تبر علی اللہ ترفع مقام روحانی کا اعتراف بھی کیا ہے، اور
تعارف بھی کر رہا ہے۔

حقیقتِ تصوف کا مکتشفِ عظیم

— اور —

فنِ حصولِ احسان و تقویٰ کا مجہدِ کامل

(از علامہ سید سلیمان ندوی رح)

پیش نظر اوراق میں ایک ایسی ہستی کا مرقع پیش کیا جا رہا ہے جس نے وقت میں مجموعہ کمالات اور جامع انواع فضائل تھی۔ عالم۔ حافظ۔ قاری۔ مدرس مفسر۔ محدث۔ نقیہ۔ واعظ۔ صوفی۔ متکلم۔ مناظر۔ ناظم۔ ناشر۔ ادیب اور خانقاہ نشین۔ شیخ سب کو کھینچتی، لیکن اس نے سب سے بڑھ کر اپنے نام فضائل و کمالات کو فنِ تصوف کی اصلاح و تکمیل میں صرف فرما دیا، اور دوسرے علوم و فنون میں سے ہر ایک پر عالمانہ اطلاع اور محققانہ عبور کے باوجود ان میں سے کسی کو اپنا تہا اور مخصوص شغل نہیں بنایا۔ بلکہ اپنے تمام علوم و فنون اور کمالات کو صرف اسی ایک فنِ شریف کی خدمت میں لگا دیا۔ اس لئے یہ کہنا گویا صحیح ہے کہ اس کو تمام دوسرے علمی اور علی کمالات صرف اسی لئے دیئے گئے تھے کہ اس فن کی تجدید ہو جو دنیا میں کس پر مری کی حالت میں اور ہندوستان میں بہ حالت غربت تھا جس کی حقیقت پر تہہ بہ تہہ پردے پڑ گئے تھے اور جس کی تابانی پر بدعات کی ظلمت غالب آگئی تھی۔ اور جو خود کا نذر صوفیوں کے ہاتھوں دنیا داری اور کسبِ معاش کے فنون میں سے ایک فن کی حیثیت میں آگیا تھا۔ اور جہاں اس کا وجود تھا بھی وہ یہ محض چند فلسفیانہ خیالات کا مجموعہ

ہو کر رہ گیا تھا، یا اُردو و خلاف کے نصاب کا، سلف صالحین نے اس فن کے جواب دہ مسائل نفع کر کے لکھے تھے وہ بالکل فراموش ہو گئے تھے اور خصوصیت کے ساتھ سلوک کی حقیقت اور غایت بالکل ہی چھپ گئی تھی اور جہاں کسی قدر اس کا نام درشتان تھا وہاں علم میں وحدۃ الوجود یا وحدۃ الشہود کی ناقابل افہام و تفہیم بلکہ نامعلوم تعبیر پر اور اعمال میں صرف ذکر و فکر و مراقبہ کے چند اصول پر پوری پوری قناعت تھی۔ بدعات نے دین کا نام اور رسوم نے سلوک و تصوف کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ طریقت و شریعت کو دو متقابل حریف ٹھہرا کر ان میں ایک کو دوسرے سے گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی عام صوفیوں کی زبانوں پر چند جملانہ فقرے اور چند مبتدعانہ اصول و اعمال روئے گئے تھے جن کو طریقت کا نام دیا گیا۔

مرفیانہ خانوادوں کی جماعت اور مدنی گدی نشینی کی متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطایا اور قبولیت کو بھی ایک صنعت گری کا کارخانہ بنا رکھا تھا، عقائد ہوں کا کام صرف اعراض و فتنہ لاہتمام اور سماع و دق و دوالی کا انصرام رہ گیا تھا، مقررہ دنوں اور ہفتوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کر لیں، مٹھائی کھالیں اور ایک جگہ بیٹھ کر کسی سازندے کے ترانے پر ہنسی کر لیں اور زیارۃ مریض تو وحدۃ الوجود کی اسلئے کوششیں اور بے باکی اور مذہبی کے اشعار و مضامین پڑھ لیں اور سردھن لیں۔ چند بیسہ بیسہ راتیں جیے جن کو بے سمجھے بوجھے بار بار دہرایا جا رہا تھا، یہ صحیح عقائد تھیں عبادت۔ اثبات سنت۔ اصلاح اعمال اور ادائے حقوق العباد جو اصل دین اور صحیح سلوک تھا وہ ہر جگہ سے مٹ چکا تھا، علمائے ظاہر جو تکلم باطن کے منکر تھے یا باطن سے نا آشنا تھے۔ اس لئے ان کے پند و نصائح کی حیثیت صوفیوں میں تنبیہ نامت ناس سے زیادہ نہ تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو نہ طریقت کے اہل راز سے واقف نہیں اس لئے ان کی بات سننے کے قابل نہ تھی اور علمائے ظاہر جو تکلم باطن سے منکر یا نا آشنا تھے وہ ان دکاندار صوفیوں کو دیکھ کر اصل فن سلوک کو ضلالت اور گمراہی قرار دینے لگے تھے اور اس کے صول و مسائل کو خلاف شریعت اور مخالف کتاب و سنت سمجھتے تھے۔

یہ نہیں کہا جاتا کہ علمائے حق اور صوفیائے برحق کا مطلق وجود ہی نہ تھا۔ بے شبہ
جایا صحیح و صالح بزرگوں کے سلسلے قائم تھے۔ کہیں کہیں ان کے فیوض و برکات بھی جاری
اور ان کی تعلیم و تربیت کی برکت بھی عیاں تھی۔ لیکن یہ جو کچھ تھا خواص کے لئے تھا اور عوام
حلقوں میں تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اشخاص کی تلقین و ہدایت تو ہو رہی تھی مگر
تدوین فن، تربیت اصول تحقیق مسائل، تالیف رسائل اور اصل سلوک کے مضامین کو کتاب
سنت کی اور سلف صالحین اور اولیائے کاملین کی تشریح و توضیح سے ملا کر دیکھنے کے لام
کہیں نہیں ہو رہے تھے اور نہ خطب و مواعظ اور تحریر و تقریر کے ذریعہ عوام کے خیالات
کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی تھی اور نہ زہد و شہادت و فیض شکوک اور رفع اہام کے لئے
کوئی سلسلہ تھا اور نہ سالکین کی ظاہری و باطنی تربیت کی کوئی ایسی درس گاہ تھی جس میں راہ
کی مشکلات کو علمی و فنی طریق سے بتایا اور سکھایا جاتا ہو اور نہ کہیں کوئی ایسی منہ بچی تھی جہاں
شریعت و طریقت کے مسائل پہلو بہ پہلو میان ہوتے ہوں، جہاں تفسیر و فقہ و حدیث کے
ساتھ امراض قلب کے علاج کے نسخے بھی بتائے جلتے ہوں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں
جہاں ایک طرف قال اللہ و قال الرسول کا ترانہ بلند ہو اور دوسری طرف عبودیت و بندگی
کے اسرار اور اتباع سنت کے رموز بھی سکھائے جاتے ہوں۔ جہاں جس قلم سے احکام
فقہی کے فتاوے نکل رہے ہوں، اسی قلم سے سلوک و طریق کے مسائل بھی شائع ہو رہے
ہوں۔ جس منبر سے نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے فقہی مسائل و اشکاف بیان کئے جا رہے
ہوں، اسی منبر سے روحانی حقیقت اور ان کی قلبی ادکاری کے طریق بتائے جا رہے
ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس کام کے لئے حضرت حکیم الامت مجدد ملت
(مرشدی و مولائی مولانا شاہ اشرف علی) علیہ الرحمۃ کا انتخاب فرمایا اور وہ کام ان
لیا گیا جو چند صدیوں سے معطل پڑا ہوا تھا۔

اس کے علاوہ زمانہ کا تقاضا تھا کہ اس کے مقتضیات نے جو نئی ضرورتیں پیدا

کر لی ہیں دین کی خلافت کے لئے ان کا بندوبست کر دیا جاتے چنانچہ ایک طرف کلام
 پاک کی تفسیر کی جلدیں تیار ہوئیں۔ دوسری طرف احادیث نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے
 مجموعے ترتیب پائے۔ تیسری طرف نقد و فتاویٰ کا سرمایہ جمع ہوا۔ چوتھی طرف علم اسرار و
 خائیا کی تدوین ہوئی۔ پانچویں گوشہ میں تعارف کے اصول جمع کئے گئے۔ جواب تک جمع نہیں
 ہو سکتے تھے۔ ان میں ان کے احوال و کیفیات پر گفتگو کی گئی جن کے نہ سمجھنے سے بیسیوں
 قسم کی گمراہیاں راہ پائی ہیں ایک اور سمت میں مولانا روم (رحمۃ اللہ علیہ) کی مشنری کے
 دفتر کھولے گئے جن کے بہرہ صدیوں سے حقائق و دقائق کے خزانے ہیں۔ علوم کی طرف
 توجہ کی گئی تو زندگی کی روح کا سراغ دکھایا گیا تو ان کی شادی دیاہ کے مراسم کی اصلاح
 کی گئی۔ نیک و صالح بیسیوں کے لئے بہشتی زیور کا سامان کیا گیا۔ بچوں کے لئے ان کی
 تعلیم و تربیت کے آداب و اصول مرتب فرمائے، مدسین کے قواعد و ضوابط کے
 نفع سے بنائے گئے، داد و ستاد خرید و فروخت اور معاملات کے دینی اصول سمجھائے گئے
 اور دین کی تعلیم میں شریعت کی وسعت دکھائی گئی جس سے مسلمان کی پوری زندگی
 دولت سے موت تک سماگئی۔ عوام مسلمانوں کی رہبردی کے لئے مواعظ کی سیکڑوں
 مشعلیں جلایا جوش کی گئیں اور بیسیوں شہروں میں پھر پھر ان کو غفلت کی نیند سے جوقلایا
 گیا۔ علماء و فقہاء اور محققین کے لئے بواور و نوادر اور بدائع کے سلسلے قائم کئے، دست
 کی مندرجہ ذیل راہ جوائل، مجتہدین کی خطاؤں کے استدراک کے لئے رجوع عن الخطأ
 کا اعلان تھی۔ وہ مزجج الراج کے نام سے کھولی گئی اور اپنی ہر غلطی و خطا کا
 علی مذہب الاشہاد اعلان کیا گیا تاکہ آئندہ مسلمانوں کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ بنے
 تو تعلیم یافتہ مسلمانوں کے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا۔ باطل فرقوں کی تردید
 میں رسائل لکھے گئے۔ اخلاق و اعمال اور حقوق العباد کی اہمیت ظاہر کی گئی، اور
 ہزاروں مسلمانوں کو ان کی وہ تعلیم دی گئی جس کی مسلمان عوام کی خواص بھی بھلا بیٹھے تھے۔

اصول و ضوابط اور آداب کی وہ تربیت فرمائی گئی جو دین سے تقصیر یا صدیوں سے علاج کی جا چکی تھی اور پھر اپنے بعد اپنی روش پر تعلیم و تربیت کے لئے ڈیڑھ سو کے قریب مجازین کو چھوڑا، جو ان کے بعد بھی ان کاموں میں مصروف ہیں۔ اس علاقہ فیض میں علماء بھی داخل ہوئے، تعلیم یافتہ بھی عوام بھی، غریب بھی، امراء بھی بہت بڑے بڑے عہدہ دار بھی، زمیندار بھی۔ تاجر اور سوداگر بھی اور فلس و فلاس بھی۔ اس سے اس دائرہ کی وسعت کا اندازہ اب بھی کیا جاسکتا ہے۔ مدارس پر غور کیجئے۔ دارالعلوم دیوبند بھی مظاہر العلوم سہارنپور بھی، دارالعلوم ندوہ بھی۔ یہاں تک کہ پہلا سلی گڑھ کالج اور موجود مسلم یونیورسٹی بھی اور وہ سیکڑوں مدارس جو ہندوستان میں جگہ جگہ پھیلے ہیں۔ جنرالیٹلی حیثیت سے غور کیجئے تو سرحد سے لیکر سنگال مدارس اور گجرات بلکہ حجاز افریقہ اور ان تمام ملکوں تک جہاں جہاں ہندوستانی مسلمان پھیلے ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ پھیلے ہیں۔ رانم کو ہندوستان کے درواز علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا مگر جہاں گیا یہ معلوم ہوا کہ وہ روشنی وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس روشنی سے مجدّد ضرور ہوئے۔ اس تعلیم و تربیت تصنیف و تالیف و اعطاء و موقوفات کی بدولت عمائد حق کی تبلیغ ہوئی۔ مسائل صحیحہ کی اشاعت ہوئی دینی تعلیم کا بندوبست ہوا۔ رسوم و بدعات کا قطع قبح ہوا۔ سنن نبوی کا احیاء ہوا۔ غافل چونکے، سوتے جاگے۔ بھولوں کو یاد آئی۔ بے تعلقوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینے گر لئے۔ اور اللہ کی یاد سے دل روشن ہوا۔ اور وہ فن جو ہر سے خالی ہو چکا تھا پھر نبیؐ، جنیدؒ اور بسطامیؒ و جلالیؒ اور سہروردیؒ و سرہندیؒ بزرگوں کے خزانوں سے مملو ہو گیا۔ رحیم اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ شان تجدید تھی جو اس صدی میں مجدد وقت کیلئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی۔

ایں سعادت بزرگ راز و نیست
تا نہ بخشہ خدائے بخشندہ

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے ساتھ ارنجال پرسیہ سلیمان ندویؒ نے اپنے جن تاثرات کا اظہار فرمایا وہ حسب ذیل ہیں :-

مَوْتُ الْعَالَمِ مَوْتُ الْعَالَمِ
محل دوشین کا وہ چراغِ سحر جو کئی سال سے ضعف و مرض کے جھونکوں سے بجھ چکا کر
سنبھل جاتا تھا بالآخر ۸۶ سال ۱۰ ماہ ۱۰ روز قبل کر ۱۵ رجب ۱۳۶۲ھ کی شب کو ہمیشہ کے
لئے بجھ گیا۔ ۶

داغِ فراقِ صحبتِ شب کی حبلی ہوئی
اک شمع رہ گئی تھی سودہ بھی خاموش ہے

بہنِ حکیم الامت مجددِ ملت و طریقت شیخ اکمل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
نے مرضِ ضعف و اسہال میں کئی ماہ علیل رہ کر ۱۹ اور ۲۰ جولائی ۱۹۴۳ء کی درمیان
شب کو ایسے ناز و غنا کے وقت اس دار فانی کو الوداع کہا، اور اپنے لاکھوں معتقدوں
اور مریدوں اور مستفیدوں کو غلگین و مہجور چھوڑا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اب اس
دور کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا جو حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ، مولانا محمد یعقوب
صاحب نانائوی، مولانا قاسم صاحب نانائویؒ، مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی کی یادگار
تھا اور جس کی ذات میں حضراتِ چشت اور حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت سید احمد
صاحب بریلوی کی نسیں یکجا تھیں جس کا سینہ چشتی ذوق و عشق اور مجددی سکون و محبت
کا مجمع البحرین تھا جس کی زبان شریعت و طریقت کی وحدت کی ترجمان تھی جس کے قلم
نے فقر و تصوف کو ایک مدت کی ہنگامہ آرائی کے بعد باہم ہم آغوش کیا تھا۔ اور
جس کے فیض نے تقریباً نصف صدی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اپنی تعلیم و
 تربیت اور تزکیہ و ہدایت سے ایک عالم کو مستفید رکھا تھا اور جس نے اپنی تحریر و تقریر

سے حقائق ایمانی و دقائق فہمی، اسرار احسانی اور رموز حکمت ربانی کو بر ملا افاش کیا تھا اور اسی لئے دنیا نے اس کو حکیم الامت کہہ کر پکارا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس اثر شرف زمانہ کے لئے یہ خطاب عین حقیقت تھا۔

تصانیف

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور رسائل کی تعداد اٹھ سو کے قریب ہے اور کل کی کل تحقیقات علمیہ، حقائق دینیہ اور نکات احسانہ سے لبریز ہیں، ان میں تفسیر البیان القرآن شرح مشنوی، فتاویٰ امدادیہ الشرف الی التوفیق اور بہشتی زیور وغیرہ کتابیں کئی کئی جلدوں میں ہیں۔ ملفوظات اور مواظظ و خطبات کی تعداد سیکڑوں کی حد تک ہے، ان تصانیف میں قرآن پاک کی مشکل آیات کریمہ کی تفسیر، احادیث شریفہ کی شرح، فقہ کے مشکل مسائل کا جواب، سلوک و طریقت کے نکتے، اخلاقی فضائل و رذائل کی حکیمانہ تہنیت اور ان کے حصول اور ازالہ کی تدابیر اور زمانہ حال کے شکوک و شبہات کے جوابات سب کچھ ہیں۔ تصانیف میں متفرق علوم و مسائل اس کثرت سے ہیں کہ اگر ان سے کسی ایک موضوع کے مباحث کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو ایک ایک مستقل کتاب بن جائے۔ چنانچہ حضرت کے تربیت یافتوں نے اس قسم کے بیسیوں مجموعے تیار کئے ہیں۔ سب سے اخیر میں اس قسم کا مجموعہ بلاد الرضیٰ کے نام سے ایک ہزار صفحوں میں چھپ کر شائع ہوا ہے۔ خطوط کے جوابات کا جن کے متعلق وفات کے دن تک اہتمام یہ رہا کہ آج کے خط کا جواب کل کے لئے اٹھا کر رکھا جائے۔ عظیم الشان دفتر الگ ہے۔ تصنیفات میں بلکہ ہر تحریر میں اہل نظر کو یہ معلوم ہوگا کہ گویا مصنف کے سارے مسائل و مواد یکجا ہیں اور وہ سب کو اپنی اپنی جگہ احتیاط سے رکھتا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مصنف جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کو اس میں ایسا غلو ہو جاتا ہے کہ دوسرے گوشوں سے اس کو ذہول ہو جاتا ہے۔ حضرت کی تصانیف کی خاص بات یہ ہے کہ قلم ہر ایک احتیاط اور رعایت کر کے اور غلو سے بچ کر اس طرح نکلتا ہے کہ جاننے والوں پر حیرت چھا جاتی ہے۔ حضرت کا ترجمہ قرآن پاک سہولت بیان اور وضوح مطالب میں اپنا آپ نظیر ہے۔ بہشتی زیور کہنے کو تو عورتوں

کتاب ہے مگر نہ حنفی کی ضروریات کے لئے انتہائی احتیاط و کاوش کا نتیجہ ہے۔
تفسیر بیان القرآن کو یوں سمجھنا چاہئے کہ روح المعانی اور تفسیر مابین کی اردو میں درج
مستطاب ترجمان ہے۔ سلوک و طریقت کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت کی
تجدید طریقت کا بڑا کمال یہ ہے کہ ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں مٹا ہوا تصوف کی حقیقت
جو گم ہو چکی تھی اس کو زندہ و حاشی سے صاف کر کے قدام اور سلف صالحین کے
رنگ پر لے آئے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک کامل زندگی کو جو کمال زہد و ورع، کمال
اتباع شریعت، کمال اتباع سنت کے ساتھ تھی، اس زلف میں نمونے کے لئے پیدا کیا۔
وہ آئی اور ستائیس برس کے مجاہدہ کا نمونہ دکھا کر واپس ہو گئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ و اذکر
اعلیٰ علیین و صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین و آلہ و صحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد
رب العالمین۔

صبح میرزا محمدان

سلیمان

۸ شعبان ۱۳۶۲ھ

(رسالہ مہانت نمبر ۲ جلد ۵۲، اگست ۱۹۴۳ء) دار المصنفین اعظم گڑھ

نوٹس

حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ کا مضمون
”حکیم الامت کے آثار علمیہ“
کتاب ”ماثر حکیم الامت“ میں ملاحظہ فرمائیے

حدیث

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ما علم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث فی اقصیٰ علی راس کل مائۃ من یجد لها دنیا
ترجمہ: اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے (شخص) کو پیدا فرمائے گا جو
اس (امت) کے لئے اس کے دین کو نیا کرے گا۔

مختصر سوانح مختص

— ۵ —

آداب سبکدوش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

حالات و مصروفیات زندگی

حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن مالون مقام پیدائش تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یوپی ہندوستان تھا۔ آپ کا یوم ولادت باسعادت چہار شنبہ ۵ ربیع الاول ۱۲۸۰ھ ہے۔ قصبہ میں آپ کے آبا و اجداد کا خاندان نہایت معزز و ممتاز تھا۔ آپ کے والد ماجد منشی عبدالحی صاحب بڑے صاحبِ وجاہت، صاحب منصب اور صاحب جائداد رئیس تھے اور بڑے اہل دل بزرگ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نسباً فاروقی مذہباً حنفی تھے اور سلسلہ امدادیہ صابریہ چشتیہ سے وابستہ ہو کر منصب خلافت و رشد و ہدایت پر فائز ہوئے۔ حضرت کا بچپن اہل ہی میں گذر اور وہیں ناظرہ و حفظ قرآن اور عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر علوم دینیہ کی تکمیل کے لئے ۱۲۹۵ھ میں دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور جید علماء اور مدرسین سے فیضانِ علوم حاصل کر کے ۱۳۰۱ھ میں فارغ التحصیل ہوئے گویا دھڑ چودھویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا اور ادھر احیاء و تجدید دینِ حسین کے لئے یہ مجتہدِ عصر تیار ہو رہا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضلِ عظیم تھا کہ حضرت کو مدرسہ دارالعلوم دیوبند ایسی شہرہ آفاق اور مستند درس گاہ میں تحصیلِ علوم اور تکمیلِ درسیات کا موقع نصیب ہوا جہاں خوبیِ قیمت سے

اس وقت بڑے منتخب اور لگانہ عصر و جامع کمالات و صفات اہل اللہ اور اساتذہ کا مجمع تھا جن کے فیوض و برکات علمی و ایمانی کا آج بھی عالم اسلام معترف ہے۔ ان میں اکثر حضرات جناب حاجی امداد اللہ صاحب ہاجرہ کی قدس سرہ العزیزہ کے سلسلہ سے وابستہ اور بعض ان کے خلفائے راشدین میں تھے، ایسے نورانی ماحول میں اور ان حضرات کے فیضانِ صحبت سے بے بہتہ نفع لائے حضرت کی باطنی صلاحیت و استعداد بھی تربیت پذیر ہوئی رہی۔

یوں تو تمام بزرگوں اور اساتذہ کی توجہات خصوصی کی سعادت حضرت کو حاصل تھی۔ مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ العزیزہ اور مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ العزیزہ کو خاص طور پر حضرت کے ساتھ محبت و شفقت کا تعلق تھا اور حضرت کو بھی ان بزرگوں کے ساتھ نہایت دلباہرہ عقیدت و محبت تھی چنانچہ اکثر و بیشتر ان حضرات کا ذکر بڑے کیف و سرور کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کو مدرسہ دیوبند میں داخل ہونے کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ العزیزہ سے حصول سعادت کا زیادہ موقع نہیں ملا کیونکہ سال بھر کے بعد ہی حضرت مدوح کا وصال ہو گیا تھا۔ البتہ اول الذکر دونوں بزرگوں سے رابطہ قلبی بہت بڑھتا رہا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”مجھ کو حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ العزیزہ سے اس درجہ عقیدت تھی کہ سوائے حضرت حاجی صاحب کے اور کسی سے ایسی نہ تھی۔ میں نے ایسا جامع ظاہر و باطن بزرگ کوئی اور نہیں دیکھا، اور لوگوں کے ساتھ تو میری عقیدت استدلالی تھی مگر مولانا رح کے ساتھ غیر استدلالی تھی۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اول مولانا رح ہی سے مدرسہ دیوبند میں بیعت کی درخواست کی تھی لیکن مولانا نے طالب علمی کے زمانے میں بیعت کرنے کو خلاف مصلحت اور خارج تحصیل علوم دینیہ خیال فرما کر غدر کر دیا لیکن میں نے ہمیشہ ان کو اپنا شیخ ہی سمجھا اور ہمیشہ اہم

اہوں میں ان سے مشورہ لے کر عمل کرتا تھا۔ حضرت مولانا کی مجھ پر خاص غمازیت تھی اور
 میرا بڑا اہم کارنامہ تھا۔ میں جب حاضر خدمت ہوتا تھا تو فرماتے تھے: "بھائی جب تم
 آجائے ہو تو زندہ ہو جانا ہوں، حضرت حاجی صاحب کا ذکر بہت ذوق و شوق
 کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ: "بھائی تم نے تو حضرت حاجی صاحب کے
 بچے پھل کھائے ہیں اور ہم نے بچے پھل کھائے ہیں (یعنی حضرت حاجی صاحب کے
 بچے پھل کھائے ہیں اور ہم نے بچے پھل کھائے ہیں) ایک بار حضرت کا گنگوہ میں وعظ
 اخیر فرمانے کے فیوض و برکات حاصل کئے ہیں) ایک بار حضرت کا گنگوہ میں وعظ
 ہو رہا تھا جو کوئی حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے فرماتے کہ ایک عالم
 حقانی کا وعظ ہو رہا ہے وہاں جاؤ۔ منو۔ میرے پاس کیا بیٹھے ہو۔ حضرت مولانا
 اکثر اپنے بعض طالبین و سالکین کو بھی بغرض تربیت حضرت کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔
 حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ناٹووی تھیں سرالغز بندہ عالمیہ دیوبند میں
 اول تھے۔ نین دریں اور علوم ظاہرہ میں یکا نہ روزگار تھے اور بڑے صاحب کمال
 اور صاحب کشف و کرامت اور ایسے کمالین میں سے تھے حضرت کو ان سے بڑی عقیدت
 و محبت و گرویدگی تھی۔ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اس ہونہار طالب علم کے
 ساتھ بڑی مہربانہ شفقت اور وجہ فرمانے تھے انہوں نے اپنی روحانی فراست سے کچھ
 لیا تھا کہ اس طالب علم کے طالب بیدار سے اس کے مستقبل کے روشن آثار نمایاں ہیں۔
 بالائے سرش ز ہوش مندی
 می تا دقت ستارہ بلند

چنانچہ ان کی موجودگی میں خصوصیت کے ساتھ خاص خاص حقائق و معارف و زکات و
 درائن علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اپنی مجلس میں حضرت مولانا کے ایسے ملفوظات
 کا بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے اور فرماتے تھے کہ: "ان کا حلقہ در
 کیا ہوتا تھا ایک حلقہ توبہ اللہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔

آنکھوں سے آنسو جاری ہیں :

حضرت کی دستار بندی ۱۳۷۷ھ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ العزیز کے متبرک و مقدس ہاتھوں سے ہوئی۔ اس سال مدرسہ دیوبند میں بڑا شاندار جلسہ منعقد ہوا اس موقع پر حضرت اپنے چند رفقاء کے ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم میں ایسی استعداد نہیں کہ ہمیں دستار نصیبت عطا کی جائے اس سے مدرسہ کی بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ سنکر مولانا کو جو شش آگیا اور فرمایا: تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے، یہاں چونکہ تمہارے اساتذہ موجود ہیں ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نظر نہیں آتی اور ایسا ہی ہونا چاہیے باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی۔ خدا کی قسم جہاں جاؤ گے بس تم ہی تم ہو گے باقی سارا میدان صاف ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا،

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت کے باطنی علوم و اعمال کی تکمیل و تہذیب کے لئے بھی ایک یگانہ عصر شیخ المشائخ حضرت حاجی شاہ محمد امداد اللہ صاحب تھانوی ثم مہاجر مکی قدس سرہ العزیز سے شرف تعلق عطا فرمایا۔

حضرت حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل و خصوصیات سے متصف فرمایا تھا۔ اس زمانے میں عرب و عجم کے کثیر المتعداد علمائے عظام اور صوفیائے کرام ان کے حلقہ بگوش عقیدت تھے اور ان کے فیوض و برکات سے شرفاً و عزاً باہر طبقہ کے طالبانِ طریقت فیضیاب و میراب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیگر اوصاف و کمالات کے ساتھ خاص طور پر فیض و برکت و صلہ میں ایک مجددانہ و مجددانہ ذوق و مسلک سے بہرہ اندوز فرمایا تھا۔

چونکہ خدا تعالیٰ کو حضرت حکیم الامت سے مستقبل میں اہم خدمات دین خصوصاً تصوف و سلوک میں ایک اصلاحی و انقلابی کام لینا منظور تھا اس لئے اس کام کی استعداد و قابلیت پیدا کرنے کے لئے بھی، ایک ایسے ہی جامع شریعت و طریقت اور صاحب فراست شیخ کی ضرورت تھی۔ واقعات پر نظر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منجانب اللہ حضرت حاجی صاحب کی توجہ خود بخود ابتدا ہی سے غائبانہ طور پر حضرت کی طرف مبذول ہونے لگی تھی چنانچہ ایک بار بغیر کسی خاص ذکر و مذکور کے حضرت حاجی صاحب نے اپنے ہم وطن منشی عبدالحق صاحب ختم کھو الہ آباد سے از خود کہلا بھیجا کہ آپ جب حج کو آئیں تو اپنے ساتھ اپنے لڑکے کو ضرور لیتے آئیں۔ حالانکہ حضرت کی ولادت حضرت حاجی صاحب کی ہجرت کے بعد ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔

۱۲۹۹ھ میں جب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ العزیز حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ ایک عرفیہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں روانہ کیا جس میں استدعا کی کہ حضرت مولانا سے بیعت فرمائیے کہ لئے سفارش فرمادیں۔ حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا سے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ ”اچھا میں خود ہی ان کو بیعت کئے لیتا ہوں اور حضرت کو کبھی تحریر فرمایا کہ ”میں نے خود آپ کو بیعت کر لیا ہے مطمئن رہیں۔“

۱۳۰۰ھ میں جب حضرت علوم درسیہ سے فارغ ہوئے تھے اسی زمانے میں کانپور کے مدرسہ رفیع عام ”میں ایک مدرس کی ضرورت تھی حضرت کو وہاں تدریس کے لئے بلایا گیا حضرت کو کئی سال تک اس مدرسہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد مدرسہ کے نظم و نسق سے غیر مطمئن ہو کر تعلق منقطع کر لیا پھر کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ کانپور کی جامع مسجد میں درس دینے لگے اور وہاں

ایک مدرسہ قائم ہو گیا۔ اس مدرسہ کا نام حضرت نے مسجد کی مناسبت سے "مدرسہ جامع علوم" موسوم فرمایا یہ مدرسہ یوماً یوماً ترقی کرتا رہا اور کچھ مدت کے بعد بہت مشہور و معروف ہو گیا۔ (ادرب تک بفضلہ تعالیٰ قائم ہے)

دوران قیام کا پندرہ سال ۱۳۱۰ھ میں ایسے حساب و مسائل روزنامہ ہوئے کہ حضرت اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی اور دست بردست بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت حاجی صاحب نے ان کو کچھ دنوں کے لئے اپنے پاس رہنے کے لئے روکنا چاہا مگر حضرت کے والد صاحب نے اس وقت حضرت کی مفارقت کو گوارا نہ فرمایا اور اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ حضرت حاجی صاحب نے حضرت والا سے فرمایا کہ اب کی بار حج کو آؤ تو کم از کم چھ ماہ کے قیام کے ارادے سے آنا۔ حضرت ۱۳۱۰ھ میں دوسری بار حج کے لئے تشریف لے گئے اور اپنی طلب صدق اور حضرت شیخ کے منشاء اور ان کی خواہش کے مطابق وہاں چھ ماہ تک قیام کا ارادہ کر لیا۔ حضرت کو اپنے پیرومرد کی صحبت بابرکت میں فراغت قلب کے ساتھ رہنے اور باطنی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لئے یہ بہت معتئم موقع نصیب ہوا اس کی قدر کرتے ہوئے حضرت اپنا سارا وقت حضرت شیخ ہی کی خدمت اور معیت میں گزارنے لگے اور ہمہ وقت ان کے علوم عارفانہ اور مقالات حکمت سے بہرہ اندوز ہونے لگے۔ اس کے علاوہ عبادات نافلہ اور حسب ہدایت شیخ ریاضات و اوراد معمولہ حضرات صوفیائے کرام میں بھی مشغول رہے۔

حضرت حاجی صاحب اسی موقع کے منظر تھے چنانچہ نہایت شفقت و محبت کے ساتھ اپنے مريد صادق کی تربیت باطنی کی طرف توجہ ہو گئے اور اپنے نوخیز طالب و سالک طریق کی فطری صلاحیت و استعداد اور جوہر قابل کا اندازہ کرتے رہے اور وہ تمام علوم باطنی اور اسرار و رموز روحانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب مبارک پر وارد اور القا فرمائے تھے حضرت کے

قلب معنی میں منتقل فرماتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قلیل عرصہ میں حضرت شیخ کی توجہات قلب معنی میں منتقل فرماتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قلیل عرصہ میں حضرت شیخ کی توجہات

طریق بنے گا اور امت مسلمہ کے لئے رہنمائی ہوگی۔
 بالآخر ہر صورت میں مطہین ہو کر اور اپنے ذوق و مسلک سے تامل و تہم آہنگی کے
 آثار نمایاں دیکھ کر اپنا جانشین بنالیا اور باذن اللہ تعالیٰ خلعت خلافت اور منصب
 ارشاد و ہدایت سے سرفراز فرمایا اور خلق اللہ کی رہنمائی کے لئے تعلیم و تلقین کی اجازت
 مرحمت فرمائی۔ جب حضرت کا وہاں سے واپسی کا وقت آیا تو یکمالی محبت و شفقت کے
 لگا کر فرمایا: "میاں اشرف علی میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو
 تمام سامان پر خاص فضیلت عطا فرمائی ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ پھر ان
 دو وصیتوں کے ساتھ رخصت فرمایا۔

• دیکھو وطن پنچر کم کو بطنی کیفیات میں ایک حالت شدید پیش آنے کی گھبراہٹا نہیں بھگو مطلق کرتے رہنا۔ دوم یہ کہ جب مدرسہ کی ملازمت سے دل برداشتہ ہو کر پھر وطن پنچر ہماری خانقاہ اہل مدرسہ میں تو کلاً علی اللہ مقیم ہو جانا تم سے انشا اللہ قلعے وطن کثیر کو نفع پہنچے گا:

۳۱۔ میں حج سے واپس برکات پور پہنچ کر حضرت پیر دس و تدریس کے کام میں لگ گئے اس طرح ایک سو نو تدریس کی مداومت اور تبحر و تفکر سے علوم

میں بچگی اور ترقی ہوتی رہی۔ دوسری طرف عبادات و ریاضات میں مشغولی سے باطنی کیفیتاً و حالات میں عروج و ارتقا ہوتا رہا۔ اسی زمانے میں اکثر و بیشتر مواقع پر حضرتؒ کے تبلیغی و اصلاحی و عظیم بھی ہوتے رہے جو قلم بند ہو کر شائع بھی ہوتے رہے، اور اسی زمانے میں حضرتؒ کی مجالست میں ایک حلقہ ذکر اللہ بھی قائم ہو گیا جس میں طالبین حتیٰ دو سالکین طریقی جمع ہو کر حضرتؒ کی تعلیم و تربیت باطنی سے مستفیض ہونے لگے، اہل فوق حضرتؒ کے ارشادات و مقالات حکمت کو قلم بند کرتے اور شائع کرتے رہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ حضرتؒ کے عالمانہ و عارفانہ کمالات کا شہرہ اطراف میں ہونے لگا اور خواص عوام میں حضرتؒ کی ذات کو ایک ہر دلعزیزی کی شان حاصل ہو گئی۔

مگر حضرت شیخ کی خدمت سے واپسی پر مزاج اور انداز زندگی میں ایک گونہ تبدیلی اور درافتگی سی طاری رہنے لگی۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرتؒ فرماتے تھے کہ انقباض باطنی و کیفیات روحانی کی شدت سے میں اس قدر بے قابو ہو گیا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ اپنی جان دیدوں۔ (شاید یہ وہی حالت رفیعہ تھی جس کا اشارہ حضرت حاجی صاحبؒ نے مکہ معظمہ سے واپسی کے وقت فرمایا تھا) حضرتؒ نے اپنی اس مضطربانہ حالت کی اطلاع اپنے شیخ مربی باطن کو کی کہ حضرتؒ ”آپ تو اتنی دُور ہیں اور میری یہاں یہ حالت ہو رہی ہے۔ کیا کروں، حضرت حاجی صاحبؒ اس اطلاع سے بہت متاثر ہوئے اور جواب تحریر فرمایا کہ ”جب تک فقیر زندہ ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں برابر تمہاری طرف متوجہ رہوں تم اطمینان رکھو۔“ ان محبت بھرے الفاظ میں ایسی جاں نوازا تاثیر تھی کہ حضرتؒ فرماتے تھے کہ ”خط پڑھتے ہی معاسکون محسوس ہونے لگا اور تمام معمولات و مشاغل رفتہ رفتہ بحال ہو گئے۔“ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اشرف السوانح حصہ اول)

حضرتؒ نے دوران قیام کانپور درس و تدریس کے سلسلے میں چودہ سال بسر کئے یہی زمانہ منجانب اللہ ان کے ذہنی و روحانی صلاحیت و استعداد کے نشوونما کا اور علوم ظاہری

دباظنی کے بار آور ہونے کا تھا اور اسی زلزلے میں تجزیہ و مشاہدہ کی بناء پر عام مسلمانوں کے اصلاح عقاید و اعمال کے لئے دین میں کی تبلیغ و اشاعت کا ایک بے اختیار جذبہ اور خدیفہ تضاد میں پیدا ہو رہا تھا جس سے حضرت ہمہ وقت متاثر رہنے لگے اور موجودہ انہک و اشتغال کی زندگی سے طبیعت گھبرانے لگی مستقبل میں پیش نظر مقاصد کے حصول کے لئے فراغت قلب و کیسے دور کا تھی چنانچہ مدرسہ کی ملازمت ترک کرنے کا ارادہ کر لیا اور چند وجوہات و معذرات پیش کر کے ۱۳۱۵ھ میں سکندرشہی حاصل کر لی اور اپنے وطن قحطانہ بھون تشریف لے گئے اور اس کی اطلاع اپنے پیرو مشد کو کر دی وہاں سے جواب آیا۔

”بہتر ہو آپ قحطانہ بھون تشریف لے گئے امید ہے کہ آپ سے خلافت کثیر کو فائدہ
ظاہری و باطنی ہوگا اور آپ ہمارے مدرسہ اور خانقاہ کو از سر نو آباد کریں میں
ہر وقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں اور آپ کا مجھے خیال رہتا ہے۔“

قصبہ قحطانہ بھون (ضلع مظفر نگر) بڑے شہروں (دہلی سہارنپور) سے دور اور ذرائع آمد و رفت کے اعتبار سے اس زلزلے میں بالکل الگ تھلک پرانے زلزلے کے رئیسوں کی ایک بستی تھی اس بستی سے بالکل باہر خانقاہ امداد پور واقع تھی یہ وہی خانقاہ تھی جہاں کچھ زمانہ پہلے اللہ تعالیٰ کے مومن برگزیدہ خلوت گزین بندے درویشانہ زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی حضرت مافت محمد خاں صاحب شہید حضرت مولانا شیخ محمد صاحب اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب۔

یہ حضرت دیال جی نور محمد صاحب ججنہ فوی کے خلفائے راشدین تھے، اور اپنے علوم ظاہری و باطنی کے فیوض و برکات سے خواص و عوام کو فیض رسانی میں مشغول تھے۔ پھر جب انقلاب آیا ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حضرت حافظ محمد صاحب صاحب شہید ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد مولانا شیخ محمد صاحب کا انتقال ہو گیا اور حضرت حاجی صاحب مکرمہ ہجرت فرما کر چلے گئے۔ کچھ مدت کے لئے یہ خانقاہ ضرور آباد ہو گئی

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان مقبول بندوں کی یادگار کو قائم رکھنا اور مستقبل میں اس خانقاہ کو ایک عالمگیر رشد و ہدایت و علوم ظاہری و باطنی کی نشر و اشاعت کا جلیل القدر مرکز بنانا منظور تھا اور اس اہم و عظیم کام کو سرانجام دینے کے لئے حضرت حکیم الامت مجدد ملت محی السنن مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ارشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر مکی کو ازل ہی سے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت نے وطن پہنچ کر اپنے پیروم رشد کی تمنا اور ہدایت کے مطابق خانقاہ امدادیہ میں سکونت اختیار کرنے کا انتظام کیا اور تولد علی اللہ بظاہر ایک گونہ عارضی بے سر و سامانی مگر حقیقتاً مستقبل کے غیر فانی سادہ و سامان کے ساتھ اپنے بزرگوں کی مقدس مندرشد و ہدایت پر متمکن ہو گئے اس طرح بیرو مرد حضرت حاجی صاحب کی تمنا اور پیش گئی پوری ہو گئی۔

حضرت نے خانقاہ میں مقیم ہو کر شروع ہی سے اپنی آئندہ زندگی کے انضباط اور اہم خدمات دین کے انصرام کے لئے اپنے مذاق فطری اور نصب العین کے موافق ایک لائحہ عمل تقرر فرمایا اور اسی کے مطابق اپنے پیش نظر کام کے سرانجام دینے میں مشغول ہو گئے اس وقت حضرت کی عمر تھینا ۳۵ سال تھی

حضرت کو فطر تاجن انتظام اور نظم الاوقات کا بڑا اہتمام تھا چنانچہ اپنی نجی ضروریات کے لئے، تصنیف و تالیف کے لئے اور مجلس احباب میں تعلیم و تربیت کے لئے ایسے فراغت کے اوقات تقرر فرمائے کہ ہر کام آسانی و اطمینان سے سرانجام ہوتا رہے۔ اس نظم الاوقات میں اس قدر انضباط و جامعیت تھی کہ آخر ایام تک اس میں سرموزق نہیں آیا۔

یومیہ نظم الاوقات

حضرت رح کارہائشی مکان خانقاہ سے کچھ تھوڑے فاصلے پر واقع تھا خانقاہ ہی کے اندر قدیم زمانے کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے حضرت پنج گانہ نماز ہی مسجد میں ادا فرماتے

اور خود امامت فرماتے تھے۔ آخر عمر میں ضعف اور چند معذرات کی وجہ سے ایک قاری صاحب کو امامت کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ جنوب کی طرف مسجد سے ٹلی ہوئی ایک سہ دہائی تھی جس میں حضرت حاجی صاحبؒ کے زمانے کے دو حجرے ہیں۔ حضرت کی نشست گاہ یہی سہ دہائی تھی۔ اور یہیں مجلس منعقد ہوتی تھی۔ خانقاہ میں ایک طرف کچھ حجرے بھی تھے جس میں جہان اور ذاکرین و سالکین اکثر مقیم ہو کر رہتے تھے۔

صبح فجر کی اذان کے بعد ہی حضرت مکان سے خانقاہ تشریف لے آتے تھے نماز کے بعد صبح فجر کی اذان کے بعد ہی حضرت مکان سے خانقاہ تشریف لے آتے تھے نماز کے بعد کچھ معمولی فریاد سے فارغ ہو کر نشی (چھل قدمی) کے لئے باہر میدان میں کچھ دور تک چلے جاتے تھے اور اسی دوران اپنے چند اوراد وغیرہ پورے کر لیتے۔ واپسی پر خانقاہ کی سہ دہائی میں نماز التہنات ادا کرتے اور پھر تھوڑی دیر کے لئے مکان تشریف لے جاتے۔ واپس آ کر عموماً گیارہ بجے تک یکسوئی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے۔ عام طور پر اس وقت کسی کو آنے اور نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی خاص جہان جو مختصر مدت کے لئے آئے ہوں ان کے لئے تصنیفات سفارح ہو کر تھوڑا وقت مجلس خاص کا دست دیتے ورنہ مکان تشریف لے جاتے۔ کھانا تناول فرما کر اور کچھ دیر آرام فرما کر پھر خانقاہ آ جلتے اور قیلولہ فرماتے۔ ظہر کی اذان پر نماز کے لئے تیاری فرماتے۔ نماز ظہر کے بعد عصر کی اذان تک خانقاہ کی دہری میں مجلس عام منعقد ہوتی اس میں نصب والے اور باہر سے آنے والے لوگ شریک ہوتے شریکین علامہ، ذاکرین، شاغلیں اور وغیرہ، پڑھ لکھے اور بغیر پڑھ لکھے، سب ہی طرح کے لوگ ہوتے جن کی تعداد روزانہ کم و بیش بیس پچیس ہو کرتی تھی۔ اس وقت جو لوگ کہیں باہر سے آتے ان سے مصافحہ کے بعد مختصر سی مزاح بُری اور دریاقت حال کر لیتے اور مناسب جگہ پر بیٹھنے کے لئے فرمادیتے، زیادہ گفت گونہ فرماتے تاکہ دیر تک ایک طرف منحصر رہنا دوسرے لوگوں پر بار نہ ہو۔

اہل مجلس خاموش بیٹھے ہوئے حضرت کی باتیں سنا کرتے کبھی کسی نے کوئی مناجات

سوال کیا تو اس کا جواب فرمادیتے۔ کوئی تعویذ طلب کرتا تو لکھ کر دیدیتے کوئی دعا کے لئے عرض کرتا تو دعا فرمادیتے اس وقت حضرت مختلف قسم کی متفرق باتیں کیا کرتے کبھی حالات حاضرہ کے وقتی ضروریات اور تقاضوں کے متعلق کبھی بزرگوں کے حالات دکھایا کبھی عام پسند و ناصح کبھی تصوف و سلوک کی وضاحت وغیرہ۔ اکثر و بیشتر حضرت کے یہ ارشادات و مقالات حکمتِ ظہر بند ہوتے رہتے اور شائع ہوتے رہتے۔ اس صورت سے ”الانفادات ایومیہ“ کے نام سے کئی جلدیں مرتب ہو کر شائع ہوئیں جو شریعت و سنت و طریق کے مختلف النوع مضامین و حقائق و معارف کا بڑا مفید و سبق آموز ذخیرہ ہیں۔

اسی عرصہ میں خطوط کے جواب بھی تحریر فرمایا کرتے جن کی تعداد کم از کم تقریباً پچیس تیس تک روزانہ ہوا کرتی تھی۔ خطوط کے جواب الترتیباً روز کے روز تحریر کر کے واپس کر دیے جاتے تاکہ کتب الیکٹرونک منتظر نہ ہو۔ زیادہ تر یہ خطوط اصلاحی تعلق رکھنے والوں کے ہوتے جو اپنی باطنی حالات و کیفیات و خطرات و وسوسا و سبب دینی امور میں ذہنی کشمکش اور اندیشوں کا حل دریافت کرتے یا تصوف و سلوک کے متعلق معلومات حاصل کرتے۔ حضرت ان سب کے جواب خطوط کے حاشیہ ہی پر معاً قلم برداشتہ لکھ دیا کرتے، وہ خطوط جن میں کوئی خاص اہم مضامین ہوتے (وہ مع جوابات، منتخب کر لئے جاتے اور بغیر اظہار نام شائع کر دیئے جاتے جو ”ترتیب السالک“ کی ضخیم جلدوں میں مدون ہو کر شائع ہوتے رہے۔ اسی طرح بعض خطوں میں لوگ قہقی مسائل اور حالات حاضرہ کی ضروریات اور تقاضوں میں شریعت کی ہدایات یا مسائل دریافت کرتے، ان میں سے بھی بعض مضامین کے خط مع جواب منتخب کر لئے جاتے اور شائع کر دیئے جاتے جو اولادِ حقانی کی کئی ضخیم جلدوں میں جمع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ روزانہ انہیں معمولات کے ساتھ اذان عصر کے وقت یہ مجلس ختم ہو جاتی۔ نماز عصر کے بعد حضرت اپنے دونوں مکانوں میں ٹھوکی تھوڑی دیر کے لئے تشریف لے جاتے مغرب کی اذان سے پہلے واپس آ جاتے پھر نماز

مغرب سے فادغ ہو کر کچھ دیر ایسی سنت گاہ سے درمی میں تشریف رکھتے اور کچھ متفرق
 کاموں میں کچھ دیر مشغول رہتے۔
 حضرت کا بیعت کرنے کا معمول بھی عموماً بعد مغرب ہی تھا۔ پھر فادغ ہو کر مکان
 تشریف لے جاتے اور عشا کی نماز مسجد میں اکر ادا فرماتے، اس کے بعد پھر آرام کے لئے
 مکان تشریف لے جاتے۔

جو سب گفتگوں میں یہ ایسے سیدھے مادے بے تکلف معمولات تھے کہ برسوں تک
 گردشِ ایام سے ان میں ذرا بھی فرق نہ آیا اور یہی کمال استقامت فوق الکلامت ہے جس
 وقت بھی جس حال میں حضرت ہوتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اطمینان کی حالت
 میں زراعتِ قلب کے ساتھ ہیں لیکن جب ان کے مختلف مشاغل زندگی اور ہمہ گیر مختلف المنوع
 تصانیف و تالیفات پر نظر کی جاتی ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی ذات سے
 تنہا حضرت نے جو علمی و تحقیقی اور اصلاحی و تبلیغی خدمات انجام دی ہیں وہ بڑے بڑے
 اداروں سے بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سب ایک مضبوط مستقل نظم الاوقات ہی کی برکت تھی کہ تجدید
 دین اور تبلیغ دین کا عظیم الشان اور نفید المثال تحریری و تقریری ذخیرہ امت مسلمہ کے لئے
 حضرت نے اپنی جات ہی میں فراہم کر کے صدیوں تک کے لئے شائع فرمادیا۔ تصانیف و
 تالیفات کی تعداد تقریباً ایک ہزار ہے۔

اب سعادت بزورِ بار و نیست
 تا نہ بخشد خدا ئے بخشندہ

وقت گذرنا گیا اور حضرت کے نصب العین کے مطابق اس خانقاہ کی اہمیت
 اور خصوصیات میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب یہ خانقاہ
 ایک ایسا شہرہ آفاق ہمہ گیر ادارہ بن گئی جو ایک ہی وقت میں علوم و فنون و سنیہ کی

ایک معیاری جامعہ بھی تھی جہاں سے دین مبین کے اہم اور دقیق مسائل کی تفتیح کا زبردست کام ہوا۔ یہی خانقاہ ایک مثالی دینی مدرسہ بھی تھی جہاں علوم قرآن و حدیث کا درس بھی دیا جاتا تھا اور تہذیب اخلاق کی علمی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ خانقاہ برصغیر کی ایک مستند و معتبر دارالافتاء بھی تھی۔ جہاں سے حالات حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے فقہی مسائل میں رہنمائی بھی ہوتی اور یہی خانقاہ تعلیم و تربیت روحانی اور تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق باطنی کی ایک ممتاز و منفرد تربیت گاہ تھی جہاں بڑے بڑے جید علماء ماسے لے کر عوام کے ہر طبقہ کے لوگ ایک قلیل عرصہ میں تربیت باطن و تہذیب اخلاق سے آراستہ ہو کر اہل حقیقت تصوف و سلوک کا عرفان حاصل کر کے مشائخ طریقی بنے اور منصب شہداء ہدایت پر فائز ہو کر ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔

اسی زمانے میں تقریباً چالیس سال تک حضرت کا ملک کے طول و عرض میں بڑی کثرت سے تبلیغی دوروں کا سلسلہ جاری رہا۔ بڑے بڑے شہروں میں مشہور دینی درس گاہوں، انگریز تعلیم گاہوں اور اسلامی انجمنوں کے شاندار جلسوں میں بار بار حضرت کے کثرت سے بڑے انقلاب انگیز اصلاحی وعظ ہوئے بعض وقت وعظ کا یہ سلسلہ چار چار گھنٹہ تک جاری رہتا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ دالمانہ انداز میں جمع ہوتے تھے، اور دینی و دنیوی تقاضوں سے آگاہ ہو کر ایمانی تقویت حاصل کرتے۔

حضرت کے مواعظ کا موضوع خاص طور پر عقاید کی اصلاح، اعمال کی درستی، معاملات کی اہمیت اور اخلاق کی پاکیزگی کے لئے ہوا کرتا تھا۔ حضرت کی مساعی و جدوجہد کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کے ضمیر میں اسلامی شعور و شعائر کا جذبہ بیدار ہونے لگا اور حق و باطل کا صحیح معیار واضح ہو گیا۔ اکثر و بیشتر مواعظ قلم بند ہوئے اور طبع ہو کر شائع ہوئے اور بہت سے وعظ صرف قلم بند ہو کر محفوظ رہے اور شائع نہ ہو سکے۔ تاہم شائع شدہ مواعظ کی تعداد تقریباً چار سو سے زائد ہے جو اب بھی وقتاً و وقتاً

تجدیدِ انسانیت ہو رہے ہیں اور ان سے مسلمان اب بھی مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔
 ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

حضرت کی سوانحِ حیات پر نظر کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ کو جس زمانے میں جو کچھ اچانے سنت، اصلاحِ امت کا ایک عظیم نشان اور غیر فانی کام سمجھا نظر تھا اس لئے ابتدائے عمر ہی میں حضرت کے دل میں تبلیغ و اشاعتِ دین کا ایک مجرا از و مصلاۃ ذوقِ اوقافِ خدا و دلیعتِ فرادیا تھا یہی درس و تدریس ہی کا زمانہ تھا کہ حضرت نے اپنی خداداد فراست اور عام معلومات و تجربہ کی بنا پر محسوس کیا کہ اس وقت عام طور پر مسلمان تعلیماتِ دین سے نا آشنا اور غافل ہوتے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے طرح طرح کی گمراہیوں، غلط فہمیوں اور کوتاہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

اس زمانے میں مسلمانوں میں دو بڑے خطرناک رجحانات شدت پکڑ رہے تھے۔ ایک طرف تو انگریز کے برسرِ اقتدار ہونے کا وجہ سے مغربی فلسفہ اور تہذیب و معاشرے کا اثر پھیل رہا تھا جس سے عام طور پر تعلیم کا ہیں۔ تجارتی ادارے اور سرکاری محکمے اور عوام متاثر ہو رہے تھے جس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں دینی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے بلا قید و بند ایک آزادانہ زندگی کی رو پیدا ہو گئی تھی۔ عام طور پر دین اسلام کی عظمت و وقعت دلوں سے کم ہونے لگی تھی اور دنیوی ترقی اور مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہری دل کشی و جاذبیت سے عام مسلمان متاثر ہو کر اپنے مذہب سے بیگانہ اور نا آشنا ہونے لگا بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لئے ہن کو شحاتہ اسلام سد راہ معلوم ہونے لگے، یہاں تک کہ مغرب زد آزاد دماغ میں یہ بات گنے گنی تھی کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں احکامات شرعیہ پر عمل کرنا ممکن نہیں، خصوصاً معاملاتِ معاشرت و اخلاقیات ایسے امور زندگی ہیں جن کو تعاضلے وقت کے لحاظ سے حسب ضرورت اپنے موافق بنایا جاسکتا ہے۔ مذہب سے ان کا کوئی واسطہ نہ رہا چاہئے۔ دین میں گمے ان تین اہم اور بنیادی ارکان سے اس قسم کا انحراف دراصل

ایک درجہ میں ایمان ہی سے برگشتہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہ فتنہ مسلمانوں کی عاقبت خراب کرنے کے لئے اس دور میں نہایت شدید وعبرت ناک تھا۔

حضرتؒ نے اس فتنہ کے انسداد کے لئے بڑی شد و مد کے ساتھ تبلیغ شروع فرمائی۔ اس موضوع پر سیکڑوں وعظ مختلف عنوانات کے ساتھ بیان فرمائے اور متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو کثرت سے طبع ہو کر شائع ہوئیں۔ مثلاً انتباہات نعید بہشتی زیور

زورغ الايمان، اصلاح الخيال، حیوة المسلمین، آداب المعاشرت، اصلاح انقلاب امت (وعظ اسلام حقیقی، محاسن اسلام، دعوت الحق وغیرہ) بعونہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک تمام ملک میں ہر طبقہ کے مسلمانوں کو ان سے خاطر خواہ نفع اور رہنمائی حاصل ہوئی۔ فلسفہ جدید کی ظلمانی اثرات سے اور دین کے متعلق مختلف او بام و شکوک سے ذہن پاک و صاف ہو گئے۔ حضرتؒ نے کتاب و سنت کی روشنی میں دین کے ہر شعبہ میں اسلام کی فطری تعلیمات کو بڑے دلکش اور دل نشین اور قابل قبول اور قابل عمل انداز میں صلائے عام کے ساتھ اہل فکر و نظر کے سامنے پیش کیا اور ہر عنوان سے ثابت کر دیا کہ دنیا میں صرف اسلام ہی الیاد احد مذہب ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی میں ہر ضرورت و ہر تقاضا بشری سے ہے اور ہر حالت اور ہر دور میں ہر فرد اور ہر جماعت کے لئے نہ صرف قابل عمل بلکہ شرافت نفس اور تہذیب و تمدن میں ترقی کے لئے ضروری اور لازمی ہے۔

اس ہمہ گیر مصلحانہ تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں دینی شعور اور اسلامی مشاعر کی طرف رجحان پیدا ہونے لگا۔ ہر طبقہ کے اکثر و بیشتر انگریزی تعلیم یافتہ لوگ خصوصاً سرکاری محکموں کے بڑے بڑے عہدہ دار وکیل، بیرسٹر، جج، منصف، مجسٹریٹ، کثرت سے حضرتؒ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور بعض تو حلقہ بگوش عقیدت ہو گئے اور بعض کی باطنی تسکین و قربیت سے دینی حالت میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی کہ حضرتؒ نے ان کو اپنے خلفائے مجازین صحبت " میں شامل فرمایا تھا۔ اس طرح حضرتؒ نے اس زور و جہد حاضر میں

ایک ایسی زندہ مثال قائم فرمادی کہ مسلمان خواہ کسی مشغلہ زندگی میں ہو اگر چاہے تو پورا دیندار بن سکتا ہے یہ حضرت کی ایسی کرامت اور ایسا کارنامہ تبلیغ دین ہے جو ہر اعتبار سے انفرادیت اور جبر رکھتا ہے۔

ذالک فصل اللہ یوحیٰ

ایسا کام نہ اس وقت اس طرح کہیں باضابطہ ہو رہا تھا اور نہ بعد میں کہیں اس کی مثال ملے گی۔ دوسری اہم چیز جو حضرت رح کے دل و دماغ میں کاوش و اضطراب پیدا کر رہی تھی وہ دورِ حاضر کی خلفائے فقیہی و درویشی کی سہیت کدائی تھی جہاں کتاب و سنت سے بالکل بیگانہ اور بے نیاز ہو کر جذبِ جوگیا نہ رسم اور طریقہ نفس کشی ہی کو دامنِ حق ہونے کا ذریعہ اور چند ملحدانہ عقائد کو حاصلِ تصوف و سلوک سمجھ لیا گیا تھا یہ ایک عالمگیر فتنہ تھا جس میں اکثر دینی رجحان رکھنے والے نادان عوام مبتلا ہو رہے تھے، الا ماشاء اللہ حضرت رح نے اپنی تمام مصلیٰ توجہ اور جہدِ دانہ تبلیغ کی جدوجہد اسی طبقہ کے لئے بھی خاص طور پر مبذول فرمائی اور اس موضوع پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لئے متعدد کتابیں تصنیف و تالیف فرمائیں۔ سیکڑوں دغلوں و ملفوظاتِ قلم بند کر کے شائع فرمائے اور قرآن و حدیث کی غیر متزلزل سند کے ساتھ تمام باطل عقائد کا رد اور تمام غیر اسلامی رسم و روایات اور غیر معقول اور ملحدانہ رموز و اسرار باطنی اور گرہ دار کن اصطلاحات کی تردید فرمائی اور نہایت نمایاں طور پر واضح کر دیا کہ حقیقت یعنی تصوف و سلوک یا دوسرے الفاظ میں تہذیبِ اخلاق و تزکیہ نفس دینِ بین ہی کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے اور اس پر شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنا ایک درجہ میں ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے (چنانچہ کتاب ہذا تاثر اسی موضوع کی تشریح و وضاحت پر مشتمل ہے)

معاشرے میں فواحشات و منکرات کی تردید اور اخلاقیات میں نفاذیت و شہادت
لا قلبیہ اور آمیزش ان سب سے اس زمانے میں عام طور پر ذہن باؤف ہو رہے تھے
اور الآیات اللہ خواص و عوام سب ہی اس میں مبتلا ہو رہے تھے۔

حضرت رحمۃ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سب مفاسد و منکرات کی اصلاح
فرمائی اور تصحیح عقائد و اعمال کے لئے تصانیف موعظہ و ملفوظات کے ذریعہ ایک
ہم گیر تبلیغ فرمائی اور اس سے بعد اللہ خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔

اسی طرح علوم دینیہ سے متعلق قرآن مجید کی تفاسیر میں احادیث سے استنباط
میں فقہ کی توجیہات میں تصوف کی غایات میں جہاں جہاں خواص و عوام غلط فہمیل اور
غلط کاریوں میں مبتلا ہو گئے تھے وہاں اس مجدد و عصر کی نظر اصلاح کا درخشاں نظر آتی
ہے اور ان علوم کے ہر باب میں مفصل تصانیف موجود ہیں۔

یوں تو علوم دینیہ کے متعلق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سب ہی تصانیف و تالیفات
اپنے مضامین کی جامعیت و نافعیت و انفرادیت کے اعتبار سے بے نظیر و بے مثال
ہیں۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مطبوعہ موعظہ و ملفوظات اور تربیت السالک علوم ظاہری
و باطنی کے ایک بحر سبکراں ہیں۔ ان موعظہ و ملفوظات میں اکثر و بیشتر آیات
قرآنیہ احادیث نبویہ فقہ اور طریقت کے متعلق بہت ہی نادر اور نادرک و
لطیف تفاسیر، تشریحات، تنقید و تدقیق بیان کی گئی ہیں۔

ان کے علاوہ دنیا و آخرت کے متعلق مسلمانوں کے لئے ہزاروں قسم کے علوم
اور معلومات کا بیڑا اگر ایاہ ذخیرہ ہیں۔ اسی طرح کتاب تربیت السالک بھی اہل باطن
و اہل سلوک کے ہزاروں طرح کے احوال و کیفیات روحانی اور لذات و محرکات
نفسانی اور ادب و ہام و مشکوک کے متعلق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملہما نہ تحقیق و تدقیق
کا عجیب و غریب مجموعہ اور علوم مہموبہ کا بے نظیر خزینہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رحمہ کی مصلحانہ و مجددانہ انفرادیت اس حقیقت سے واضح ہوتی ہے کہ حضرت رحمہ کی نام تصانیف و تالیفات، تمام مواعظ و ملفوظات یعنی تمام تحریری و تقریری کارنامہ ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات نمایاں اور آشکارا نظر آئے گی کہ دین مبین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس حکیم الامت مصلح شریعت طریقت کے لئے کہ دین مبین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس حکیم الامت مصلح شریعت طریقت کے اصلاحی و تجدیدی جدوجہد کے احاطہ کے اندر نہ آگیا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی عطا کردہ توفیق و نصرت و اعانت سے کثیر التعداد کثیر الانشاءت و کثیر المنفعت ایک بے نظیر و غیر فانی معتبر و مستند سرمایہ علوم و دینیہ و حکم ایانیہ یہ مجدد عصراست مسلمہ کی رشد و ہدایت کے لئے اپنی مختصر حیات کے بعد آئندہ نسلوں کے واسطے چھوڑ گیا ہے جو مسلمانوں کے حق میں ایک عظیم انعام و احسان ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس مقبول بندے کو اپنے ابدی و سرمدی مقام قرب و رضائیں بہیم ترقی و درجات عطا فرمادیں آمین بحی سید المرسلین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔

بالآخر دین مبین کا یہ آفتاب عالماب نصف صدی سے زائد زمانے تک عالم اسلام کی فضاؤں میں اپنی ایمان ازاد و غمیر فانی شجائیں چھو کر ۸۲ سال کی عمر میں ۱۵ رجب المرجب ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۹ جولائی ۱۹۴۳ء کی شنبہ کی شام میں غریب ہو گیا

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

اب یہ پیکر صدق و صفا ابدی و سرمدی رحمتوں کے ساتھ اپنی ارض و وطن مالوف کے آغوشِ ناز میں آسودہ و خواہیدہ ہے۔

ہرگز نیر دآنکہ دشمن زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

مدفن: قبرستان موسوم بہ تکیہ باب شمال خانقاہ تھانہ بھون۔ مؤلف

آداب سلوک

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مذاق سلوک

دورِ حاضر میں تہذیبِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس کے لئے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مجددانہ و مصلحانہ اندازِ تعلیم و تربیت تھا۔ بقاصدِ نصوص و سلوک کے حاصل کرنے کے واسطے کتاب و سنت کی مطابقت میں سالکین و طالبینِ طریق کی تعلیم و تربیت کے ایسے ضوابط و دستورِ العمل مقرر فرمائے تھے کہ ہر درجہ و استعداد کا طالب حتیٰ ان کے مطابق عمل کرنے سے بغیر کسی کاوش و تردد کے اور بغیر کسی مشقت شدیدہ و مجاہدہ و تدبیب کے مقصودِ طریق سے واقف ہو کر بہت جلد کامیاب ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مسائلِ سلوک میں جو خاص فہم و فراست و ولایت فرمائی تھی اس کے متعلق بطورِ تحدّثِ نعمت حضرت فرماتے ہیں: جو خدا کی نعمت مجھ کو حاصل ہے اس کو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تربیتِ باطن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے عنایت فرمائے ہیں، نیز امراضِ باطن کی تشخیص میں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی ہے اس میں رائے بہت کم غلطی کرتی ہے اور اکثر جو تجویز کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے۔ یہ سب حضرت حاجی صاحب کی دعاؤں اور توجہات کی برکت ہے۔ حضرت حاجی صاحب فنِ تصوف کے امام تھے، مجدد تھے مجتہد تھے جو فنِ مدقوں سے مردود ہو چکا تھا ان کے واسطے سے پھر از سر نو زندہ ہوا۔ حضرت فرماتے تھے کہ کوئی بھی مقصود ہو جو جب تک اس کے حاصل کرنے کے لئے صحیح ذرائع اختیار نہ کئے جائیں مقصود کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ تہذیبِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس بھی دین کا ایک اہم اور بنیادی شعبہ ہے، اس کے حصول کے لئے بھی کتاب و سنت کے ضابطے اختیار کرنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے مقصود

کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور میری تعلیم و تربیت کا سارا دار و مدار اسی پر ہے جس طرح میں تہذیب اخلاق کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہوں چنانچہ جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ اس لئے طالب و سالک کو پہلے ہی سے اس بات کی فہم پیدا کرادی جاتی ہے۔ ”حضرتؒ اکثر اس کی وضاحت فرماتے رہتے تھے کہ ذکر واذکار بے شک نہایت ضروری اور مفید اور ہیں لیکن اخلاق و اعمال کی خرابی ایسا حجاب ہے جو ان کے اثرات و انوار کو روح میں سرایت کرنے سے روک دیتا ہے اس لئے جب تک اصلاح اخلاق و اعمال نہ ہو اس وقت تک ذکر واذکار سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ عام طور پر حقیقت نا شناس صوفیاء و مشائخ کے یہاں اذکار و اشغال ہی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اصلاح اخلاق و اعمال کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک و طالب طریقی حقیقت مقصود سے بے خبر رہ کر ہمیشہ احوال و کیفیات کے چکر میں سرگرداں اور رضائے حق سے محروم رہتا ہے۔ حضرتؒ نے اس دقیق اور اہم نکتہ سے اہل دل و اہل نظر کو آگاہ فرمایا اور اس کو اپنا اصول تربیت قرار دیکر ہمیشہ طالبین و سالکین کو سب سے پہلے اپنے اخلاق و اعمال درست کرنے کے لئے ہدایت و تلقین فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ”کوئی ذکر و شغل کرتا ہو تو مجھے اس وقت تک قدر نہیں کرتی جب تک کہ اس کے اخلاق و اعمال درست نہ ہوں۔ ذکر و شغل میں توفہ آتا ہے نہ کرے تو جہنم آئے عمل تودہ ہے جس میں نفس پر تنگی ہو پھر رضائے حق حاصل کرنے کے لئے اس عمل کو اعتقاد کرے، اس طرح چاہے خود اپنے اوپر تکلیف اٹھالے مگر دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرتا رہے۔ (اشرف السوانح)

فرمایا کہ دھگنٹہ ضربیں لگا لینا کیا مشکل ہے، تھوڑی دیر محنت کر لی پھر دن بھر رات بھر آزاد۔ میرے یہاں توفہ آوے جس کو رات دن اپنے نفس پر آ رہے چلا ہوں۔ قدم قدم پر یہ فکر ہو کہ کونسا کام جائز ہے اور کونسا ناجائز؟

طالبین کے اندر اہتمام دین اور فکر جائز و ناجائز پیدا کر دینا ہی تہ شیخ کی حقیقی کرامت اور اس کے صاحب فیض و برکت ہونے کی یقین علامت ہے اور اس کا اصلی فرض منصبی بھی یہی ہے۔ (انثر السوانح)

ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: مجھ کو کسی اور بات کا اتنا اہتمام نہیں جس قدر تہذیب اخلاق و دیانت کا ہے کیونکہ درس و تدریس کا اہتمام تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کو خیال بھی نہیں ہے مثلاً میں اس پر زیادہ نظر نہیں کرتا کہ کس نے جماعت سے ناز پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی کیونکہ اہل توحید کا احتمال ہے دوسرے اس سے صرف فاعل کا محتاج ہے کسی دوسرے کو اذیت نہیں بخلاف اس کے کہ کسی سے کوئی حرکت خلاف تہذیب سرزد ہو جس سے دوسرے کو اذیت ہو اس لئے اس کا اہتمام کے ساتھ تدارک کیا جاتا ہے۔ (انثر السوانح)

حقیقتِ تصوف علمِ باعمل ہے

(۱) ہمارے نزدیک حقیقتِ تصوف کی صرف علمِ باعمل ہے اور عمل وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اور جو سالک کے اختیار میں ہے اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں اگر وہ عطا ہو جائیں اور شیخ ان کو بتلا دے تو نعمت ہے اور قابلِ شکر اور عطائے ہوں یا عطا ہو کر زائل ہو جائیں تو ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق طریق میں ناجائز اور باطن کے لئے سخت مضر ہے خواہ وہ کچھ ہی ہو۔ شیخ کو اطلاع تو سب حالات کی ضروری ہے اپنی رائے سے یا کسی خوب یا دار کی بنا پر کوئی کام کرنا طریق میں جائز نہیں پھر اس اطلاع کے بعد شیخ تدبیر اس کی کرے گا جس کا تعلق اور ذہنی سے ہو بقیہ کی تدبیر اس کے ذمہ نہیں اس لئے طالب کو اس کا مطالبہ یا انتظار بھی طریق میں ناجائز ہے اسی طرح اگر کوئی مرض یا کوئی

اثر ذاتی یا خیالی تکلیف دہ یا کوئی آفت داخلی یا خارجی، عارضی یا لازم ہو جائے
اس کا تدارک بھی شیخ کے فرض منصبی کے حدود سے خارج ہے۔ (تربیت السالک)
(۳، ملفوظ - فرمایا کہ طالب کے اندر اصلاح اعمال کا اہتمام پیدا کر دینے کے قبل
اس کو اذکار و اشغال میں مشغول کر دینا اکثر مضرت ثابت ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ اپنے آپ کو
بزرگ سمجھنے لگتا ہے۔ خاص کر اگر کہیں اتفاقاً اذکار و اشغال سے یکسوئی ہو کر اس پر
کیفیات کا بھی ورود ہوئے لگاتار تو گویا اس کے نزدیک بزرگی کی رجسٹری ہو گئی۔
حالانکہ اس قسم کی کیفیات کا بزرگی سے کیا تعلق۔ ایسی کیفیات تو بعض ریاضات اور
مشق سے فنا و فجا بلکہ کفار تک کو حاصل ہو جاتی ہیں اور حیب دہ ان کیفیات

ہی کو بزرگی سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کو اصلاح نفس اور اصلاح اعمال کی ضرورت ہی
محسوس نہیں ہوتی۔ نہ کبھی اذہر توجہ ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ جبل ہی میں مبتلا
رہتا ہے اور اصل مقصود یعنی وصول الی اللہ سے محروم رہتا ہے جس کا طریق تحصیل نصوص
نے صرف اصلاح اعمال ہی کو بتلایا ہے۔ (اشرف السوانح ص ۱۹۵)

حضرت والا ابنی اس ترتیب کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ خشتیہ کے مشائخ
سلف کے یہاں تہ سلوک کی اصل ترتیب یہی ہے کہ اصلاح اعمال ظاہر و باطن کی تکمیل
کے بعد اذکار و اشغال شروع کراتے تھے لیکن اکابر متاخرین نے یہ دیکھ کر کہ اس زمانے
میں عربی اور ہندوؤں کا صہرہیں تو انہوں نے اس ترتیب کو قائم نہیں رکھا بلکہ
اصلاح اعمال کے ساتھ ساتھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرنے لگے اور دونوں کو ساتھ
ساتھ چلانے لگے اور میں نے اپنے زمانے کے طالبین کی مصالح پر نظر کر کے اکابر
سلف کے طریق اور اکابر متاخرین کے طریق کے مین بین طریق اختیار کیا ہے یعنی کچھ
دن تک تو میں محض اصلاح اعمال ہی میں مشغول رکھتا ہوں اور جب یہ دیکھ لیتا ہوں کہ
اصلاح اعمال کی اہمیت اچھی طرح اس کے ذہن نشین ہو گئی ہے اور اس کے اندر
اس کا خاص اہتمام پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت اذکار و اشغال بھی مبتلا دیتا ہوں اور پھر

دو دنوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلاتا رہتا ہوں غرض میں نے اکابر متاخرین کے طریق میں اپنے زمانے کے طالبین کی طبائع کا رنگ دیکھ کر بضرورت صرف اتنی ترمیم کر لی ہے کہ وہ حضرات تو دونوں چیزوں کو شروع ہی سے ساتھ ساتھ چلانے لگے اور میں کچھ دن بعد ساتھ ساتھ چلاتا ہوں۔ (اشرف السوانح ص ۱۹۲-۱۹۱ حصہ دوم)

شاہی سلوک

حضرت والا کا انداز تعلیم تربیت یہ تھا کہ نہ تو ریاضات کراتے نہ مجاہدات، نہ ترک تعلقات نہ ترک لذات و مباحات بلکہ یہ تاکید فرماتے کہ خوب راحت و آرام سے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے جو معین ہو گا ہو البتہ معصیت کے پاس نہ چٹکے اور نفس کی ہر وقت نگرانی رکھو اور ہمت سے کام لو اور بقدرت تحمل و فرصت کچھ ذکر و مشغل بھی کرتے رہو۔ پس انشا اللہ تعالیٰ مقصود کا حصول یقینی ہے۔ نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی، یہ دونوں مجاہدے آج کل متروک ہیں کیونکہ طبائع میں آج کل ضعف غالب ہے البتہ کم پلٹنا اور کم ملنا جلنا ضروری ہے مگر نہ اتنا کم کہ جس سے قلب میں انقباض پیدا ہو جائے، یہی شاہی سلوک ہے۔ (اشرف السوانح)

حضرت اپنے متعلقین مریدوں اور عقیدت مندوں سے ہمیشہ بہت ہی بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ ملتے جلتے تھے مجلس میں اکثر دھچپ مزاحیہ باتیں بھی کیا کرتے تھے۔

امراض باطنی کالاج

تعلیم و تربیت باطنی کے سلسلہ میں اختیاری اور غیر اختیاری کا مسئلہ حضرت نے اتنا واضح فرمایا ہے کہ صدیوں سے اس کا ایسا عام مفہوم بیان نہ ہوا تھا اور اس سے اتنا کام لیا ہے کہ ہزاروں مشکلات طریق اس کے ذریعہ سے حل فرما دیں جب کوئی طالب اصلاح

اپنے کسی رذیلہ کا علاج پوجنا تو حضرتؐ سب سے پہلے ہی سوال فرماتے کہ یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ اگر وہ کہتا کہ اختیاری ہے تو فرماتے کہ جس بات کا نفل اختیاری ہے اس کا ترک بھی اختیاری ہے، ہمت کر کے اختیار کو عمل میں لاؤ اور چھوڑ دو۔ اگر وہ کہتا کہ غیر اختیاری ہے تو اگر وہ دراصل غیر اختیاری ہوا تو فرماتے کہ غیر اختیاری کا آدمی مکلف ہی نہیں۔ پھر اس میں دینی ضرر ہی کیا ہوا، جو اس کا علاج پوچھا جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ یہ تو غیر اختیاری مگر اس کی وجہ سے تکلیف و پریشانی تو ہے اور یہ تو قابل علاج ہے تو جواب ارشاد فرماتے کہ تکلیف و پریشانی کا علاج میرے ذمہ نہیں۔

حضرتؐ فرماتے کہ یہ اختیاری اور غیر اختیاری کا مسئلہ گویا نصف سلوک ہے، بلکہ زیب زیب سارا سلوک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے ظاہری و باطنی اعمال جن کا تعلق اور امر و نہی سے ہے سب اختیاری ہیں اور فرض و واجب میں ہر شخص اس کا مکلف ہے لیکن اہل اعمال کے جتنے تاثرات و انفعالات ہیں، خواہ خطرات و سوس ہوں یا قبض و بسط یا وجہ انبات و کیفیات سب غیر اختیاری ہیں اور غیر مکلف ہیں نہ وہ مضر ہیں اور نہ ان پر کوئی مواخذہ ہے۔

اس انہیم و تعلیم سے حضرتؐ نے شریعت و طریقت کی تمام دشواریوں کو نہایت آسان و قابل عمل بنادیا

غایتِ بیعت

بیعت کا معاملہ بھی محض ایک خانقاہی رسم ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرتؐ نے اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت و ضرورت خاص طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ نمایاں فرمائی اور اس کے صحیح اصول پر تمام عمر عمل کر کے ہمیشہ کے لئے ایک مثالی معیار قائم فرمایا:

حضرتؐ کا ارشاد ہے کہ :-

وگن کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہاتھ میں ہاتھ لیکر بیعت نہ کیا جائے صرف زبانی معاہدے کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کہا جائے کہ ہم تم کو تعلیم دیں گے اور ہر طرح تمہاری اصلاح کی تدبیر کریں گے، تو اس پر کوئی راضی نہیں ہوتا اس لئے جو موقوف علیہ نہ ہو اس کو موقوف علیہ سمجھنا یہ غلطی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح ہونی چاہئے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اس طریقے کو اسی ہیئت سے جاری رکھا جائے اور زبان سے سمجھا دیا جائے کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ظاہری بیعت ہے۔ اصل بیعت کام کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ہیئت کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے حقرات پہلے طریقہ پر عمل کریں اور سمجھیں چونکہ اس ہیئت خاصہ سے افراطی الشفقت ہو جاتی ہے اس لئے میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں، اس طرح غلطی عقیدہ کی بھی اصلاح ہوگی اور مرضی بھی۔ (اشرف السوانح ۷)

عملی اصلاح

چونکہ آج کل بیعت کو عموماً لازم طریق سے سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ اصل چیز استفاضہ ہے اس لئے حضرت اس غلطی الاعتقاد کی اس طرح عملی اصلاح فرماتے تھے کہ اگر کوئی بیعت کی درخواست کرتا تو اول اس سے بیعت کی غایت دریافت فرماتے اور جب تک وہ صحیح غایت نہیں بتلاتا برابر ہتھسار فرماتے رہتے یہاں تک کہ استفاداً ہی سے سمجھ کر وہ خود صحیح غایت بتا دیتا یا اپنے عجز کا اقرار کر کے خود حضرت سے دریافت کرتا تو حضرت خود اس کو صحیح غایت بتا دیتے بشرط میں اس لئے نہ بتاتے کہ جو بات خود مخاطب کی قوت فکر پر بوجھ پڑنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے یا بتائی جاتی ہے وہ اس قدر پختگی کے ساتھ ذہن نشین ہوتی ہے کہ پھر کبھی نہیں بھولتی۔

جب طالب کو غایت بیعت متعین ہو جاتی تو پھر فرماتے کہ یہ غایت تو بیعت پر

موقوف نہیں یہ تو تعلیم و تعلم کے ذریعہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ کہتا کہ اس طرح شیخ سے مناسبت اور تعلق خاص پیدا ہو جائے اور عمل آسان ہو جائے تو پھر دریا شیخ فرماتے کہ آیا صرف مرید ہی کو شیخ سے مناسبت ہو جانا کافی ہے یا اس کے علاوہ شیخ کو بھی مرید سے مناسبت ہونا ضروری ہے جب اس سے یہ اقرار کر لیتے کہ جانبین میں مناسبت ہونا ضروری ہے تو زمانے کو اس کے لئے تو صرف بیعت کافی نہیں بلکہ اور چند مناسبت ہونا ضروری ہے تو زمانے کو اس رہنما خصوصیات مزاج کا تتبع اور ان کی رہنمائی چسپزی بھی ضروری ہیں مثلاً کچھ دن پاس رہنا خصوصیات مزاج کا تتبع اور ان کی رہنمائی کرنا کچھ عرصہ تک تعلیمی خط و کتابت جاری رکھنا وغیرہ۔ غرض جانبین کی مناسبت کے لئے صرف بیعت کافی نہیں بلکہ شیخ کو تو طالب کے ساتھ زیادہ تر اس کے برتاؤ سے مناسبت پیدا ہوتی ہے (اشرف السوانح ۷)

بیعت میں مناسبت باہمی شرط ہے

فرمایا کہ بیعت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اس کے لئے بھی شرائط ہیں۔ اور بیعت میں عجلت ہرگز نہ کرنا چاہئے تاکہ جانبین کو ایک دوسرے کی جانچ کا اطمینان سے موقع مل سکے، نیز اس میں طلب کا بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ جب تک آپس میں مناسبت پیدا نہ ہو بیعت سے کوئی فائدہ نہیں، اور مناسبت کثرت مجالست و درہ کثرت مکاتبت سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ بھی جب ممکن ہے جب طالب کو غایت بیعت اور مقاصد کا اچھی طرح علم ہو جائے۔ (اشرف السوانح)

حضرت اہم بیعت میں اپنے شرح صدر کو بھی دیکھتے تھے بلکہ دراصل قبول بیعت کا زیادہ تر دائرہ اول قبول قلب ہی پر ہوتا، جن طالبین کی صلاحیت اور مناسبت پر طلب شہادت نہیں دیتا اور جن کی طرف دل دماغ و جوارح نہیں ہوتا ان کو حضرت بیعت نہیں فرماتے تھے بلکہ

چاروں سلسلوں میں بیعت

حضرت والا اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے طریق انیق اور معمول مقبول کے مطابق طالبین کو بیعت فرماتے وقت چاروں سلسلوں میں داخل فرماتے تھے تاکہ سب اکابر طریقی سے انتساب ہو جائے اور سب کی برکات نصیب ہوں۔ نیز چاروں سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ یکساں اعتقاد رہے، اور ایک سلسلہ کے بزرگوں کو دوسرے سلسلوں کے بزرگوں پر فضیلت نہ دیں جو اس لئے ممنوع ہے کہ اکثر اس تفضیل سے دوسرے بزرگوں کی تنقیص لازم آجاتی ہے، جو ناجائز بھی ہے اور نہایت خطرناک بھی کیونکہ بزرگوں کے ساتھ سوءظن بعض اوقات سود خاتمہ کا سبب ہو جاتا ہے در نہ برکات سے محرومی تو ضرور ہی ہو جاتی ہے۔

(امثل السوانح حصہ دوم صفحہ ۱۸۵)

حقیقت یہ ہے کہ تمام سلسلوں کے بزرگوں کا یہی نصب العین تھا کہ مالکین اور طالبین حق کی اصلاح باطن اور تزکیہ النفس کے لئے حسب ضرورت مجاہدے کر اے جائیں تاکہ ان کے قلوب کی صلاحیتیں درست ہو جائیں اور کیفیت تقویٰ پیدا ہو جو درحقیقت حصول رضائے حق اور تعلق مع اللہ کا۔ اس کے لئے وہ جوتدابیر اختیار فرماتے تھے وہ اصول شریعت اور سنت کے مطابق ہوتی تھیں کیونکہ تزکیہ نفس کی وہی حقیقت ہے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجانب اللہ مامود تھے جیسا کہ یزیدیؒ کی نفوسہم آجکی شان میں دار ہے۔ وہ تعلیم تا مرقع احادیث میں مدون اور محفوظ ہے۔

حضرت نے جس طرح شریعت کی بدعات کو مٹایا اسی طرح طریقت کی بدعات کو بھی ختم کیا۔ تمام خانقاہی رسومات و روایات کو حذف کر دیا اور چاروں سلسلوں کی تعلیم کی تجدید کی۔ فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کیفیات باطنیہ اور مقامات روحانیت ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ الحمد للہ سب کچھ ہے، کشف و کرامات و تصرفات وغیرہ اپنے مقام پر سب برحق لیکن پھر بھی ان میں تاثریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو اس سے بہتر

اور قوی و لطیف چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے روحانیت، اس کے بھی لطائف و مدارج ہیں مگر روحانیت کی ترقی نصیر ہے۔ تعمیل احکام شرع پر کیفیات و مکاشفات کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ ساری طریقت اور سلوک کا راز ایتاک نعبد و ایتاک نستعین اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اندر مضمر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے وہ ہیں انبیاء و صدیقین۔ شہداء اور صالحین۔ انہیں کامل سلک اختیار کرو۔ انہیں کی تقلید سے تم پر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوں گے اور تعلق مع اللہ قوی ہوگا اور ترقی کرے گا۔ اس طرح امتداد زمانہ سے چاروں سلسلوں میں جو مغائرت پیدا ہو گئی تھی اور آپس میں رقابت اور غلط احساس فضیلت پیدا ہو گیا تھا اس کو رفع فرمادیا۔ ادب کا منبع اور مرجع شریعت غزالی کے واحد مرکز پر قائم نماز و حقیقت طریقی و سلوک کو مستند و معتبر بنا دیا۔ فرمایا کہ نقشند یہ و خشتیہ سب نام ہیں اور حقیقت سب کی ایک ہے یعنی

اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؕ

یہ بعض نقشندوں کا مزاج خشتیہ ہوتا ہے اور بعض خشتیوں کا مزاج نقشند یہ ہوتا ہے یہ تقیم ایسی ہے جیسے دَجَلْنَا کُمْ شُعُوبًا وَقَبَّأِلَ لِتَعَارَفُوْا اے اسی طرح دوسرے سلسلوں کا معاملہ ہے۔

بیعت لینے کا طریقہ

خطبہ: اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ؕ یا اہل الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ؕ یا اہل الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصّٰدِقیں ؕ ان الذین یمٰٰیعون بک انما یمٰٰیعون اللہ ؕ ید اللہ فوق یدہم فمن نکث فانما ینکث علیٰ نفسه ؕ ومن اوفیٰ بامعاہد علیہ تلتویہ اجرٌ عظیمٌ اذ اس کے بعد ہاتھ میں ہاتھ لیکر

فرماتے جو میں کہتا جاؤں تم بھی وہ کہتے جاؤ (مخبروں سے فرماتے اپنے دل میں کہتی جاؤ) یہ کہو تو سبکی میں نے
 شریکے کہنے سے بدعت ہے، جھوٹے بڑے گناہوں سے اور ایمان لایا میں اللہ پاک پر امد اس کے سچے
 رسول پر لاؤ اللہ اللہ محمد رسول اللہ عبد کرنا ہوں میں کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھو رنگا، رمضان شریف کے روزے
 رکھو رنگا اگر مال ہو گا زکوٰۃ دو رنگا زیادہ گنجائش ہوگی تو سچ کر دو رنگا اللہ رسول کے احکام جہاں تک ہو سکیں
 بجالاؤں گا اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو ہرگز نہ کرو رنگا اگر خطا ہو جائیگی تو فوراً توبہ کرو رنگا بیعت ہو تا
 ہوں میں چاروں سلسلوں میں جتنی نقشند یہ قادیریہ سہروردیہ اے اللہ ان سب خاندانوں کی برکت نصیب کر
 اور قیامت میں ان بزرگوں کے ساتھ خضر فرمائیں اب ناکر وہ اللہ تعالیٰ سید ہمارا سہروردیہ قاضی بلان پر ہوا
 نیک عملوں کی توفیق ہو۔ پھر فرماتے مسائل کیلئے بہشتی زیور بہشتی گوہر کا مطالعہ کرتے رہیں زبان شریف کی تلاوت
 ناز تجویز بایں عشاء رکعت یا آخر رکعت پانچوں ناندوں کے بعد تسبیح فاطمہ علیہا السلام پڑھتے پھرتے تھکا کر نکلتے۔
 سالکین طریق کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ہدایت

طالب طریق سے فرماتے تھے کہ اپنی تمام روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیتا رہے اور مخرج کا
 نفس پر نظر رکھے اور اس کا اندازہ کرے کہ تعلق مع اللہ میں اس کے حنات اور ذائل کس
 طرح کام کرتے ہیں۔ دین اور امور شریعت اور اتباع سنت میں کس طرح علی دشواری محسوس
 ہوتی ہے اور کس طرح کے اوہام و شکوک پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان کے تدارک کی فکر اور اصلاح
 کا تقاضہ ہو۔

فرماتے تھے کہ مسلمان کی روزمرہ کی زندگی میں تامل شریعت، تامل سنت اور تامل
 طریقت ہی سے معاملہ رہتا ہے جس کا مختصر حاصل یہ ہے کہ حقوق۔ حدود اور حفظ حدود۔

حقوق تامل احکامات شرعیہ

حدود تامل اتباع سنت

حفظ حدود تامل طریقت

بس انہیں تین باتوں کا حق ادا کرنا مسلمان کے لئے تحصیل مقام عبدیت کا ذریعہ ہے۔

حضرت رحمہ اللہ کے ضابطہ تعلیم و تربیت میں چند مسائل پر غور فرمائیے۔
 مروجہ تعلیم سے طلبہ میں کئی گنجلک پیدا ہو رہی ہے۔ مثلاً
 مطالبات دین کو مفاد دنیا پر غالب رکھنا۔

عقل کو شریعت کا منبع رکھنا
 اختیاری امور میں کوتاہی نہ کرنا اور غیر اختیاری امور کے درپے نہ ہونا۔
 سالک کو اپنی تجویز ترک کرنا اور تقویٰ کو اختیار کرنا۔
 مقصود شریعت کو پیش نظر رکھنا اور غیر مقصود کی طرف توجہ نہ کرنا۔
 کیفیات باطنہ کو محمود سمجھنا اور مقصود نہ سمجھنا۔
 طبعی امور سے مغلوب نہ ہونا بلکہ عقل کے فتویٰ پر عمل کرنا۔ اور
 ہمیشہ عقل کو شریعت کا تابع رکھنا۔

تربیت باطن کے متعلق حضرت ”کے یہ چند مجددانہ اصول تھے چنانچہ سالکین و طالبین کو حضرت
 ہمیشہ ہدایت فرماتے رہتے تھے کہ اپنے تمام امور زندگی میں خصوصاً باطنی حالات و کیفیات میں
 وجدانیت و کاشفات میں، جذبات و خیالات میں، وسوسہ و خطرات میں انہیں
 مذکورہ متبر دستہ اصول کو پیش نظر رکھ کر کام کریں۔ پھر جو بھی حالات پیش آئیں اور جن میں
 تردد و تشویش خاطر ہو ان کو اپنے مصلح و مرشد کو خبر دے کر کے مطلع کرتے رہیں اور ان کا جو
 بھی مشورہ یا ہدایت ہو اس پر خلوص کے ساتھ عمل کریں۔

مختلف ماحول و ہستہ و اد کے سالکین و طالبین نے اپنے تمام اوہام و شکوک اور اندیشہ نا
 خطرات و وسوسوں کو اور ظاہری و باطنی احوال و اعمال کو حضرت ”کے : سے پیش کیا اور ہدایت
 طلب کی ہے حضرت نے ان کے لئے بہت ہی جبر و دناغ اور صحت بخش کیری شیخ تجویز فرمائے
 ہیں جن کے مطابق عمل کرنے سے الحمد للہ رائیسی و سالکین کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہوئی
 ہے اور انشاء اللہ نصیب ہوتی رہے گی۔

یہ سوالات و جوابات یکجائی صورت میں مدون ہو کر تربیت سالک میں شائع ہو گئے

ہیں۔ یہ تربیت اسالک گریاطب روحانی کی فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں آپ ہر طرح کے لوگوں کے حالات مطالعہ کریں گے۔ اس میں علماء و صوفیاء بھی ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ اور کاروباری لوگ بھی ہیں۔ دنیا ترمین کام کرنے والے بھی ہیں۔ سب ہی کے دل کی آواز اس میں منکوح ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس میں مطالعہ کرنے والے کے لئے بھی دارلئے شفا ہو۔ یہ انداز تعلیم و تربیت اس مجدد اعظم کا اس دور حاضر میں بہت عظیم المثال اور منفسر کارنامہ ہے جس نے عالم تصوف میں ایک زندہ جاوید انقلاب پیدا کر دیا اور شاہراہ طریقت صدیوں کے لئے ہموار دیے بغیر دے بے خطر ہو گئی اور نفس شیطانی کی مشرقتوں اور فریب کاریوں سے مامول و محفوظ ہو گئی۔

تربیت کے چند اصول

طالبین طریقی جو سلسلہ میں داخل ہونا اور بیعت ہونا چاہتے تھے ان کے متعلق حضرت والارحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول و ضوابط کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے۔
فرمایا کہ جو شخص مجھ سے بیعت کی درخواست کرتا ہے اول تو میں اس کو دین کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنے کے لئے چند کتابیں پڑھنے کے لئے کہتا ہوں مثلاً قصد السبیل بہشتی زیور اور مواعد و ملفوظات کو تاکید مطالعہ کے لئے کہتا ہوں اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے اور اس سے طالب کو بیعت کی غایت معلوم ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص یہ لکھتا ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ پڑھ کر اپنی حالت میں کیا تغیر پیدا کیا۔ اس طریقے سے وہ نفع ہوتا ہے جو برسوں کے مجاہدے سے بھی نہیں ہوتا۔ جس کو اول ہی روز سے کام میں لگا دیتا ہوں مگر لوگ قدر نہیں کرتے۔ اہل چیز فکر ہے جب آدمی فکر میں پڑتا ہے تو راستہ تلاش کرتا ہے۔ بس میں اول ہی گفتگو یا خط و کتابت میں طالب کے سر پر بوجھ رکھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے اسے فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔

فرمایا طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں۔ اس کا

کار آمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت اور نظر عنایت پر اس کا التزام
بے عنایت حق و خاصان حق
نہایت اہتمام سے رکھیں
عمر ملک باشد یہ ہستش ورق
بعض تعلیمی ضابطے

بیعت کرنے کے بعد اور قبل تعلیم اذکار طالب کے موجودہ معمولات بھی دریافت فرمائیے
اور ان میں مناسب کی بیشی فرما کر اور ادب جو نیز فرمادیے اور اس کی وجہ یہی بیان فرماتے کہ پڑنے
معمولات سے چونکہ کچھ پیچیدگی ہو جاتا ہے اس لئے ان کو چھوڑنے کو بھی دل گوارا نہیں کرتا
اس لئے بلا ضرورت ان کو نہیں چھڑواتا۔ نیز قدیم معمولات میں مداومت کے بدولت
ایک خاص برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ (اشرف السواخ حصہ دوم)

تعلیم و تربیت کا طریقہ حضرت کے یہاں یہ بھی تھا کہ طالب کو ہدایت ہوتی تھی کہ اس
معاملہ میں زبانی کوئی گفت گو نہ کرے جو کچھ دریافت کرنا ہو یا جو اپنا باطنی حال اظہار کرنا
ہو۔ وہ تحریر کے ذریعہ سے کرے چنانچہ ایسے خطوط کے جواب ہمیشہ سائل کی عبارت کے سامنے
ماشور پر تحریر فرمادیتے تھے تاکہ سوال و جواب ایک ساتھ رہیں اور بعد میں کوئی مناسبت پیدا
نہ ہو دیکھی ہدایت تھی کہ ہمیشہ جوابی لفاظی بھیجا جائے۔ کارڈ پر حالات لکھنا پسند
فرماتے تھے۔ یہ بھی ہدایت تھی کہ خط ہفتہ میں ایک بار لکھا جائے اور ہر خط میں صرف
ایک مضمون ہونا چاہئے۔ سالک کو اپنے احوال باطنی سوائے اپنے شیخ کے دوسروں
پر ظاہر کرنے کی سخت مانعت تھی۔

یہی ہدایت تھی کہ ہر خط کے ساتھ پھلہ خط بھی ملفوف کیا جائے اور خطوط کو محفوظ
رکھنے کی ہدایت تھی تاکہ آئندہ ان کے مطالعہ سے یادداشت تازہ ہوتی رہے۔

حضرت کا یہ بھی انداز تعلیم و تربیت تھا کہ دونوں کی مجلس میں خاص طور پر ایسے مضامین
بیان فرماتے جس سے عام طور پر لوگوں کو سابقہ رہنما ہے مثلاً معاشرے کی خرابیاں، معاملات
میں کوتاہیاں، اخلاق کی کمزوریاں۔ ان باتوں کو کچھ ایسے پرلے سے حکایات و روایات
کے طور پر بیان فرماتے کہ ان کے اسباب پر نظر پہنچتی پھر ان کے تدارک کے لئے تدابیر

تجویز فرماتے جاتے۔ یہ انداز بیان گوعام حالات کے متعلق ہوتا مگر مجلس میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ گویا حضرت کو اس کے حالات کا کشف ہو رہا ہے اور حضرت اس کے دل کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات حضرت کے لئے عام طور پر مشہور تھی کہ حضرت کو کشف ہوتا ہے مگر حضرت اکثر اس کی تردید یقین کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں اس کی اعانت فرماتے ہیں اور لوگوں کے حسب حال جو بات ہمہنی ہے وہ بیان ہو جاتی ہے۔

اُور اَدُو وُطائف

سالکین و طالبین طریق کے لئے ان کی استعداد اور تحمل کے موافق کچھ اَدُو وُطائف اور ذکر واذکار بھی تعلیم فرمادیتے تھے اور ان پر التزام و دوام کے لئے تاکید بھی فرماتے تھے مگر ہمیشہ متنبہ فرماتے رہتے تھے کہ صرف انہیں باتوں کو نہ اَدُو ترقی باطن نہ سمجھیں یہ باتیں صرف محدود معاون ہیں اور اصل شے جس سے معرفت، تقویٰ، شرافت نفس حاصل ہوتی ہے اور تعلقی مع اللہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف ظاہر و باطن کے اوامر و نواہی پر عمل اور اتباع سنت ہی پر منحصر ہے جو ہر شخص پر فرض و واجب ہے اور یہی حاصل تصوف و سلوک ہے جو لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے وہ عمر بھر سرگرواں اور نامراد رہتے ہیں اس وقت اکثر علماء اور صوفیاء کا یہی حال ہے اَلَا مَآثَ اللہ۔

تربیت گاہ باطن

حضرت کی تربیت گاہ باطن میں نہ کیفیات و ذوقیات تھیں نہ وجد و حال، نہ رسمی مجاہدے تھے نہ مراقبے، بس اہتمام تھا تو شریعت کے احکامات کی بجا آوری کا تھا۔ دھن تھی تو اپنے ہر انداز زندگی میں اپنے محبوب، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز زندگی کی اتباع کی تھی، فکر تھی تو نفس و شیطان کے مکائد سے بچنے کی تھی اور تاکید تھی تو صرف یہ تھی کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف رکھو اور اپنے باطن کو بھی طاہر و طیب رکھو۔ اگر ان باتوں کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ دونوں جہان کی دولت ہاتھ آگئی۔

سالکین کو اس کی بھی تاکید کی جاتی تھی کہ مجملہ حقوق طریق کے یہ بھی لازم و واجب ہے کہ

حقوق العباد کا حدود و مشروع کے اندر خیال رکھا جائے ماں باپ کے حقوق۔ بیوی بچوں کے حقوق۔ عزیز و اقارب کے حقوق۔ دوست احباب کے حقوق۔ اہل تعلقات کے حقوق اور کرنا محض نوافل و اوداد و وظائف کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ ان میں کوتاہی کرنے سے مقصود طریقی کسی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کی مخلوق کو ناراض کر کے خالق کو راضی کرنا۔
 ایں خیال است محال است و جنوں

حقوق العباد کا ادا کرنا فرض و واجب ہے، ان کے ترک سے مواخذہ ہوگا۔ اور ترک وظائف پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ تو مستحب ہے۔ توجو کام ضروری ہے اس کو ترک کر کے غیر ضروری کام کو ضروری اور اس پر کامیابی کا دار و مار سمجھنا محض خوش فہمی اور جہالت ہے اور انجام کا گمراہی اور نامرادی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اعمال واجبہ کی وہ وقعت و عظمت نہیں جو غیر واجبہ کی ہے۔ نوافل و وظائف کی کثرت کو زیادہ موجب قرب سمجھتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا اور کسی کو اذیت نہ پہنچانا اس کو موجب قرب نہیں سمجھتے۔ اعمال واجبہ کو حقیر سمجھنے کا سبب، ان اعمال کا عموم ہے کہ اس کو تو سب ہی کرتے ہیں۔ پھر ان میں خصوصیت ہی کیا ہے۔ کوئی خاص امتیازی بات تو ہے نہیں۔ ان میں حصول ولایت و تطہیت و غوثیت کی کون سی بات ہے۔ ان میں سوز و ساز ہے نہ کیفیات نہ وجد نہ حال۔ کس قدر افسوسناک یہ انداز خیال ہے اور محض باطل ہے۔

حضرت، اپنی مجالس میں بڑی اہمیت کے ساتھ آداب معاشرت بتایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ کوئی اپنی پسند کی چیز نہیں ہے کہ جو دل چاہا اپنی مرضی کے مطابق معاشرہ اختیار کر لیا۔ کتاب و سنت میں اس کے آداب و حدود بھی مقرر کئے گئے ہیں۔ اس میں بھی جائز و ناجائز ہے حلال و حرام کا تعلق ہے، اس لئے جو عمل خلاف دین ہوگا ضرور قابل مواخذہ ہوگا۔

موجودہ تہذیب و تمدن میں مزاج ایسے بدل گئے ہیں کہ عوام تو کیا خواص کو بھی اس طرف التفات نہیں لیکن سالک کے لئے یہ بات بڑے خسران کی ہے کہ دین کے اہم

شعبہ کو نظر انداز کیا جائے۔ اس خلاف ورزی کا ترکب ہونے پر فرمائے حق جو مقصود طریق ہے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

حضرتؒ نے متعدد وعظ اس موضوع پر فرمائے ہیں اور چند کتابیں اس مضمون پر تالیف فرمائی ہیں۔ حضرتؒ سالکین اور زیر تربیت اشخاص کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس بات پر توجہ دلاتے کہ عالم تعلقات میں اپنا جو معاملہ یا برتاؤ دوسرے کے لئے باعثِ اذیت ہو یا اس کی ناگواری کا سبب ہو وہ طریق میں سخت قسم کا سدِ راہ ہے۔ کسی کو اپنی ذات سے ادنیٰ ناگواری بھی نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہر شخص پر واجب ہے اور یہی حاصلِ سلوک ہے۔

حضرتؒ سالکین کے لئے تمام کیفیات و انفعالات باطنی کو نظر انداز کر کے دُورِ باتوں کی خاص طور پر تعلقین فرماتے۔ ایک یہ کہ غایتِ طریق پر نظر رکھی جائے کہ وہ رخصتا حق ہے جس کا حصول محض ادائے حقوق واجبہ پر منحصر ہے۔ دوسرے معاملات و تعلقات میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پلئے یہی شُرانتِ نفس اور صحیحِ حیا انسانیت کی علامت ہے اور غایتِ سلوک ہے۔

اصلاحِ نفس میں اصلاحِ بدن کو کافی دخل ہے اس لئے بقدر وسعتِ ضرورت غذا اور دوا کا اہتمام بھی عبادت اور سنت ہے، ان لنفسك عليك حقاً وان لجسدك عليك حقاً حدیث ہے۔ (تربیتِ سالک)

سیاستِ تربیت

جن لوگوں سے اصلاحی تعلق تھا حضرتؒ بڑی توجہ کے ساتھ ان کے خاص خاص

حالات اور حرکات و سکنات پر نظر رکھتے تھے خواہ کتنا ہی خصوصی و قریبی تعلق کیوں نہ ہو اس معاملہ میں کبھی مروت اور چشم پوشی نہ فرماتے۔ معمولی معمولی غلطیوں پر سخت دار و گیر فرماتے تھے کیونکہ اپنے متعلقین کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا طریق میں خیانت ہے اور ان کے لئے خرابی کا باعث ہے۔ اس لئے کسی میں اگر بے پرواہی یا بے حیائی یا بیفکری کی عادت دیکھتے تو اس کو بڑی سختی سے متنبہ فرماتے اور صحیح بات اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے۔ کسی کو اپنی ذمہ داری کے کاموں میں غفلت برتنے پر سخت سمرزنش و مواخذہ فرماتے کسی کو بد نظمی اور بے عقلی کے ساتھ کام کرتے دیکھتے تو سخت دار و گیر فرماتے اور جب تک وہ صحیح بات نہ سمجھ لیتا اس وقت تک اس کو کوٹنا نہ فرماتے۔ بے ادبی اور بد تمیزی کی باتوں پر حضرت رحمہ اللہ سخت غصہ آ جاتا تھا۔ اور لہجہ بدل کر سخت فہمائش فرماتے جن لوگوں میں شرارت نفس اور بد اخلاقی کا مادہ ہوتا جو دوسروں کے لئے وجہ اذیت ہوتا تو حضرت رحمان کی سختی کے ساتھ اصلاح فرماتے۔

سالکین کی اس طرح کی تفصیلات اور خامیوں کی اصلاح کے لئے بطور معالجہ ہر شخص کی حالت کے لحاظ سے تادیب و سمرزنش کا انداز بھی جدا گانہ تھا کسی کو مجلس سے اٹھا دیتے کسی کو ایک مدت تک کے لئے مکاتبت یا مخاطبت کی ممانعت فرما دیتے کسی کو شدید غلطی پر قطع تعلق کی دھمکی دیتے کسی کو بے پرواہی اور حرکات نازیبا پر سخت قسم کے جرم مانے تجویز فرماتے مثلاً کسی کو کچھ دنوں کے لئے مسجد میں جھار دینے اور نازیبوں کے جوتے سیدھے کرنے کے لئے فرماتے کسی کو کچھ رقم بطور جرم مانہ کسی خاص طریقے سے خرچ کرنے کے لئے کسی کو معمولات اوداد و وظائف کچھ عرصہ تک ترک کر دینے کے لئے یا کسی کو نوافل خاص تعداد میں ادا کرنے کے لئے جو نفس پر شاق ہو حکم فرماتے کسی کو تہذیب نفس کے لئے کوئی مجاہدہ شاقہ تجویز فرماتے وغیرہ وغیرہ۔ غایت ان سب مواخذوں سے سالک کی اصلاح ہی ہوتی تھی۔ کیونکہ باوجود اس سخت گیری کے ہر معاملہ میں مشفقانہ اور مربیانہ انداز ہی ہوتا تھا۔ خود ہی فرماتے تھے کہ جب میں کسی سے خفا

ہوتا ہوں تو برابر اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے ہر موافقہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بات میری عادت میں داخل ہو چکی ہے کبھی اس میں ذہول نہیں ہوتا۔

یہی سبب تھا کہ باوجود نمود و غائب ہونے اور ناراضگی کے ہر شخص بخیر رہتا تھا کہ حضرت کے غصہ سے دل روشن ہو جاتا ہے اور حضرت کے ساتھ عقیدت و محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

حضرت کی تعلیم و تربیت کی یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ سالک طالب طریق کی کیسی ہی ابر اور اندیشہ ناک اور مایوس کن حالت ہو حضرت ہمیشہ اس کو امید افزا اور حوصلہ افزا دوا و شفا ئے باطن تلقین فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بے پایاں کی طرف متوجہ فرماتے تھے جس سے بہت لوگ تسکین و طمانیت قلب حاصل کر کے باطنی مظاہر و ہلاکت و بربادی سے بچ گئے۔

حضرت والا کی جو بات بھی تھی، نہایت باضابطہ اور با اصول تھی۔ لیکن یہ بھی بار بار فرمایا کہ مجھے انتظامات کا خواہ مخواہ شوق نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو ان تصویف و خست ہوتی ہے کیونکہ میری طبیعت فطری طور پر بہت آزاد ہے، مگر جہاں ضرورت ہو اور بدون انتظام کام ہی نہ چلے وہاں منتظم ہونا ہی پڑتا ہے، اور وہاں منتظم ہونا ہی ضروری ہے کیوں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں تو انتظامات میں مجھے بجائے مشقت اور دشت کے نہایت مسرت اور دلچسپی ہوتی ہے۔ (اشرف السوانح ص ۷۷)

حضرت اکثر فرماتے کہ میں فقط دوسروں ہی کو اصول صحیحہ کا پابند نہیں بناتا بلکہ اپنے آپ کو بھی تو پابند کرتا ہوں اور یہ تکلف یا تصنع سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اصول صحیحہ کی پابندی میرا مقتضائے طبعی ہو گیا ہے۔ گو اس میں کسی قدر مشقت بھی ہو اور گو اس کا تعلق میرے محکومین اور تابعین ہی سے ہو۔ کیونکہ اصول صحیحہ بہر حال قابل احترام

ہیں۔ یہاں تک کہ کمزابل معاملہ کو میری رعایت اصول کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے مصلحت طلب
 کوتاہی رہتی ہے کہ میں نے اصول صحیح کی رعایت کی کسی کو جتنا اتھوڑا ہی مقصود ہے۔
 اور میں نے یہ قواعد سونچ سونچ کر بلا ضرورت پہلے سے تجویز نہیں کئے۔ بلکہ جیسے جیسے
 معاملات لوگ میرے ساتھ کرتے گئے اور ان کی بنا پر جیسی جیسی ضرورت پیش آئی گئی تو اعد
 میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ باقی حذر نہ کرے مجھ کو کوئی شوق تھوڑا ہی ہے خواہ مخواہ قواعد
 بنائے گا، اور لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کا۔ بہت غفر اللہ۔ بلکہ واللہ مجھے بعض ضابطے کے
 قواعد تجویز کرنے وقت نہایت شرم آئی کہ کیا دایمات عدالتوں کے سے ضابطے ہیں۔
 لیکن کیا کرتا ضرورتوں نے مجبور کر دیا۔ میرا مقصود ان قواعد سے صرف یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی
 اذیت ہو نہ دوسروں کا کوئی کام لگے۔ ورنہ اگر قواعد نہ ہوتے تو بڑی گڑبڑ رہتی۔ نہ مجھی کو راحت
 رہتی۔ نہ لوگوں کے کام بنتے۔ اب تو بفضلہ تعالیٰ دونوں کی مصلحتیں پوری ہو رہی ہیں۔
 میرے قواعد اپنی ذات میں بالکل سہل ہیں البتہ میں بھی ان کی پابندی سختی سے کرتا ہوں
 اور دوسروں سے بھی ان کی پابندی سختی سے کرانا ہوں۔ بس اس پابندی ہی سے لوگ
 گھبراتے ہیں۔ حالانکہ بلا تشبیہ و شراہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی ذات میں تو بالکل سہل
 ہیں۔ چنانچہ خصوصاً میرے ان کا سہل ہونا ثابت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اور

وما جعل علیکم فی الدین من حرج

اور حدیث شریف میں ہے الدین یُسْرٌ

لیکن ان کی پابندی سختی سے کرانی جاتی ہے اور ان کے ترک پر سخت سخت وعیدیں
 ہیں۔ چنانچہ نماز اپنے ارکان و شرائط کے لحاظ سے بہت سہل عمل ہے اور معذوری کی
 حالت میں اس کے اندر اور بھی سہولتیں رکھ دی گئی ہیں۔ لیکن اس کی پابندی بڑی سختی کے
 ساتھ کرانی گئی ہے اور اس کے ترک پر دنیا و آخرت میں سخت سخت وعیدیں اور سزائیں ہیں
 دنیا میں تو بعض ائمہ نے ترک نماز پر مرنے کی تکلاف قوی دیا ہے اور بعض نے جس دن دوام

اور آخرت میں فرعون و ہامان کے ساتھ مذبح میں جانے کی وعید وارد ہے، غرض اس قانون کو ہر گز سخت نہیں کہہ سکے جو اپنی ذات میں تو سہل ہو لیکن اس کی پابندی سختی سے کرائی جائے۔
(اشرف السوانح ۲)

حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے معمولات میں راحت کی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں، یہی میرا اصل مذلق ہے کہ دنیا کی بھی راحت ہو اور آخرت کی بھی اور صرف اپنی ہی راحت مقصود نہیں دوسروں کی راحت کا بھی خیال رکھتا ہوں۔
(اشرف معمولات)

حضرت اپنے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر رحمت تو ہے مگر الحمد للہ شدت نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے جذبات کی تو میں اتنی رعایت رکھتا ہوں کہ دوسروں کی نظر بھی ان دقائق کی رعایت تک نہ پہنچتی ہوگی، بفضلہ تعالیٰ دور دور تک کے احتمالات اذیت پر بھی فوراً میری نظر پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے احتراز کی توفیق بھی عطا فرمادیتے ہیں اور اسی لئے مجھے اور بھی غصہ آتا ہے کہ میں تو ان کی اتنی رعایت کروں اور یہ میسر ساتھ ایسی بے فکری برتیں۔
(اشرف السوانح)

اپنے طرز سیاست ہی کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے کہ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے اور حضرات کا تو یہ طرز نہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے کہ حدِ خمر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی صرف تخریر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیانے تخریر کے یہ مدکیوں جاری اور مقرر کر دی۔ پس جو وہاں جواب ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی پہلے طبائع میں سلامتی تھی اس لئے واقعات میں قلت تھی لہذا صرف تخریر کا کافی تھی حد مقرر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بعد کو طبائع کا رنگ بدل گیا اور واقعات زیادہ ہونے لگے اس لئے حد مقرر کرنے کی ضرورت واقع ہوئی۔ تو جو فاروقی نے کیا وہی ایک فاروقی نے کیا۔
(اشرف السوانح)

فرمایا کہ بقول حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ شیخ کمال کے اندر بادشاہوں کی سیاسی سیاست ہونا ضروری ہے کیونکہ عام طبائع کے اعتبار سے عادت اکثر یہ بھی ہے کہ بغیر سختی کے اصلاح نہیں ہوتی اسی لئے اس کی ضرورت سب عقلاء کے نزدیک مسلم ہے اور ہر تمدن جامعہ نے حسب ضرورت اپنے اپنے اصول سیاست مقرر کر رکھے ہیں بلکہ نظام عالم ہی اس میں سیاست پر قائم ہے جب امن ظاہری کے لئے سیاست ضروری ہے تو امن باطنی کے لئے فوجداری ضروری ہوگی کیونکہ فساد ظاہری کی اصلاح اتنی دشوار نہیں جتنی فساد باطنی کی ہے پھر تعجب ہے کہ ردائے نفس کے ازالہ کے لئے سیاست کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی اور اگر کوئی مصلح بزرگان سلف کے طریق کو زندہ کرے اور فطری اصول پر طالعین اصلاح کی اصلاح کرے تو اس پر ہر کس و ناکس اعتراض کرنے کے لئے تیار ہے (اشرف السوانح حصہ دوم)

فرمایا کہ ابھی تو اس وجہ سے کہ المعاصر اصل للمنافذہ لوگوں کو میرے اس طرز تربیت سے دشت ہے اور اس پر اعتراض ہے لیکن انشاء اللہ قائل میرے بعد لوگ اس کی قدر کریں گے اور سندھیں پیش کریں گے میں نے اپنے اوپر بدنامی لیکر اوروں کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے۔ (اشرف السوانح حصہ دوم)

تنبیہ

حضرت والدہ کے اس طریق اصلاح بطرز سیاست کے متعلق ایک ضروری تنبیہ بھی قابل عرض و مقابل غور ہے وہ یہ کہ اس طریق خاص کے اختیار کرنے کا ہر شخص ہرگز اہل نہیں بلکہ عام مصلحین اس کے اختیار کرنے کی ہرگز جرأت نہ کریں ورنہ کو رائہ تعلیل کے کہنا اور طالعین اصلاح کا بھی ناس کریں گے۔ یہ تو ان خاص انخاص حضرات ہی کا منصب ہے جو نفسانیت سے نکل چکے ہوں اور جو حدود کی مخالفت پر پورے طور سے قادر ہوں بعض تقلید سے اس منصب خاص کی اہلیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ (اشرف السوانح حصہ دوم)

مجاز بیعت کے لئے شرائط استعداد

حضرتؒ نے ایک مرشد مصلح میں جن اوصاف کا ہونا ضروری جان کی اس طرح تشریح فرمائی ہے۔ ارشاد ۱۔

وصف اول یہ ہے کہ وہ متقی ہو،

دوسرے یہ کہ وہ خود اپنی اصلاح کئے ہوئے ہو۔

تیسرے یہ کہ اس کو طریق سے مناسبت پیدا ہو چکی ہو لیکن محض علمی مناسبت نہیں

بلکہ حالی۔

چوتھے یہ کہ اس میں دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہو۔

پانچویں یہ کہ اوصاف مذکورہ میں اس کو بقدر ضرورت رسوخ بھی حاصل ہو گیا ہو اور

چھٹی بات یہ کہ اس سے یہ توقع بھی ہو کہ گئی احوال اس کو اوصاف مذکورہ میں رسوخ کا

صرف یہ درجہ ضروریہ حاصل ہے لیکن آئندہ وہ ترقی کر کے اس میں رسوخ کا درجہ کا ملے گی

حاصل کرنے کا۔ یہ سب چھ اوصاف ہوتے لیکن ان سب اوصاف کا تحقق صرف ظن غالب

ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ (اشرف السوانح ۷)

حضرتؒ اکثر اپنے طالبین بیعت کو اپنے خلفائے مجازین کے سپرد کر دیا کرتے تھے

اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ حضرتؒ ارماندہ کر لیں کہ جن صلاحیتوں کی بنا پر ان کو اجازت

دی گئی ہے ان کا مصروف یہ حضرات کس طریقے سے کرتے ہیں بعض کی باقاعدہ تعلیمات پر

اظہار مسرت فرماتے اور اپنا اطمینان ظاہر فرماتے اسی طرح بعض کی بے پردہ مہاسی اور ضابطہ

تربیت سے انحراف کا حال معلوم ہوتا تو اس پر ان کو تنبیہ فرماتے اور صحیح طریقہ اختیار

کرنے کی تاکید فرماتے، اور ان کو تاکید تھی کہ اپنے حالات اور اپنے متعلق طالبین کی تعلیم و

تربیت سے حضرتؒ کو مطلع کرتے رہا کریں تاکہ ان کو اپنے نفس کی نگہداشت اور طریقہ کار

کی بھی اصلاح ہوتی رہے اور ہدایت ملتی رہے۔
 نہ رہا یا کہ گو بعد تکمیل کے شیخ کی تعلیم کی حاجت نہیں رہتی لیکن بقول فیض کے لئے
 اس کے ساتھ اعتقاد و امتنان کا تعلق عمر بھر رکھنا ضروری ہے۔ (اشرف السوانح حصہ دوم)

مجازِ بیعت

مالکینِ تربیت یا نہ کو اکثر اس عنوان سے اجازت عطا فرماتے تھے کہ مباحثہِ قلب
 پر درود ہو کہ آپ کو بیعت و تلقین کی اجازت دیدی جائے لہذا تو بلا علی اللہ آپ کو اجازت
 دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نفع کو عام اور تمام فرمادیں اگر کوئی رجوع کرے تو انکار نہ کریں۔ اس
 اجازت کی اپنے خاص احباب کو بھی اطلاع کر دیں۔

مجازِ صحبت

تعلیم و تلقین کے سلسلہ میں حضرتؒ نے اپنے مجددانہ ذوق سے ایسے لوگوں کی
 بھی ایک جماعت تجویز فرمائی تھی جن کو بیعت لینے کی و اجازت نہ تھی مگر وہ اپنی صحبت و تعلیم سے
 لوگوں کو طریق کی اشاعت کر سکتے تھے اس میں علماء کے علاوہ دیگر مشاغل کے ایسے لوگ بھی
 شامل تھے جن کی استعداد باطنی صحیح معیار پر آج کی تھی۔ ان کو اجازت اس طریقہ سے عطا
 فرماتے تھے۔

ایک روز طلب پر مباحثہ وار دہوا کہ بعض ایسے احباب کو (جو تلقین کی کافی صلاحیت
 رکھتے ہیں مگر اجتماعِ شرائطِ بیعت میں بعض خاص حالات کا انتظار ہے) تلقین بلا بیعت
 کی اجازت دے دوں اور ایسے حضرات کا لقب مجازِ صحبت تجویز کیا گیا۔ یعنی مجازِ با صحبت
 یعنی جن کو صرف بواسطہ صحبت نفع پہنچانے کی اجازت دی گئی اور فسق کے لئے رجعت
 ساتھ کا لقب مجازِ بیعت یعنی مجازِ بالبیعت قرار دیا گیا۔ اگر ان مجازین صحبت میں حالات

منتظرہ رد نہا ہو گئے (جن کی تعیین اور فیصلہ میں صرف میں متغیر ہوں، خود اہل عالم کو اس کا منتظر رہنا منافیِ اخلاص ہے، اس حالت میں ان کو مجازین بیعت میں داخل کر کے شائع کر دیا جائے گا۔

فرمایا کہ میں تو علانیہ دکھا دینا چاہتا ہوں کہ نفع بیعت پر موقوف نہیں بلکہ تعلیم اور اس کی اتباع پر موقوف ہے اہل چیز ہی ہے۔ (اشرف السوانح)

حقیقت اجازتِ بیعت

ملفوظ :- حضرت فرماتے تھے کہ اس اجازت کی نظر بالکل ایسی ہے جیسے علوم درسیہ میں جو سند فراغ دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت اس کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ برابر درس و مطالعہ میں مصروف و مشغول رہے تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت اور ناتدریانی سے خود ہی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کرے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے اسی طرح جو کسی کو بیعت کی اجازت دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف کا درجہ ضروریہ حاصل ہو گیا ہے اور اگر وہ برابر ان کی تکمیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ (اشرف السوانح)

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

حَقِيقَةُ طَرِيقِ

حقیقۃ الطریقۃ

اس عنوان کے تحت بطور مقدمہ کتاب "التکشف" میں حضرت نے
حسب ذیل مضمون تحریر فرمایا ہے :-

« بعد حمد و مملوۃ مدعاۓ ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقاید و اصلاح
اعمال ظاہری فرض ہے کہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے۔ قرآن مجید میں بے شمار
آیات اور حدیث میں بے انتہار روایات اس کی فرضیت پر مراحۃ دلیل ہیں گوا کشر
اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و ہوس اس دلالت سے غافل ہیں۔ کون نہیں جانتا
کہ قرآن و حدیث میں زہد و قناعت و تواضع۔ اخلاص و صبر و شکر و حب الہی اور
رضا بالقضا، و توکل و تسلیم و رضا و غمیرہ کی فضیلت اور ان کی تحصیل کی تاکید
اور ان کے اعضاء (خلاف) حب دنیا و حرص و تکبر و ریا و شہوت و غضب و حسد
وغیرہ کی مذمت اور ان پر وعید وارد و مذکور ہے پھر ان کے مامور بہ اور ان کے
منہی عنہ ہونے میں کیا شبہ رہا اور یہی معنی ہیں اصلاح اعمال باطنی کے، اور
یہی حقیقت کا مقصود اصلی ہے، جس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے اور اسی کے
ساتھ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ اس اصلاح کا مدار عظمیٰ عادۃ اللہ میں صحبت و خدمت
و اطاعت ان حضرات کی ہے جو اپنی اصلاح کر چکے ہیں اور جہاں صحبت ظاہری
مستمر نہ ہو تو صحبت مخفی یعنی ان حضرات کے حالات و حکایات کا مطالعہ
قائم مقام صحبت ظاہری کے ہو کر کسی درجہ میں کفایت کر سکتا ہے اور یہی راز
ہے کہ نصوص میں بکثرت صحبت نیک کی ترغیب اور صحبت بد سے ترہیب آئی ہے

اسی طرح آیات و احادیث میں مقبولانِ الہی کے قصص جا بجا آئے ہیں، اور یہ بھی بشہادتِ تجربہ ثابت ہو چکا ہے کہ صلحا کی صحبت ظاہری یا منہوی کی یہ تاثیر اس پر موقوف ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت و محبت ہو ورنہ عمر بھر کچھ نفع نہیں ہوتا اور جس طرح کہ اہل صلاح کی صحبت نافع اور مفید ہے اسی طرح اہل فساد کا قُرب اور تعلق مضر اور مہلک اور اس زلزلے میں بوجہ قلتِ علم و نیز بے عنایتی ہوئے نفسانی اصلاح باطنی کی طرف اول تو اکثر کوتاہیات ہی نہیں، پھر اگر کسی کو خیال بھی ہوتا ہے اور اس ضرورت سے کسی (پیر و مرشد) کی صحبت کا متلاشی ہوتا ہے تو اکثر ظالمین کی طبائع میں اعتدالِ علمی و عملی بہت کم ہونے کی وجہ سے یا تشدد و تعصب زیادہ ہوتا ہے یا مزاج میں مدہانت و ضعف دینی بڑھا ہوا ہوتا ہے اس لئے یہ دونوں امر قوی مانعِ طریق اور سدِ راہ ہو جاتے ہیں۔ اول جن لوگوں میں تشدد اور تنگ نظری ہے، وہ تو کاملین اور اہل حق کے بعض اقوال یا افعال یا احوال کی کنہ اور لم نہ سمجھنے سے ان کو مخالفِ سنت قرار دیکر ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ان کے برکات سے محروم رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات بے ادبی اور گستاخی کر کے اپنی عاقبت کو پُر خطر کر لیتے ہیں اور دُوم مدہانت کرنے والے اور ضعیف الاعتقاد لوگ اگر کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ناقص الایمان اور باطل پرست لوگوں (پیسروں) کے تمام اقوال و افعال و احوال کو شریعت پر منطبق کئے بغیر دل و جان سے قبول کر کے ان کی صحبت و خدمت اختیار کر کے اور ان کے معتقد اور گرویدہ بن کر اپنا دین ضائع کر بیٹھتے ہیں۔

اس لئے سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن و حدیث سے طریقت کی حقیقت دکھادی جائے تاکہ اس کے بعد لوگوں کو اہل کمال اور اہل حق پر انکار نہ ہو اور اہل باطل پر اعتقاد نہ ہو اور متعصب لوگوں کی یہ زیادتی کہ بعضے ان میں باوجود اہل علم

ہونے کے حاملین اہل حق کو ناقص اور ان کی حالت کو خلافِ شریعت سمجھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ طریقت کی دین میں کچھ اصلیت نہیں ہے (یہ بات ان کے دماغ سے رنخ کر دی جائے) اور جو لوگ کمرِ عقیدے کے ہیں اور جو ناقص اور اہل باطل کو کامل سمجھتے ہیں اور ان کی حالت کو باوجود اس کے کہ وہ تاملِ خلافِ شریعت ہوئی ہے عین حقیقت سمجھتے ہیں اور قرب و وصل کا (حاصل ہونا جانتے ہیں) ان کے اس خیال کی بھی اصلاح کر دی جائے تاکہ حق و باطل میں جو فرق ہے اس کا صحیح مبیاد قرآن و حدیث کے مطابق قائم ہو جائے۔ (واللہ المستعان) (المتکشف)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون مذکورہ بالا میں اجمالاً تصوف و سلوک کے متعلق یہ خاص اہمیت ظاہر فرمائی ہے کہ طریقت کا تمام دار و مدار قرآن و حدیث ہی پر ہے، سالکین اور مشائخ و پیرانِ طریق کی جو خصوصیات ہیں وہ تاملِ اربع شریعت و سنت ہی پر منحصر ہیں۔ اس جگہ صرف ان لوگوں کی اصلاح خیال کی ضرورت محسوس فرمائی جو آدابِ طریقت سے ناواقف ہیں اور بریری مریدی کے معاملہ میں حد و شرع و سنت سے متجاوز ہیں، اور غلو و مبالغہ اور افراط و تفسرِ لطم میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ مگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے عام طور پر بڑی خصوصیت و اہمیت کے ساتھ اصلاحِ احوالِ باطنی کے لئے جو طریقت کا مقصود اصلی ہے اور تمام ارکانِ دین کے لئے بنیادی چیز ہے۔ اپنی تمام توجہ مبذول فرمائی ہے۔ دین کے تمام ارکانِ عقائد، عبادات، معاملات و معاشرت کی درستی و صحت اخلاق ہی پر موقوف ہے۔ ورنہ بغیر اس کے تاملِ فساد ہی فساد ہے۔

منجانب اللہ تملیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو رشد و ہدایت۔ تجدیدِ دین و اعمال کے لئے کلمۃ الحق اور احیائے سنت کا منصب عطا ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وجداناً ابتداً ہی سے آپ نے دین کے ہر شعبہ کا بڑی کاوش و نظر غائر کے ساتھ جائزہ لیا اور جہاں جہاں کوتاہیاں اور خامیاں نظر آئیں ان کی تشخیص فرمائی ان کے اسباب و علل پر نظر کی اور پھر ان کے لئے شریعت و سنت کے ضابطہ کے

مطابق اصلاح فرمائی۔

حضرت دار رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف و سلوک یعنی طریقت کے متعلق علوم باطنی کے تمام معارف و حقائق پر گہری نظر ڈالی ہے اور خداداد فراست سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ نکتہ رس نظر باطن کے تمام نازک و لطیف احوال کیفیات و وجدانیات مقامات پر پہنچی ہے اور ہر طرح کے وسوسہ و خطرات نفسانیہ اور تمام ملکات حسہ و ملکات سنیہ کے تقاضوں اور محرکات کو اور مکائد نفسانی اور تلبث شیطانی کی حقیقت کو سمجھا ہے، اور پھر بطور معالجہ جلیب منفعت اور دنیع مفرت کے اصول پر کار بند ہونے کے لئے اور مقصود اصلی یعنی تزکیہ نفس و تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لئے نہایت سہل، جامع و نافع معالجات و تدابیر کو قرآن و حدیث کی مطابقت کے ساتھ مرتب و مدون فرمایا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کثیر التعداد مؤلفات اور بے شمار ملفوظات میں یہی مصححانہ اور مجددانہ جذبہ کار سرمانظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ تصوف و سلوک کی حقیقت و اہمیت اور غایت و ضرورت واضح کرنے کے لئے بڑی بصیرت افزا اور گرفتار مضامین پر مشتمل کتابیں تصنیف و تالیف فرمائیں۔ مثلاً مسائل السلوک، التکشف، التشریف، قصد السبیل، تعلیم الدین، کلید مشنوی، بوادر و نواہد و بدائع وغیرہ یہ سب علوم باطنی کی عظیم المثال تفاسیر ہیں جن میں شریعت و طریقت کی ہم آہنگی نمایاں اور ہدایت و ضلالت اور حق و باطل کا فرق روز روشن کی طرح واضح ہے اور قرآن و حدیث کی سند کے ساتھ طریقت کے ہر حسن و قبح کو اپنے مقام پر نمایاں فرمادیا ہے اور علوم باطنی کے تمام اصولی و جزوی مسائل کو شریعت کے ضابطہ کے مطابق مرتب و مدون فرمادیا ہے۔ اس طرح ان علوم باطنی یعنی تصوف و سلوک کو ایک مستقل فن کی حیثیت سے ایک مخصوص و

ممتاز مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔
 حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ایسا منفرد کا زمانہ ہے کہ آج تک اس کی نظیر کسی
 دوسری جگہ نظر نہیں آتی اور بطور خود شاہد ناطق ہے کہ حضرت حکیم الامت
 مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز عصر حاضر میں فن
 تصوف کے امام تھے۔ مجدد تھے۔ مجتہد تھے۔ اس حقیقت سے کلن حق شناس اہل دل
 اہل نظر انکار کر سکتا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 حقیقت مذکورہ بالا کی وضاحت و تفسیر کے لئے پیش نظر صفحات میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ
 کی تصانیف و ملفوظات و مواعظ میں مندرجہ تصوف و سلوک کے موضوع پر جو خاص
 مضامین ہیں ان کے بعض مختصر انتخابات و اقتباسات و خلاصے خاص ترتیب و عنوانات
 کے ساتھ جمع کر دیئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ (ان شاء اللہ تعالیٰ) یہ مقالہ سالکین طالب حق اور
 بہروان و بہران طریق کے لئے بہت بصیرت افزا و روشنی بخش و ہدایت ثابت ہوگا
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم و توفیق اعمال صالحہ عطا فرما کر شریعت و طریقت کی
 مراہم مستقیم پر ثابت قدم رکھیں۔ آمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

شریعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت

اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں :-

۱۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے
یعنی شریعت پر کر دیا۔ سو آپ اس طریقے پر چلے
جائیے اور ان جہلا کی خواہش پر نہ چلیے۔

۲۔ یہ شریعت عام لوگوں کے لئے دانشمندیوں کا
سبب اور ہدایت کا ذریعہ اور یقین کرنے
والوں کے لئے رحمت ہے۔

۱۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ

الْأَمْرِ فَاَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

۲۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُوقِنُونَ ۝

(سورۃ البصائر پارہ ۲۵)

’بصائر‘ بصیرت کی جمع ہے، اور بصیرت باطنی روشنی کو کہتے ہیں جیسے بصر
نگاہ (یعنی ظاہری روشنی) کو کہتے ہیں۔ تو شریعت، بصائر یعنی باطن کو روشن کرنے والی ہے

اور مراد پادایت ہے کہ اس سے راستہ نظر آتا ہے اور مقصود تک پہنچا دیتی ہے اور رحمت ہے جو کہ مقصود ہے گویا شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ راہِ روا یعنی مسافر (کو ان ہی تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی منزل تک جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک طریق ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور ایک بصیرتیں نگاہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے راستہ نظر آدے۔ حق تعالیٰ کفر بان جائے کہ بتلاتے ہیں کہ شریعت ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کئے ہوئے ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ يَهْدِيكُمْ لِيَاكُم مِّنْ هُنَا ذِي السَّبِيلِ راستہ بھی اسی کے ذریعے طے ہوتا ہے اور رَحْمَةً رحمت ہے کہ مقصود بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شریعت رحمت ہے مگر ہر شخص کے لئے نہیں بلکہ یقین کرنا ہوا کہ لئے ہے (لہذا یقین کا حاصل کرنا ضروری ہوا)۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں لفظ شریعت کا موجود ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے پر چلنے کا حکم فرمانا اس بات پر صریح دلالت کرتا ہے۔ کہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف شریعت اسلامیہ ہی پسندیدہ نظام حیات ہے۔ اس کے خلاف معاشرت اللہ زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے انسان نے اختیار کر رکھے ہیں وہ جہلاد اور بدین لوگوں کے خود ساختہ ہیں جو محض نفسانی خواہشات کے مطابق مختلف عنوانات سے پیش کئے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مردود قرار دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا۔ اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔
(آل عمران)

(نجات کا طریقہ ص ۱۴۱ شریعت ص ۱۴۱)

غمد سے سُن لیجئے کہ دین (شریعت) کے پانچ اجزاء ہیں۔ ایک جز تو عقاید کا ہے
 کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے وہی حق ہے (اس کی تفصیل کتب عقائد سے معلوم ہوگی)
 دوسرا جز عبادات ہیں۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔

تیسرا جز معاملات ہیں۔ یعنی احکام نکاح و طلاق و حدود و کفارات و بیع و منازعہ
 (خرید و فروخت) و اجارہ و زراعت وغیرہ اور ان کے جزو دین ہونے کا یہ مطلب
 نہیں کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو اور تجارت فلاں فلاں چیز کی
 کرو بلکہ ان میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اس طرح معاملہ
 نہ کرو جس میں نزاع اور جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ غرض جو از عدم جواز کا بیان کیا جاتا ہے۔
 چوتھا جز معاشرت ہے یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا کسی کے گھر میں جانا
 کیوں کر چاہئے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بیوی بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور
 نوکرؤں وغیرہ کے ساتھ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہئے۔

پانچواں جز نہاد و تصوف ہے، جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل
 لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لئے بیوی بچوں (اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی
 امور) کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے جو تصوف
 کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ غرض دین کے یہ پانچ اجزاء ہیں۔ ان پانچوں کے مجموعے
 کا نام دین ہے اگر کسی میں ایک جز دیکھی ان میں سے کم ہو تو وہ ناقص دین ہے،
 جیسے کسی کے ایک ہاتھ نہ ہو تو وہ ناقص المخلقت ہے۔ (وعظ تفصیل الدین ص ۵)

چاہئے کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو اور اسی کے احکام کی اتباع کرے
 اس لئے کہ خدا تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ کامل ہے۔ کیونکہ حالات کا سب سے
 زیادہ علم اسی کو ہے، پھر وہ باختر مالک ہے اور تمام اشیاء میں خود موثر ہے۔
 کوئی کیفیت اس پر غالب نہیں۔ اس لئے جو حکم اس کی طرف سے صادر ہوگا، وہ
 کامل ہوگا۔ نہ اس کے احکام بہت سخت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پر صفت غضب غالب

نہیں۔ ذہبت نرم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ صفت رحمت سے مغلوب نہیں۔ بلکہ وہ باختیار خود قہار ہے اور باختیار خود رحیم و کریم ہے کسی صفت میں مجبور یا مغلوب نہیں۔

پس مجبوم ہوا کہ جو کلام الہی ہے اس کے تمام احکام افراط و تفریط سے پاک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا پابند ہونا ہر بشر پر لازم ہے۔ کیونکہ وہ احکام سب کے مصالح کو جامع ہیں نیز ہمارے یہ حالت مشاہد (نظر آتی) ہے کہ جو کیفیت شدید ہوتی ہے وہ ہم کو مغلوب کر دیتی ہے اس لئے ہم کو شریعت الہی کی پابندی ضروری ہے تاکہ ہم اعتدال پر قائم رہ سکیں۔ واقعی شریعت کی تعلیم میں غایت تعدیل، یعنی بہت زیادہ ردی) ہے۔ سو تعدیل ہر چیز میں وہی، محض جس اس میں شریعت کا حکم ہے مثلاً ہمدردی اچھی چیز ہے۔ مگر اس کا اس قدر افراط کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا دوسرہ پیدا ہونے لگے۔ مناسب نہیں۔ جیسے کوئی بچہ بیمار ہے سخت روتا اور چلاتا ہے اس پر رحم کھا کر دعا کرے اللہ تاخیر صحت سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض پیدا ہونے لگے کہ حق تعالیٰ میری دعا کو اس بچہ کے حق میں قبول کیوں نہیں فرماتے یا قبول میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین تدبیر کو استعمال میں نہیں لاتے اور حق تعالیٰ کو غیظ آتا ہے کیونکہ انکی سنت عادیہ یہی ہے کہ اختیار اسباب سے سبب کو مرتب فرماتے ہیں) اور ایسے وقت شریعت کا حکم یہی ہے کہ تدبیر کی جائے اور تدبیر کو مؤثر بنانے کے لئے دعا بھی کی جائے۔ (کمالات الشریعہ ص ۱۱۱)

حق تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور فطرت بھی اس لئے اگر دونوں کے مقتضاء میں تزام ہو تو اس وقت اس کو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ شریعت کی تعلیم میں دونوں کی رعایت ہے مثلاً کسی چیز کے فوت ہونے سے رنج پہنچے تو عقل اس وقت رنج کرنے سے منع کرتی ہے کہ رنج کرنے سے وہ شے واپس نہیں آ سکتی۔ اس لئے رنج

فضول ہے اور طبیعت رنج کا تقاضا نہ کرتی ہے کہ یہ چیز ہم سے جدا کیوں ہوئی۔
 مگر شریعت میں دونوں کی رعایت کی گئی ہے کہ رنج بھی ہو مگر اس کو غالب نہ کر دے۔
 شریعت نے عقل کی بھی رعایت کی، طبیعت کی بھی۔ اسی طرح فنا نے دنیا سے غفلت،
 عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے۔ مگر طبیعت غفلت کی معافی ہے کیونکہ فنا نے دنیا کو
 بار بار دیکھتے دیکھتے مساوات ہی ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کی مساوات ہی ہو جائے اس
 سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے۔ شریعت نے یہاں بھی دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت
 کا نقصان نہیں مگر نہ اتنی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں۔ (الفانی ص ۷)
 ان فرض شریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصود ہے اور اعمال اخلاق کی فرع ہیں
 (یعنی اعمال اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں اور) اصل محل اعتدال کا اخلاق ہیں۔

ان کا بیان یہ ہے کہ اخلاق کے اصول تین ہیں۔ یعنی اصل میں تین قوتیں ہیں جن
 سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ۔ قوت شہویہ۔ قوت غضبیہ۔ حاصل
 یہ ہے کہ اپنے منافع کے حصول اور مضائقہ کے دفع کے لئے خواہ وہ دنیویہ ہوں یا
 آخری و دینی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ قوت کہ جس سے منفعت و
 مضرت کو سمجھے۔ وہ قوت مددِ عقلیہ ہے۔ اور ایک یہ کہ منفعت کو سمجھ کر اس
 کو حاصل کرے یہ قوت شہویہ۔ کا کام ہے اور ایک یہ کہ مضرت کو سمجھ کر اس کو
 دفع کرے۔ یہ قوت دافعہ قوت غضبیہ ہے۔ پھر ان تینوں سے مختلف اعمال
 صادر ہوتے ہیں۔ پھر ان اعمال کے تین درجے ہیں۔ افراط۔ تفریط۔ اعتدال
 چنانچہ قوت عقلیہ کا افراط یہ ہے کہ اتنی بڑھے کہ وحی کو بھی نہ ملنے۔ جسے یونانیوں
 نے کیا۔ تفریط یہ ہے کہ اتنی گھٹے کہ جہل و سہمہ (کمینہ پن) تک اتر آئے۔ اسی طرح
 قوت شہویہ کا ایک درجہ افراط ہے کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے۔ بیوی اور
 اجنبیہ سب برابر ہو جائیں۔ اور ایک درجہ تفریط، یعنی ایسا پرہیزگار بنے کہ

بیوی سے بھی پرہیز کرنے لگے۔ یا مال کے ایسے حریص ہوئے کہ اپنا پر یا یا سبب مخم کرنے لگے۔ یا ایسے زاہد بنے کہ ضرورت کی چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح قوت غضب کا افراط سب سے کہ بالکل بھیڑ یا ہی بن جائے۔ اور تفریط یہ ہے کہ ایسے نرم ہوئے کہ کلمہ حق بھی مار لے۔ دین کو برا بھلا کہہ لے تب بھی غصہ نہ آئے۔ یہ تو افراط تفریط تھا۔ ایک لکھ تینوں قوتوں کا اعتدال ہے یعنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں تو ان قوتوں کو استعمال کرے اور جہاں اجازت نہ دی ہو وہاں ان قوتوں سے کام نہ لے تو ہر قوت میں تین درجے ہوئے۔ افراط۔ تفریط۔ اعتدال۔ ان سب درجوں کے نام الگ الگ ہیں۔ جو قوت عقلیہ کے افراط کا درجہ ہے۔ اس کا نام۔ جزیرہ ہے جو تفریط کا درجہ ہے اس کو۔ مفاہت کہتے ہیں۔ جماعت اعتدال کا درجہ ہے۔ اس کا لقب۔ حکمت ہے۔

اسی طرح قوت شہویہ کے افراط کا درجہ۔ فحور ہے۔ تفریط کا درجہ۔ جمود ہے اعتدال کا درجہ۔ عفت ہے۔

اور قوت غضب کا درجہ افراط۔ تہور ہے اور گھٹا ہو اور جہاں جہاں ہے۔ اعتدال کا درجہ۔ شجاعت ہے۔

تو یہ نو چیزیں ہوں جس جو تمام اخلاق حسنہ و سیئہ کو حاوی ہیں، اور مطلوب ان نو درجوں میں ہر تین درجے اعتدال کے ہیں یعنی حکمت۔ عفت۔ شجاعت۔ باقی سب رذائل ہیں۔ تو اصل اخلاق حسنہ کے یہ تین ہیں اور ان تینوں کے مجموعے کا نام۔ عدالت ہے۔ اسی لئے اس آیت کا لقب۔ امت وسطہ یعنی امت عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے کو تو بزرگ بہت ہیں لیکن انسان بہت کم ہیں چنانچہ ایک شاعر لکھتا ہے

ظاہر شدی دیشخ شدی و دانشمند
اس جملہ شدی و لیکن انسان نشدی

(یعنی تم زاہد، شیخ اور عابد اور سب کچھ تو بن گئے لیکن انسان نہ بنے) (کلام شریف ص ۲۳)
 (حاصل کلام یہ کہ) شریعت نے ہم کو ایسی تعلیم دی ہے جس میں تمام مصلحتوں اور ضرورتوں کی رعایت ہے۔ اس لئے ہمیں تجربہ کر کے ٹھوکریں کھا کے مصلحتیں اور ضرورتیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ شریعت کی تعلیم حاصل کر لیں۔ پھر ہمیں تہذیب و تمدن میں کسی قوم کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سب مصلحتوں اور ضرورتوں کی رعایت فرما کر ایسی جامع اور مانع تعلیم ہم کو فرمائی ہے جس میں مفرت کا نام و نشان نہیں، بلکہ راحت ہی راحت ہے۔ پس مسلمان اگر شریعت کی تعلیم پر یکاھتہ چلیں تو بہترین راحت میں رہیں۔ روحانی راحت بھی (میسر ہو) اور جہانی راحت بھی (حاصل ہو) (انفاس عیسیٰ صفحہ ۳۰۹-۳۱۰)

طریق کار

دین کے جتنے حصے تھے ہیں عقیدے، عبادتیں، معاملات، جھلسٹیں اور رہنے بہنے کے طریقے سب کی اصلاح کریں اور جو معلوم نہ ہو پوچھتے رہیں۔ (دعظ علم کی طلب ص ۱۵)
 جو کام کریں پہلے شریعت سے تحقیق کر لیں۔ مگر تحقیق ایسوں سے کریں جو سچی بات بتلا دیں اور جو خود ہی اپنی خواہش نفسانی کو شریعت کے اندر ٹھونسن اور نہ بردستی غیر دین کو مصلحتوں اور پالیسی کی وجہ سے دین بنا دیں۔ وہ واقع میں عالم نہیں وہ تو جاہل ہیں۔ ان سے مت پوچھیں۔ ورنہ وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ اگر یہ کہیں کہ اس زمانہ میں سچے عالم کہاں ملتے ہیں؟ تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔
 (دعظ الشریعت ص ۴۳)

طریق

طریق کی حقیقت

اللہ تعالیٰ نے بسترِ انجید میں ارشاد فرمایا ہے :-
 الْآيَاتِ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
 لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَدَبَّلُ
 لِكَلِمَاتٍ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْقَوُّورُ
 الْعَظِيمُ (یونس)

آگاہ ہو جاؤ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے ہیں۔ ان کے لئے زندگانی دنیا میں اور آخرت میں بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے یہ بڑی مراد ہے۔

اس آیت میں ولایت کا مدار دو چیزوں پر فرمایا ہے۔ ایمان اور تقویٰ۔
 جو جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ حاصل ہوگا۔ اسی مرتبہ کی ولایت حاصل ہوگی۔
 اگر ادنیٰ درجہ کا ایمان اور تقویٰ جو صحیح عقاید ضروریہ (گو تفسیلاً) ہیں اور ضروری اعمال سے حاصل ہوتا ہے، ادنیٰ درجے کی ولایت حاصل ہوگی۔
 جو ہر مومن کو حاصل ہے۔ اس کو "ولایت عامہ" کہتے ہیں اور اگر اعلیٰ درجہ کا ایمان و تقویٰ ہے تو اعلیٰ درجہ کی ولایت حاصل ہوگی۔ اس کو "ولایت خاصہ" کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً "ولی" وہی شخص کہلاتا ہے جو اس ولایت خاصہ کے ساتھ

موصوف ہو۔ ہمارا مقصود بھی اس کتاب میں اسی ولایت کے احکام کو بیان کرنا ہے۔ قراب ولایت خاصہ کے لئے دو چیزیں دل کی ضرورت ٹھہری۔ ایمان کامل اور تقویٰ کامل۔ اور مثل نماند وزے کے یہ بھی فرض دو واجب ہے اور یہ دونوں چیزیں بدن اصلاح باطن کے حاصل نہیں ہوتیں۔ کیونکہ ایمان کا محمل ظاہر ہے کہ قلب ہے۔ رہا تقویٰ، سوگو ظاہری جو اسح سے متعلق ہے مگر حقیقی تقویٰ جو کامل تقویٰ ہے قلب ہی سے متعلق ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا هُمَنَا
حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ (مسلم)

سو جب ایمان کامل اور تقویٰ کامل کا حاصل کرنا فرض ٹھہرا۔ اور وہ اصلاح باطن پر موقوف ہے۔ سو اصلاح باطن بھی فرض ہوئی۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اگر ادنیٰ درجے کا ایمان و تقویٰ معدوم ہو گا تو اعلیٰ درجہ کا بھی کسی طرح نہ ہو گا۔

(تسلیم الدین صفحہ ۶۷)

شریعت کے اندر جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر بدن یا ظاہری چیزوں سے ہے جیسے کلمہ پڑھنا ناز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ ماں باپ کی خدمت، ان کو مامورات کہتے ہیں۔ اور کلما کفر کہنا، شرک کے افعال کرنا۔ زنا۔ چوری۔ سود خوری۔ رشوت وغیرہ ان کو منافی کہتے ہیں۔

بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے جیسے ایمان و تصدیق و عقاید حقہ، صبر و شکر، توکل، رضا باقتضاء، تقویٰ و اخلاص، محبت خدا آئے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ ان کو مامورات و فضائل کہتے ہیں اور عقائد باطلہ، بے صبری، ناشکری، ریاء، تکبر، عجب وغیرہ یہ منافی و برزائل ہیں۔ جن سے شریعت نے منع کیا ہے جس طرح قرآن مجید میں اَفِيْمُوا الصَّلٰوةَ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ (نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو) موجود ہے، اسی طرح
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا (اے ایمان والو! صبر کرو اور) وَاشْكُرُوا
(اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاؤ) بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر کُتِبَ عَلَيْكُمْ
الصِّيَامُ (تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے) اور لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
(لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لئے خانہ کعبہ کا حج فرض ہے) پاؤ گے تو دوسرے مقام میں
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَدْحَبَتْهُ (اللہ تعالیٰ ان
سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے
ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں) بھی دیکھو گے جہاں اِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى (جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو رُسْتی
سے کھڑے ہوتے ہیں مذکور) ہے، اس کے ساتھ ہی يُرْءَاوْنَ النَّاسَ (لوگوں کو
دکھاتے ہیں) بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر نَارُکِ نَامُوزِ زَكَاةَ کی مذمت ہے، تو
دوسرے مقام میں تَنْزِيلِ وَغَيْبِ کی برائی بھی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو جس
طرح ان میں ابوابِ نَامُوزِ رُزْہ، بَيْعِ وَشُرَآءِ، نِكَاحِ وَطَلَاقِ پاؤ گے۔ ابوابِ رِیَاوِ
کُیْبَرِ وَغَیْرَہ بھی دیکھو گے۔

جس طرح اعمالِ ظاہرہ حکمِ خداوندی ہیں۔ اسی طرح اعمالِ باطنی بھی حکمِ خداوندی
ہیں کیا اَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ امرِ کَاصِنَہ ہے اور اِصْبِرُوا
وَاشْكُرُوا امرِ کَاصِنَہ نہیں؟ بلکہ اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری
اعمالِ سخی باطن کی اصلاح کے لئے ہیں، اور باطن کی صفائی مقصود اور موجبِ نجات
اور اس کی کدورت موجبِ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا (انشر)

بیشک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب ہوا
اور جس نے اس کو مٹیلا کیا وہ ناکام رہا۔

یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
اُس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے
مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت
قلب لے کر آیا۔ (الشعرا)

ایمان و عقائد جن پر سارے اعمال کی قبولیت منحصر ہے قلب ہی کا فعل ہے اور
ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان ہی کی تکمیل کے لئے ہیں۔

پس معلوم ہو کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے۔ دل بمنزلہ بادشاہ کے ہے
اور اعضاء اس کے شکر یا غلام ہیں۔ اگر بادشاہ درست ہو جائے تو توابع خود بخود اس
کی مطابقت کرنے لگیں۔ (حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-)

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
بیشک آدمی کے بدن میں ایک گوشت
کا ٹھکانہ ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے
تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب
وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن تباہ ہو جاتا
ہے۔ بن لودہ دل ہے۔ (المحدث)

یہ امور رات دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جس کا دھیان دل میں سما جاتا
ہے سارے اعضاء اس کی دھن میں لگ جاتے ہیں آنکھ اس کو دیکھنے، کان اس
کو سننے، ہاتھ اس کو پکڑنے اور پاؤں اس کی جانب چلنے کو چاہتا ہے۔ خواہ وہ شے
بُری ہو یا اچھی۔ مگر دل کا خیال ان اعضاء کو اس کے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
(تصوف و سلوک ص ۱۱۱)

شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فقہ کے ساتھ ایک دوسری
فقہ یعنی شرع کے معنی کا بھی اعتبار ہے۔ اس معنوی فقہ کو تصوف کہتے ہیں۔
تصوف کو علیحدہ کتابوں میں لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فقہ سے خارج ہو جائے

یہ علیحدگی ایسی ہے جیسے شہور فقہ میں کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصلوٰۃ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح کتاب التَّصَوُّف بھی فقہ ہے۔ اگر کوئی ہدایہ کی ہر ہر کتاب کو الگ الگ چھاپ دے تو کیا کتاب الصلوٰۃ اور کتاب الزکوٰۃ وغیرہ ہدایہ سے خارج ہو جاویں گے۔ یہی طرح توحید و اخلاص، یا کبر و تواضع و عجب وغیرہ اخلاق حمیدہ و مذمومہ کے احکام بھی فقہ میں داخل ہیں۔

اہل علم بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ سوائے ظاہری قیام و قعود کے اور بھی کچھ ہے، زور دہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً بظاہر اٹھ بیٹھ لئے اور نماز ادا ہو گئی۔ حالانکہ قرآن مجید میں جہاں قَدْ اٰتٰیخَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلٰتِهِمْ رَکْعٌ سَاجِدٌ اس کے ساتھ ہی خَاشِعُونَ (خشوع کرنے والے) بھی لگا ہوا ہے، جب صَلٰتِهِمْ سے نماز شرعی مطلوب سمجھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خَاشِعُونَ سے خشوع کو مطلوب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دونوں حکم ضروری ہیں۔ (نصرت و سلوک ص ۱۹)

قال الله عز وجل فَفَقَّهَتْهُمَا
سَلِیْمَانٌ (الانبیاء)
وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
وَلَقَدْ كَانَ یَمَّا قَبْلُکُمْ مِنَ الْاُمَمِ
مُحَدِّثُوْنَ وَاِنْ یَاکُ فِیْ اُمَّتِیْ
اَحَدٌ فَاِنَّهُ عَمْرُ
(متفق علیہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے وہ دہم
حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تحقیق تم سے پیشتر امتوں میں
صاحب الہام گذرے ہیں پس اگر
میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر
(رضی اللہ عنہ) ہیں۔ (بخاری و مسلم) اور
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے
پاس سے ان کو علم سکھایا۔

وَقَالَ اللّٰهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا
عِلْمًا (کہتے)

بعض عارین کا قول ہے کہ جس کو علم باطن سے کچھ میسر نہ ہو، اس کے سونے
خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور ادنیٰ حصہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق اور تسلیم تو کرتا ہو مگر
کبھی کافی مزا ہے کہ وہ اس سے محروم ہے۔ شمسہ
بامدعی مگوئید اسرارِ عشق و مستی
بگذارتا بمسیر در رنجِ خود پرستی
ترجمہ: (عشق اور مستی کے رموز اور بھید مدعی اور خود پرست سے مت کہو۔

چھوڑو۔ اسے خود پسندی میں مرنے دو۔)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَسَلَمَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس
طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ
رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو

وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (مزید تشریح ص ۱۹۹ و ۳۹۱ پر ملاحظہ فرمائیے)

اس (احسان) کو بید ایمان اور اسلام کے ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ
عقائدِ ضروریہ و اعمالِ ظاہرہ کے کوئی اور چیز بھی ہے کہ اس کا نام حدیث
میں احسان آیا ہے اور اس کی حقیقت بیان فرمانے سے معلوم ہوا کہ وہ یہی طریق
باطن ہے۔ کیونکہ بدون، ماطریق کے ایسی حضوری ہرگز میسر نہیں ہوتی اولاً کھوں
معتبر آدمیوں کی شہادت موجود ہے جس کے غلط ہونے کا عقل کو احتمال نہیں ہو سکتا
کہ ہم کو اہل باطن کے پاس بیٹھنے سے ایک نئی حالت اپنے باطن میں عقائد و دفعہ
کے علاوہ محسوس ہوتی ہے۔ جو پہلے نہ تھی۔ اور اس حالت کا اثر یہ ہے کہ عات
کی رغبت اور معاصی سے نفرت، عقائد کی چستگی روز افزوں ہو۔ یہ بھی نہایت
قوی دلیل ہے کہ طریق باطن بھی کوئی چسپ نہ ہے۔

اس کے علاوہ بزرگوں کے کشف و کرامات اس درجہ منقول ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگرچہ یہ کوئی قوی دلیل نہیں، مگر استقامت شمع کے ساتھ اگر خرق عادات ہوں تو صاحبِ خوارق کے کامل ہونے پر اطمینان بخشیں ضرور ہوتے ہیں۔

(تعلیم الدین ص ۱۷۷)

اس بناء پر درجہ سبزی طالبِ ولایت کے لئے فرض ٹھہریں۔ ایک تو مہرِ دری عقائد و اعمال کی تصحیح۔ دوسری اصلاحِ باطن۔ سو عقائد و اعمال تو بقدر ضرورت مراجعت کتب و علماء سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب صرف اصلاحِ باطن کا بیان کرنا باقی ہے۔ (تعلیم الدین ص ۱۷۸)

شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور ان کا باہمی تعلق

شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آگئے۔ اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس امر کا مرادف (یعنی مترادف) سمجھا جاتا ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے:-

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا

(یعنی نفس کے نفع و نقصان کی چیزوں کو پہچاننا)

پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے جز و متعلق باعمال ظاہرہ کا نام "فقہ" ہو گیا اور دوسرے جز و متعلق باعمال باطنہ کا نام "تصوف" ہو گیا۔ اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو "طریقت" کہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں جو جلاء اور صفاء پیدا ہوتا ہے اس سے قلب پر بعض حقائق کو نیہ متعلقہ اعیان و اعراض (حقائق و لوازمات) بالخصوص اعمال حسنہ و سیئہ و حقائق الہیہ، صفاتیہ و فعلیہ بالخصوص معاملات بین اللہ اور بین العباد (یعنی جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں وہ) منکشف ہوتے ہیں۔ ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور اس انکشاف کو "معرفت" کہتے ہیں، اور اس صاحب انکشاف کو "محقق" اور "عارف" کہتے ہیں۔ پس یہ سب امور متعلق شریعت ہی کے ہیں، اور عوام میں جو یہ شائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرف جز و متعلق باحکام ظاہرہ کو کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں۔ اور عوام کے اعتبار سے اس کا منشا بھی صحیح نہیں کہ دو اعتقاد متنافی ہیں

ظاہر و باطن میں (یعنی ظاہر اور باطن میں اختلاف کا قائل ہونا ہے واللہ اعلم
(الکشف ص ۱۱۱)

تصوف کے اصول صحیح قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یعنی غالی صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے اور خشک علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہیں۔ مگر دونوں غلط سمجھے، خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں۔ یہ سب داہیات ہے۔ بس نماز روزہ سترآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی کو کرنا چاہئے۔ یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہیں اور غالی صوفیوں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں۔ تصوف علم باطن ہے۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیث ہی کی ضرورت نہیں۔ غرض دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تصوف کو چھوڑ دیا، اور ایک نے قرآن و حدیث کو۔

اے صاحبو! کیا غضب کرتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اس کے متعلق میں نے اس مضمون پر دو مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ایک تو حقیقت الطریقیت جس میں مسائل تصوف کی حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی ہے۔ ایک رسالہ مستقل (مسائل سکر) جس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ ان دونوں کتابوں سے معلوم ہو گا کہ قرآن و حدیث تصوف سے برتر ہیں اور واقعی وہ تصوف نہیں جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ غرض جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ (دعظ طریق القلندر ص ۲۲) میں نے تو سترآن و حدیث سے تصوف کے تقریباً دو ہزار مسئلے صاف صاف دلائل سے ثابت کر دیئے ہیں اور اگر غور کرتا تو اتنے ہی اور ثابت کر سکتا تھا۔ (اشرف السوانح)

تصوف و سلوک کی وضاحت

ایک طالبِ طریق کے دریافت کرنے پر حسب ذیل مضمون ارتقا م فرمایا :-
 مخدومی مکرمی دام مجتہم اسلام علیکم ورحمۃ اللہ الطاف نامہ نے دو حیثیت سے
 مسرور کیا۔ اولاً یاد آوری سے ثانیاً طلب مقصود حقیقی سے۔ اول پر شکریہ ادا کرتا ہوں
 ثانی پر دعا و صلی کی کرتا ہوں۔ میں اس وقت تمام تکلفات و تواضع رسمی سے قطع نظر
 کر کے محض غلوسِ دینِ خواہی سے اس طریق کے متعلق چند ضروری امور کہ مثل اصول
 موضوعہ کے ہیں عرض کرتا ہوں۔ اگر تحقیقاً یا تقلیداً ان کا اعتقاد اور اس پر عمل لکھا
 جاوے تو ہمیشہ کی پریشانی اور غلط فہمی اور کج روی سے بچ جائے و باللہ التوفیق۔
 اول

ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں۔ کچھ مقاصد کچھ زوائد و تالیفات اصل مقاصد
 ہوتے ہیں اور مبادی اس سے مقدم مگر مقصود بالعرض اور زوائد اس سے موخر،
 مگر غیب مقصود ہوتے ہیں۔ اس طرح اس طریق میں بعض مبادی ہیں اور وہ چند
 علوم و مسائل میں جو موقوف علیہ ہیں بصیرت فی المقصود کے اور بعض مقاصد ہیں کہ
 وہی مقصود بالتحصیل ہیں اور ان ہی پر مدار ہے کامیابی و ناکامی کا، اور بعض
 زوائد ہیں کہ ان کا وجود نہ معیار کامیابی ہے اور نہ فقدان معیار ناکامی۔

ثانی

منجملہ مبادی کے امر اول مذکور بالا ہے جو غالباً اعظم المبادی و اجمع المبادی
 ہے اور دوسرے مبادی پر اثنائے سلوک میں وقتاً فوقتاً تنبیہ و اطلاع کی
 جاتی رہتی ہے اور مقاصد اعمال خاصہ ہیں، جو کہ افعال اختیار یہ ہیں، جن میں
 ایک حصہ اعمالِ صالحہ متعلق بکوارح ہیں۔ جن کو سب جانتے ہیں۔ نماز و روزہ

و حج و زکوٰۃ و دیگر طاعات واجبہ و مندرجہ اور دوسرا حصہ اعمال صالحہ متعلق
 بقلب و نفس ہیں مثل اخلاص و تواضع و حب حق و شکر و صبر و رضا و تقویٰ و توکل
 و خوف و رجاء و انشاہا اور ان کے اضداد کا ازالہ ہے، اور ان اعمال اختیار کر
 مقامات کہتے ہیں۔ اور یہی نصوص میں مامور بالتحصیل ہیں اور ان کے اضداد مامور
بالا زالہ ————— یعنی الکف و الردع اور ان اعمال کی غایت تعلق بحق و
 برضا ہے۔ کہ روح اعظم سلوک کی یہی ہے اور نہ دائرہ احوال خاصہ ہیں مثل
 ذوق و شوق و قیض و بسط و صحو و سکون و غیبت و وجد و استغراق و اشہایہا، اور یہ
 امور غیر اختیار یہ ہیں اعمال مذکورہ پر اکثر ان کا ترتیب ہوتا ہے اور گاہ نہیں ہوتا
 یہ اعمال نہ مامور بہا ہیں اور نہ ان کے اضداد مامور بالا زالہ اگر ترتیب ہو جاوے
 محمود ہے اگر نہ ہو تو مقصود میں کچھ خلل نہیں، اسی لئے کہا گیا ہے المقامات
مکاسب و الاحوال مواہب، پس خلاصہ یہ ہوا کہ طریق میں تین امر محو عنہ
 ہیں علوم جس سے مقصود میں بصیرت ہوتی ہے اور اعمال جو کہ مقصود ہیں، اور
 انہی کا اہتمام ضروری ہے، اور احوال جو کہ مقصود نہیں گو محمود ہیں ان کے درپے
 ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

ثالث

یہ قواعد کلیہ ہیں باقی جزئیات کا ان پر انطباق ہے۔ اس میں ابتدا میں شیخ کی ضرورت
 ہے کہ اس کا درجہ طبیب کا سا ہے اور طالب کا درجہ مریض کا سا، طبیب سے اپنا حال کہا جاتا
 ہے وہ نسخہ تجویز کرتا ہے اس کا استعمال کر کے اس کو اطلاع کی جاتی ہے، وہ پھر جو دوا
 دیتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے تا حصول صحت، اسی
 طرح سلوک میں بھی دو امر ہیں اطلاع اور اثبات تا حصول مقصود یعنی رست
 نسبت بحق۔ (ترتیب ات الک ص ۳۷)

خلاصہ سلوک

(۱) نہ اس میں کشف و کرامت ضروری ہے (۲) نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے (۳) نہ دنیا کی کار بر آری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنہگاروں سے کام بن جاویں یا مقدمات و حل سے نفع ہو جائے یا کریں یا روزگار میں ترقی ہو یا جھاڑ پھونک سے بیماری جاتی رہے یا ہونے والی بات بتلا دی جائے یا کرے۔ (۴) نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے، اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آوے، خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں، مرید کو نہ زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے یا علم دین و سران میں ذہن و حافظہ ٹرھ جائے (۵) نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے۔ عبادت میں خطرات ہی نہ آویں، خوب روزنا آوے، ایسی محبت ہو جو آوے کہ اپنی پرانی خبر نہ رہے (۶) نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے (۷) نہ عمدہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا یا اہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے جس کا ذریعہ ————— شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ان حکموں میں بعضے متعلق ظاہر کے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، اور جیسے نکاح و طلاق، ادائے حقوق زوجین و قسم و کفارہ قسم وغیرہ۔ اور جیسے لین دین و پیری مقدمات و شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ اور جیسے سلام و کلام و طعام و منام و قعود و قیام و مہمانی و میزبانی وغیرہ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں اور بعضے متعلق باطن کے ہیں جیسے خدا سے محبت رکھنا۔ خدا سے ڈرنا۔ خدا کو یاد رکھنا۔ دُنیا سے محبت کم ہونا۔ خدا کی مشیت پر راضی رہنا۔ حرص نہ کرنا۔ عبادت میں دل کا حاضر

رکھنا دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا کسی کو حقیر نہ سمجھنا خود پسندی نہ ہونا بغض کو ضبط کرنا وغیرہ۔ ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں۔ اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطنی پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے۔ جیسے قلت محبت حق سے نماز میں سستی ہوگئی یا جلدی جلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی یا بخل سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی یا کبر و غلبہ غضب سے کسی پر ظلم ہو گیا۔ حقوق تلف ہو گئے۔ مثل ذالک۔ اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط کی بھی جادے تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چلتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھیں کم آتی ہیں، اور جو سمجھ میں آتی ہیں۔ ان کی درستی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے اور جو معلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرے۔ اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلاتا ہے اور نفس کے اندر درستی کی استعداد اور ان معائنات میں سہولت اور آسانی، اور قوت پیدا ہونے کے لئے کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے پس سالک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک ضروری کہ احکام شرعیہ ظاہری و باطنی کی پابندی، دوسرا مستحب کہ کثرت ذکر ہے۔ اس پابندی احکام سے خدا تعالیٰ کی رضا اور قرب اور کثرت ذکر سے زیادت رضا و قرب حاصل ہوتا ہے، یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا۔ (المتکشف ص ۸)

مکتوب ملقب بہ روح الطریق

سوال :- ایک ذی علم طالب نے بہت حسرت کے ساتھ لکھا کہ شاید خدام حضور ﷺ

میں ایک نہیں ہی ایسا ہوں گا جس کو وصول تو درکنار وصول کی حقیقت تک کا پتہ نہیں۔ انھ

جواب: تحریر نہ پایا مقصود تو بھروسہ معلوم ہے یعنی رضائے حق اب دو چیزیں رہ گئیں طریقی کا علم اور اس پر عمل۔ سو طریقی صرف ایک ہے یعنی احکام ظاہرہ و باطنہ کی پابندی، اور اس طریقی کی معین دو چیزیں ہیں۔ ایک ذکر جس قدر دوام ہو سکے۔ دوسرے صحبت اہل اللہ جس قدر زیادہ میسر ہو۔ (اشرف السوانح)

مکتوب ملقب بہ فتوح الطریقی

سوال: ایک طالب نے لکھا کہ بزرگوں سے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: تحریر نہ پایا کچھ اعمال مامور بہا ہیں۔ ظاہرہ بھی باطنہ بھی کچھ اعمال نہیں عنہا ہیں۔ ظاہرہ بھی باطنہ بھی۔ ہر دو قسم میں کچھ علمی و عملی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مشائخ طریقی طالب کے حالات سن کر ان عوارض کو سمجھ کر ان کا علاج بتلا دیتے ہیں۔ عمل کرنا طالب کا کام ہے، اور اعانت طریقی کے لئے کچھ ذکر بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ اس تقریر سے مقصود اور طریقی دونوں معلوم ہو گئے۔

دوسرے صحبت اہل اللہ کی جس کثرت سے مقدور ہو۔

اور اگر کثرت کے لئے فراغ نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے۔

اور دو چیزیں طریقی یا مقصود کی مانع ہیں۔ معاصی اور فضول میں مشغولی اور ایک امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے، یعنی شیخ کو اطلاع حالات کا التزام۔

اب اس کے بعد اپنی استعداد ہے۔ حسب اختلاف استعداد مقصود میں دیر سویر ہو سکتی ہے۔ میں اس میں سب کچھ لکھ چکا۔ (اشرف السوانح)

سلوک مسنون

ملفوظ :- فرمایا کہ جس امر کو رضائے الہی میں دخل ہو، اور جس کا انحصار واجب و مستحب مامورات میں ہو ان پر عمل رکھے اگر فوت ہو جائے تضا کر لے اسے بڑھ کر دین کی کیا آسانی ہوگی۔ قال اللہ تعالیٰ ما جعل علیکم فی الدین من حرج (دین میں کوئی تنگی و دشواری اللہ نے نہیں رکھی ہے) اس طرح جس امر میں حق تعالیٰ کی ناراضی کو دخل ہو جس کا انحصار نہیات میں ہے ان سے اجتناب رکھے اگر صدد ہو جائے استغفار کرے، نہ اپنے کو خواص میں سمجھے کہ عام آدمیوں کے احوال سے گھبراوے نہ ثمرات کا عاجلہ میں اور نہ مراتب علیا کا آجلہ میں طالب رہے بس اس کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اعمال کی توفیق اور آخرت میں جنت عطا فرمائیں اور دوزخ سے نجات بخشیں بس ہو گیا سلوک مسنون۔ (اشرف السواح)

حاصل تصوف

وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضا کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی۔ اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور یہی اس کی محافظ ہے، اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے۔ (وعظ التقویٰ)

مقاصد طریقت کے حصول کا دستور العمل

آقا بَعْد۔ تصوف و طریقت جو در حقیقت شریعت ہی پر مکمل عمل کرنے کا دوسرا نام ہے اس میں ایک زمانہ دراز سے کچھ ایسا اختلاط و التباس پیش آ رہا تھا کہ بہت سے نادان فک و گ کچھ بندگان کی رسوم و عادات کو اور بہت سے ان کی غیر اختیاری کیفیات اور وحشی حالات ہی کو تصوف سمجھ بیٹھے تھے، مقصود و غیر مقصود میں امتیاز نہ رہنے سے بعض لوگ خلاف شرع اُمور کے ارتکاب اور غیر شرعی عادات و اخلاق کے باوجود کچھ حالات اور اچھے خواب دیکھ کر نفس کی اصلاح و اعمال کے اہتمام سے بے فکر ہو نکلے۔ ان خرابیوں کی اصلاح کے لئے اس مختصر رسالہ میں طریقت و تصوف کی حقیقت اور اس کے اصل مقصود اور حصول مقصود کے طریقوں کے متعلق چند اہم اور ضروری مضامین بعنوان ہدایات لکھے جاتے ہیں۔

ہدایت اول۔ سلوک، جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت ہے تعمیرِ انظار و الباطن، یعنی اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و معمور کرنا۔ ظاہر کو اعمال جواریح ضروریہ سے اور باطن کو عقاید حقہ، اخلاق باطنہ مثل اخلاص و شکر و صبر و ہمد اور تواضع وغیرہ سے۔ اس کا ایک مرتبہ تو یہ ہے، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ مرتبہ اولیٰ کے ساتھ ظاہر کو طاعات غیر ضروریہ میں اور باطن کو دوام ذکر میں بھی مشغول کرنا۔ مرتبہ اولیٰ کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور اس کے لئے دو چیزوں کی حاجت ہوگی اس کا اہتمام بھی ضروری ہوگا۔ ایک بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا، خواہ پڑھ کر خواہ علماء سے پوچھ پوچھ کر، اور پڑھنا بھی خواہ عربی میں ہو یا فارسی میں خواہ اردو میں احقرنے ایک رسالہ بہشتی زیور شائع کرایا ہے۔ وہ اور رسالہ صفائی معاملات، پور تیسرا باب مفتاح البختہ کا یہ ضروریات روزمرہ کے لئے کافی ہیں۔ دوسرے

علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا کہ تقاضائے نفس یا ملامت خلق سنگِ راہ نہ ہو، یہ توبہ اولیٰ کا بیان ہوا اور دوسرے مرتبہ ہندوب ہے اور اکثر عرف میں آج کل اسی کو تصوف اور درویشی کہتے ہیں لیکن اگر دوسرے مرتبہ میں مشغول ہونے سے کوئی فرد کی طاعت مرتبہ اولیٰ کی فوت یا غفلت پذیر ہو جاوے تو پھر اس میں مشغول ہونا ممنوع و غیر مشروع ہو جاوے گا۔ جیسا بعض نادان کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھوکا نہ لگا چھوڑ کر درویشی کا دم بھرتے ہیں۔

ہدایت سے دوم۔ صحیح ترتیب سلوک مرتبہ دوم کی یہ ہے کہ اول گناہوں کو توبہ خالصہ کرے اور اگر کچھ عبادت واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہوں تو ان کو تقاضاً پڑنا شروع کر دے اور اگر اس کے ذمہ کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جاوے یا اہل حقوق سے معاف کرائے، کیونکہ بدون اس کے کہ ان سے سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا، ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہ ہوگی اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لئے بھی قوی عزم رکھے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور گومال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو، اور گو کوئی نفسانی و دنیوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو، اور گو خلق کتنی ہی ملامت کرے برداشت کرے گیگے۔ اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ دیں گے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے کیونکہ طالب کی توبہ شان ہوتی ہے قطعہ

لے دل آں بہ کہ خراب از نے لگلول باشی بے زرد گنج بھد خشت قار دل باشی
درہ منزل لیلیٰ کہ خطر با ست بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی
جب توبہ و عزم دونوں ٹھیک ہو گئے تو علم دین بقدر ضرورت حاصل کرے

جیسا کہ ہدایت اول میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ پھر شیخ کامل کی تلاش میں لگے جس کی پہچان آگے آتی ہے۔

ہدایت سوم: شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامات ہوں (۱) بعدِ ضرورت علم دین رکھتا ہو (۷۱) عقائد و اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو (۳) دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو۔ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے (۴) کسی شیخ کامل کی صحبت میں چند دن رہا ہو (۵) اس زمانے کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں (۶) نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم، دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں (۷) اس سے جو لوگ بیعت ہیں ان میں اکثر کی حالت باعثِ بارِ اتباع شرع و قلمتِ حرص دنیا کے اچھی ہو (۸) وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سُننے یا دیکھنے تو ان کو ردِ کُف کرے تا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے (۹) اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو (۱۰) خود بھی وہ ذکرِ شافل ہو کہ بدو نعل یا عزمِ عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی جس شخص میں یہ علامات ہوں پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا اس کو کشف بھی ہوتا ہے یا نہیں یا یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ صاحبِ تصرفات ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازمِ مشیخت یا ولایت میں کہ نہیں ہیں اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغِ بسل کی طرح ترپنے لگتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ بھی لوازمِ بزرگی سے نہیں ۱۰ صل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے، جو مستی سے بڑھ جاتا ہے غیر مستقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے اور اس سے چند نفع بھی نہیں کیونکہ اس کے اثر کو بھانپیں مگر صرف مریدِ غیبی کے لئے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو، چند روز تک شیخ کے اس عمل کرنے سے اس میں ایک گونہ تاثر و انفعال قبولِ آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ

خواہ غزا، لوٹ پوٹ ہی ہو جاوے۔

ہدایت سے چہارم جب شیخ کامل میسر ہو جاوے اور اس سے بیعت کا ارادہ کرے تو اول یہ سمجھ لے کہ بیعت سے غرض کیا ہے کیونکہ اس میں مختلف غرضیں ہوتی ہیں بعض تو صاحب کشف و کرامت بننا چاہتے ہیں، سو ہدایت سوم میں ابھی گزر چکا ہے کہ کشف و کرامات خود شیخ میں ہونا ضرور نہیں تو بے چارہ مرید تو اس کی کیا ہوس کرے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ میں داخل ہونے سے پیر بخشش کے ذمہ دار ہو جاتا ہے، قیامت میں دوزخ سے نجات دیں گے، خواہ کیسے ہی عمل کرتے رہو یہ بھی محض غلط ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا ہے فاطمہ انقذی نفسك من الناس بعضیہ یہ جانتے ہیں کہ پیر صاحب ایک نظر میں کامل کر دیں گے، ہم کو نہ محنت پڑے گی نہ معاصی کے ترک کا قصد کرنا پڑے گا۔ اگر اس طریق سے کام بن جاتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ بھی نہ کرنا پڑتا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل النظر ہو گا، کہیں بطور خرق عادت ایسا بھی ہو گیا ہے۔ لیکن خوارق میں دوام اور لزوم نہیں ہوتا۔ اس بھر دے پر رہنا بڑی غلطی کی بات ہے۔ بعضیہ یہ چاہتے ہیں کہ خوب جوش و خروش و شور و مستی پیدا ہو، خوب نعرے لگایا کریں۔ گناہ آپ سے آپ چھوٹ جاویں۔ نیک کاموں میں ارادہ ہی نہ کرنا پڑے آپ سے آپ ہو جایا کریں۔ سادہ و سادہ خطرات سب فنا ہو جاویں۔ بس ایک عالم محویت کا رہا کرے۔ یہ خیال پہلے ہی خیال سے پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن منشا اس کا بھی ناواقفی ہے۔ یہ امور منجملہ کیفیات و احوال کے ہیں جو اختیار سے خارج ہیں اور گونجود ہیں مگر مقصود نہیں، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسی خواہشوں میں نفس کا ایک کید خفی ہوتا ہے، وہ یہ کہ نفس طالب ہے راحت اور لذت اور شہرت کا

ان کیفیات میں یہ سب امور حاصل ہیں۔ طالب رضا کو جس کا مقصود ہونا
عقرب آتا ہے ان خواہشوں سے کیا علاقہ، وہ تو بہ زبان حال یہ کہتا ہے ۹

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد از وغیرہ او تنائے

دیگر: روز ہا گر رفت گو رو پاک نیست

تو ہاں اے آنکہ چون تو پاک نیست

دیگر: پس زبون و سوسہ باشی دلا

گر طرب را بار دانی از بلا

پھر یہ کہ ایسا شخص دو قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ کیفیات یا
حاصل ہوں گی یا نہ ہوں گی۔ اگر حاصل ہوں گی، تب تو بوجہ اس کے کہ شخص
اس کو غایت اور غمہ سمجھتا تھا اپنے کو صاحب کمال سمجھنے لگتا ہے اور انہیں
کیفیات پر قناعت کر کے تقویٰ و طاعات سے بے فکر اور مستغنی ہو جاتا ہے،
یا کم از کم طاعات کو حقیر ضرور سمجھنے لگتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہوتیں تو غم میں مرتے
گھٹنے لگتا ہے اور جو شخص غیر اختیاری امور کا طالب ہوگا ہمیشہ مبتلائے غم اور
پریشان رہے گا۔ بعضے یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے عملیات بڑے مجرب ہیں،
ضرورت کے وقت ان سے تعویذ گنت دے لے لیا کریں گے یا پیر صاحب بڑے
مقبول الدعوات ہیں مقدمات وغیرہ میں ان سے دعا کر لیا کریں گے، اور
سب کام اپنی مرضی کے موافق ہو جائیا کریں گے۔ گویا ساری خدائی پیر
صاحب کے قبضہ میں ہے یا ہم خود ان سے ایسی چیزیں کہہ لیں گے کہ ہم بھی
بارکت ہو جاویں گے کہ ہمارے دم کر دینے سے ہاتھ پھر دینے سے مریض
اچھے ہو جاویں گے، بلکہ ایسے لوگ تا مگر نیرنگی کا خلاصہ ان ہی عملیات

کو اور ان کے آثار کو سمجھتے ہیں چونکہ اس کو بزرگی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ نیت محض دنیائے طلب ہے اس لئے بالکل فاسد و فاسد ہے، بعض نے یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و شغل کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ اوار نظر آ یا کریں گے یا کچھ آدازیں سنائی دیں گی یہ بھی محض ہوس اور ناہمی ہے کیونکہ اول تو ذکر و شغل پر ان آثار کا مرتب ہونا ضروری نہیں اور نہ ذکر و شغل سے یہ مقصود ہے دوسرے یہ اوار و اوان و اصوات بعض اوقات اس کے دماغ کا تصرف ہوتا ہے۔ عالم غیب کی اشیاء میں سے نہیں ہوتیں تیسرے اگر بالفرض اس عالم کی چیزیں منکشف ہو گئیں تو اس کو کیا فائدہ کسی عالم کے منکشف ہونے سے قرب نہیں رہ جاتا۔ قرب کے لئے تو طاعات موضوع ہیں۔ بعض اوقات شیاطین کو ملائکہ نظر آ جاتے ہیں مگر وہ شیطان کے شیطان ہی رہتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ سب کفار کو اس عالم کے بہت سے حقائق کا انکشاف ہو جائے گا۔ فوجِ امّ کفر میں بھی مشترک ہو اس میں کیا کمال ہو چونکہ امور مذکورہ میں سے صحیح غرض کوئی نہیں اس لئے ان سب کو دل سے نکال کر اصل غرض اور مقصود سلوک کا رضاء ہی تو سمجھ جس کا طریق احکام شرعیہ کا بجالانا اور ذکر پر مداومت کرنا ہے شیخ اسی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اس پر کابند ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو اور نہ کوئی کمال اس کے زعم میں حاصل ہو تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ کہ رضا ہے ظاہر ہو گا اور رضائے دخولِ جنت لےائے حق اور روزِ رخ سے نجات میسر ہوگی اور شیخ کی طرف سے اس کی تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اس کے اتباع کا عہد یہی حقیقت ہے بیرونی مرید کی الودگ یہ تعلیم و عمل بدوین بیعت متعارف بھی ممکن ہے لیکن خاص طور پر بیعت کرنے میں طبعاً یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو پاس فرمانبرداری زیادہ ہو جاتا ہے اور یہی حکمت ہے شیخ کی تعیین اور وحدت میں بھی کہ اس سے جانبین کو خصوصیت بڑھ جاتی ہے اور بات باتوں میں ہاتھ لینا یا کوئی کپڑا وغیرہ عورت کو پکڑا دینا جبکہ وہ پاٹا ہو یہ محض ایک عادت صالحہ مستحسنہ ہے۔ اس معاملہ سے کے تاکبر کے لئے اور

معاهدہ کا جز نہیں۔ اسی وجہ سے غائب کے لئے اس کی رسم نہیں اور استحسان اس کا سنت میں بھی وارد ہے چنانچہ مردوں کے لئے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا منقول ہے اور پکڑا وغیرہ ہاتھ میں دینا یہ ہاتھ پکڑنے کے قائم مقام ہے۔

ہدایت سے پنج :- جب سلوک کا طریق کہ بجائے اور ہی احکام ہے اور اس کا ثمرہ کہ حصولِ رضا ہے حق ہے معلوم ہو گیا، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آگیا ہو گا کہ یہ طریق مخالفِ شریعت کے نہیں، بعض جہال کا یہ کہنا کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے یاں معنی کہ ایک دوسرے کے مخالف ہے باطل محض و ضلالتِ خالصہ ہے اور اگر کسی مستند عبارت سے اس کا ایہام و شبہ ہو تا ہو تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تنافز یعنی اور ہونے کے دو معنی ہیں، ایک تعدد اور دوسرے تخالف و تنافی مثلاً اسلام اور کفر میں تنافز یعنی تنافی ہے یعنی ایک چیز کو قانونِ اسلام حرام بتلاتا ہے تو قانونِ کفر اس کو حلال کہتا ہے اور بالعکس بھی بخلاف احکام متعددہ اسلامیہ کے جو یا ہمدگر یا بن معنی متضاد نہیں لیکن متعدد ہیں مثلاً کتاب الصلوٰۃ کے مسائل اور کتاب الزکوٰۃ کے اور ہیں لیکن یہ نہیں کہ ایک چیز کو کتاب الصلوٰۃ میں ناجائز لکھا ہو اور کتاب الزکوٰۃ میں جائز لکھا ہو یا اس کے برعکس ہو پس شریعت اور طریقت میں تنافز یعنی تنافی کا دعویٰ عقائد و اعمال و بدعتی ہے بعض جہلا سمجھتے ہیں کہ فلاں بات کو شریعت میں ناجائز ہے مگر فقہری میں جائز ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔

البتہ تعدد کا قائل ہونا اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب شریعت کو افعال و جوارح کے ساتھ خاص کر لیا جاوے اور طریقت کو اعمالِ قلبیہ کے ساتھ مخصوص کیا جاوے تو ایک اصطلاح ہوئی اور اصطلاح میں کچھ مناقشہ نہیں اس وقت کمزور ہدایہ وغیرہ کتب فقہیہ کو مسائلِ شریعت اور احیاء العلوم و عوارف وغیرہ کتب اخلاق کو مسائلِ طریقت کہنا صحیح ہو گا اور ان میں باہم وہی نسبت ہوگی جو کتاب الصلوٰۃ اور کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ سو اس طور سے تعدد کو کسی کو انکار نہیں اور اگر شریعت کو سب احکام کے لئے

جامع کہا جائے جیسا کہ فقہ کی تعریف میں معرفۃ النفس مالہا وما علیہا
 کہا گیا ہے اور طریقت کو مرادف تصوف کہا جائے جس کا عام ہونا تمام احکام ظاہر
 و باطن کے لئے ہدایت اول میں گزر چکا ہے تو عقدہ کے قابل ہونے کی بھی گنجائش
 نہیں محض تفاوت عنوان کا ہو گا۔ اور جس شخص نے کہا ہے ۶
 درکنز و ہدایہ تو الیافت خدا را

وہ مبنی ہے اصطلاح اول پر یعنی احکام خدا را کہ متعلق بہ اصلاح باطن ہستند۔
 ہدایت ششم :- جب حسب ہدایت چہارم و پنجم غرض اور نیت درست ہو گئی
 تو اب بعد بیعت کے اگر وقت اور مہلت میسر ہو تو چند سے شیخ کی خدمت میں رہے اور
 اگر اس کی نوبت نہ آوے تو غائبانہ ہی اس کی تعلیم پر بذریعہ مکاتبت کار بند ہو بلکہ اگر
 بیعت کے لئے بھی حاضر نہ ہو سکے تو غائبانہ بذریعہ خط یا کسی معتبر آدمی کے بیعت ہو جاتی
 ہے طرز تعلیم ہر شخص کا جدا ہے اس کی تفصیل اس جگہ لکھنا ضرور نہیں (بحوالہ تصد السبیل)

مزید ہدایات

آج کل اکثر درویشوں میں بعض رسوم متعارف ہیں۔ ان میں بعض تو محض خلاف
 شرع ہیں جیسے قبروں کا طواف اور اس کو بوسہ دینا اور اس پر غلاف ڈالنا یا
 ان کی نذر ماننا یا ان سے خود کچھ مانگنا اور بعض باتیں مفسدہ سے مل کر شریعت
 کے خلاف ہو گئی ہیں جیسے عرس کرنا۔ سلع کرنا یا قتل۔ پنج آیت یا مجلس مولد
 کہ عوام ان امور کے منع یا ترک کو درویشی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان امور کے
 مفاسد کی تحقیق اور بحث مفصل احقر نے کتاب اصلاح الرسوم و حق السماع و
 تعلیم الدین کے حصہ پنجم و حفظ الایمان میں لکھ دی ہے۔
 اور بعض امور ایسے ہیں کہ اگر ان کو بزرگی میں داخل کیا جائے اور سمجھے کہ ان کو

زہد الہی میں دخل ہے تو یہ بدعت قبیح ہے اور اگر اعتقاد میں کوئی فساد نہ ہو۔
تب بھی محض دنیا ہے جیسے عملیات یا ترک حیوانات۔
اور بعضے امور کی نفسہ نیک ہیں اگر ان میں فساد عقیدہ نہ ہو مثلاً شجرہ پڑھنا
کہ حقیقت اس کی بقولان الہی کے ساتھ توکل ہے دعا میں جو سنت سے ثابت ہے۔
لیکن اگر اس میں یہ سمجھا جائے کہ ان حضرات کے نام پڑھنے سے وہ ہمارے حال پر متوجہ
رہیں گے تو محض بے سند غلط عقیدہ ہے جو حسب آیت
”وَلَا تَقْفُ مَا لِنَفْسٍ لَّكَ بِہٖ عِلْمٌ“

منوع ہے۔ اور مثلاً مطالعہ کتب تصوف کا اگر کوئی عالم منقول و مقول اور عارفین
کا صحبت یافتہ ہو اس کے لئے مضائقہ نہیں ورنہ برہم زن دین و ایمان ہے —
اس قسم کی کتابیں ہرگز نہ دیکھی جائیں جیسے مثنوی مولوی رومیؒ۔ دیوان حافظؒ
یا دوسرے بزرگوں کے ملفوظات و مکتوبات جن میں تحقیقات اسرار یا ان کے موجد
احوال ہیں۔ یہ سب عام لوگوں کی فہم سے خارج ہیں۔ (قصد السبیل)

وضاحت و تجدید سلوک

سوال۔ ایک طالب نے ایک بڑے طویل اور مفصل خط میں اپنے تمام حالات باطنی
اور شلوک وادہام لکھے تھے اس کا مفصل جواب حضرت دارالرحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا
جس میں تمام تصوف و سلوک کی حقیقت واضح فرمادی۔

الجواب۔ بعد حمد و صلوة جو باعرض ہے کہ مقصود اصلی طریقی میں صرف رضا اور قرب
حق ہے اور جتنے امور کو ان میں دخل ہے وہ بقدر دخل کے مامور بہ ہیں اور درجہ دخل کا
بتکنا صرف درجہ شارع کا ہے۔ خواہ صراحتہ بتلائیں یا دلالتہ جس کا ظہور قیاس صحیح سے
ہوتا ہے اور اسی جگہ سے کہا گیا ہے انقیاس مظہر لا مثبت۔ اسی طرح مجتنب عنہ

اور مذموم اہلی کا درجہ سخط و بعد عن الحق ہے۔ اور جیسے امور کو اس میں دخل ہے وہ بقدر دخل کے منہی عنہ ہیں خواہ مراحتہ یا دلالتہ جیسا اور پرمور بہ میں مذکور ہوا ایک مقدمہ تو قابل استحضار کیے یہ ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جتنے امور کو قرب یا بُعد میں دخل ہے وہ سب امور اختیار یہ ہیں ان میں کوئی امر غیر اختیاری نہیں اور یہی معنی ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر اختیار یہ عام ہیں امور ظاہرہ قلوبیہ و باطنیہ قلبیہ کو اور تتبع نصوص و رجوع الی الوجدان سے یقیناً ثابت ہے کہ امور ظاہرہ اعمال جوارح ہیں، حسنہ یا قبیحہ اور امور باطنہ و قسم کے ہیں عقائد صحیحہ یا باطلہ اور اخلاق محمودہ یا مذمومہ پس جن امور کو قرب حق میں دخل ہو گا وہ یہ ہیں اعمال حسنہ اور عقائد صحیحہ اور اخلاق محمودہ اور یہی مامور بہا بھی ہوں گے اور جن امور کو بُعد عن الحق میں دخل ہو گا وہ یہ ہیں اعمال قبیحہ اور عقائد باطلہ اور اخلاق مذمومہ اور یہی منہی عنہا ہوں گے۔ چوتھا مقدمہ جو دوسرے مقدمہ سے لازم آیا اللہ بدلیل مستقل بھی ثابت ہے کہ جو امور اختیار سے خارج ہیں ان کو نہ قرب میں دخل ہے نہ بُعد میں، اس لئے نہ وہ مامور بہ ہوں گے اور نہ منہی عنہ ہوں گے اور پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ امور غیر اختیار یہ اقسام کثیرہ ہیں لیکن جن پر بعض کو اشتباہ موجب قرب و بعد ہونے کا ہو جاتا ہے وہ صرف چند قسم کے ہیں۔ ایک احوال محمودہ اور کمالات و ہبہ باب قرب میں اسی طرح باب بُعد میں وساوس و خطرات یا اقسام قبض یا کسی معصیت کی طرف میلان ضعیف یا قوی درجہ کا تقاضا ہونا اور ان اقسام امور غیر اختیار یہ پر قرب و بعد کے مرتب ہونے کی نفی کرنے سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ یہ بھی قرب و بُعد پر مرتب نہیں ہوتے یہ ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی کو کسی عمل یا محض فضل سے مقرب بنایا ہو پھر اس کو بعض کمالات و ہبہ کے ساتھ موصوف کر دیا ہو۔ اسی طرح ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی کو عمل مذموم سے (نہ کہ بلا عمل) مطہر و دہنایا ہو پھر اس کو

بعض بلیات غیر اختیار میں مبتلا کر دیا ہو۔ مگر یہ بلیات سبب بُعد نہ ہوں گے کہ سبب عن البعد ہوں جن کا تدارک صرف اعمال بعدہ کے تدارک سے ہو سکتا ہے ان مقدمات کے بعد جانتا چاہئے کہ خلاصہ آپ کی سرگزشت کا چند مضامین ہیں :-

۱۔ ادراک صحیح ہونا ۲۔ امور نافعہ سے انفعال ہونا ۳۔ حقائق اسرار کا منکشف ہونا مگر اس کو کمال سمجھنا ۴۔ اس کے بعد اچھی باتوں میں برائی اور بری باتوں میں بھلائی نظر آنے لگنا گو اس سے مغلوبیت نہیں ہوتی ۵۔ اچھی باتوں سے اثر نہ ہونا اور بری باتوں سے اثر ہونا اس طرح سے کہ ادھر انجذاب ہونے لگا آگے اس کی کچھ مثالیں ہیں ۶۔ مگر ساتھ ہی اس کو دوسرے اور خطرناک سمجھنا اور اس کے دفع کی کوشش کرنا اور اس کے بعد طرق دفع کی کچھ تفصیل ہے، جس میں خیال کے پھرنے میں مبالغہ سے کام لینا بھی ذکر کیلئے ہے اور اس مبالغہ کی کچھ جزئیات لکھی ہیں ۷۔ لیکن ذرا مواجہہ سے غفلت ہو جاتی تو یہ سب محنت رائیگاں ہوتی ۸۔ باطل حق نظر آتا تھا ۹۔ یہ فکر کہ ترقی کا راستہ بند ہو گیا ۱۰۔ اس کے بعد کچھ آثار اختلاج وضع قلب کے ذکر کئے ہیں ۱۱۔ اچھی بات کان میں پڑنے سے زیادہ نقصان ہوتا تھا ۱۲۔ بخل کا

اپنے اندر معلوم ہونا ۱۳۔ اس کا علاج اتفاق سے کرنا ۱۴۔ اس علاج کا بخل کے ساتھ دوسرے امراض عارضہ کے لئے شفا اور نافع ہونا ۱۵۔ اس نفع کے شکریہ میں اور زیادہ اتفاق کی نیت کرنا اور باوجود منازعت نفس کے اس پر عمل کرنا ۱۶۔ بعض واقعات جن سے مرض بخل کا زوال معلوم ہوتا ہے ۱۷۔ ازالہ حرص سے بھی صحت باطن پر استدلال ۱۸۔ عود حالات سابقہ ۱۹۔ ترقی در علم بہ علم بانثر ۲۰۔ بعض غایات اظہار سرگزشت مفصل ۲۱۔ استفسار حقیقت حال خود اور ساتھ ہی اس کا علاج خصوص حسد و عجب۔

میں نے ان سب مضامین کو نہایت دلچسپی اور بہت تعمق سے ایک ایک مرتبہ کر کے بلکہ اکثر مقاموں کو مکرر پڑھا میں جو کچھ اس باب میں سمجھا ہوں وہی لکھنا بھی چاہتا

۱۱۸
ہوں۔ اس کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہوں کہ بس صحیح دہی شخص اور
وہی تجویز ہے لیکن انتہائی خیر خواہی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ جس قدر سمجھ میں آئے
اس کے پیش کرنے میں دیر نہ کرے اور جو اپنے لئے پسند کرے وہی اس کے لئے پسند
کرے۔ پس جس طرح طب میں سالک مختلف ہیں اور آپ مثلاً طبیب ہیں مرض کے
لئے خصوصاً مریض محبوب کے لئے وہی طریقہ برتیں گے جو آپ کے نزدیک سب سے
زیادہ راجح اور نافع ہو پس اسی مصل کے موافق میں بھی لکھنا چاہتا ہوں فاسمعو
وان رضیتم فاتبعوا۔ عارفین کا ارشاد ہے طرق الوصولی الی اللہ
بعدد انفس الخلائق۔ اسی لئے ہر زمانے میں گو کلیات اصلیت تو اس طریق
وصول کے نہیں بدلے مگر باوجود حفاظت کلیات ان کلیات کے بہت سے جزئیات
طریق معالجات میں حسب اختلاف مذاق و استعداد و اسباب عارضہ ہر زمانے میں
اور ہر شخص کے لئے سید تبدیل ہوتی رہیں۔ پس میں نے جو طریق اپنے مرشد علیہ الرحمۃ
سے سمجھا اور اس کو صد ہا مریضوں کے لئے مجسم خود نافع دیکھا جس سے اس کو مجرب و مجرب
ہنا میرے نزدیک بالکل صحیح اور یقینی ہے۔ اس کا حاصل صرف وہی ہے جو اجمالاً
مقدّمات خمسہ مذکورہ بالا سے آپ بفضلہ تعالیٰ سمجھ گئے ہوں گے مگر تیسرا و تعمیر
تسبیلاً تکمیل اللفادہ کسی قدر تفصیل سے بھی گو مختصر ہی ہو عرض کئے دیتا ہوں۔
جو جو مضائق و مصائب و عقبات و بلیات آپ نے لکھے ہیں یہ تو سو حصول
میں سے ایک حصہ بھی نہیں جو بعض سالکین کو پیش آتے ہیں (اس وقت مجھ کو بعض کے
احوال یاد آگئے اور سر سے پاؤں تک اس نے مجھ کو ہلا دیا کہ شکل سے اپنے کو سنبھال کر لکھنے
کو موقوف نہیں کیا) مگر وہ ان سب پریشانیوں کو محبوب کی نعمت سمجھ کر بہ زبان حال پڑھتے
ہیں :-

خود اذت شوریدگانِ غمش اگر ریش بیند و گر مر ممش
داماد مثراب الم درکشند اگر تلخ بیند دم درکشند

اور صبر کر کے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اپنے کام کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور کچھ تدبیر نہیں کرتے اور یہی بے تدبیری بنیادوں تدبیر سے بڑھ کر کام دیتی ہے اور انجام کار اس تفویض کی برکت سے وہ نصیب ہوتا ہے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اے ممکن نہ یفعل کذا الذی مگر یہ جواب خاص اہل حال کے مذاق کا ہے اہل استدلال کو اس کے بعد بھی انتظار تحقیق کا رہے گا اس لئے اس کی شرح اصول علمی سے بھی کرتا ہوں، گو اس کا مزج بھی اخیر میں ذوق و وجدان فطری ہی ہے اور برا استدلال کا اخیر فطرت ہی ہوتی ہے جیسا کہ معلوم ہے وہ شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرۃ ہر بشر میں کم و بیش دو چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ عمر بھر بھی زائل نہیں ہوتیں۔ ایک خیال علوم کے متعلق دوسرے میلان نفس اعمال کے متعلق، نہ ان کا حدوث اختیاری ہے نہ ان کا بقا۔ اور اس لئے ان کا استدلال یا ازالہ بھی اختیاری نہیں۔ حتیٰ وَرَدَنی المحدث قصہ قولہ علیہ السلام ان الذی معہا مثل الذی معہا وحشی کان علیہ السلام یسہران یتروڈی من الجبل فی زمان فترۃ الوحی۔ المحدث تنازع ہے کہ عوام کو بعض خیالات و دوسادس کے ہجوم کی اور میلان و داعیہ معاصی کے غلبہ اور تقاضے کی نوبت آجاتی ہے، خواہ عمل کرے یا نہ کرے اور خواص کو جو کہ مجاہدہ کر چکے ہوں یا مجاہدہ کے قائم مقام کوئی حال استغراق وغیرہ ان پر غالب کر دیا گیا ہو یا قومی طبعیہ ان کے ضعیف کر دیئے گئے ہوں۔ ان کو ہجوم اور تقاضے کی نوبت نہیں آتی یا شاید و نادر آتی ہے مگر گذرتا ہو یا تھوڑی دیر ٹھہرتا ہو خطرہ اور خفیف اور ضعیف سا میلان معصیت کا پیدا ہوتا ہے مگر عمل سے بچنے کے لئے اس کو کبھی ہمت اور قصد ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح صد در پر بھی قدرت رہتی ہے۔

البتہ عامی غیر مجاہد کو مخالفت و دفع کے لئے زیادہ تعب و تکلف کی ضرورت ہوتی ہے اور مجاہد حقیقتہً یا حکماً کو آسانی سے اس دفع و مخالفت میں کامیابی ہو جاتی ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو یہ بات بلا مجاہدہ محض موہو بیت سے عطا ہو جاتی ہے باوجودیکہ کبھی وہ کسی حال سے مغلوب نہیں ہوتے نہ ان کے قومی طبعیہ میں کوئی ضعف ہوتا ہے اور مادہ منازعت نفس کا دست قدرت سے ان میں سے نکال دیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کے قصہ میں جس جزو کا قلب مبارک سے خارج کیا جانا مذکور ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام میں ممکن ہے اس کا دوسرا طریق ہو اور حدیث نعیم و لکن اسلمہ کی بناء پر یہی معلوم ہوتی ہے اور یہی حاصل ہے مسئلہ عصمت کا اور یہ نہیں کہ بچنے کے لئے قصد کی ضرورت نہ ہو اور فعل پر قدرت نہ رہے جیسا کہ اوپر خواص مجاہدین کے حال میں بیان کیا گیا ہے۔ غرض عامی کے قلب میں دوسو سو زیادہ ٹھہرتا ہے اور میلان معصیت کا بدرجہ قافض ہوتا ہے اور خواص میں سے یہ دو فن دسبے مجاہدہ حقیقتہً یا حکماً سے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی غالب احوال میں ان کا تحقق نہیں ہوتا اور شاذ و نادر سے وہ بھی خالی نہیں و یسقیٰ ہذا لاحتمال فی کل حین الی ان یموتوا اور انبیاء علیہ السلام میں سے بلا اکتساب ان کی نفی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب طرز سالکین و شیوخ تربیت کا مختلف ہے بعض تو ہر دوسو کے دفعیہ کے لئے اور ہر ہر خلق ذمیم کے (جس سے داعیہ صیت ظاہری یا باطنی کا پیدا ہوتا ہے) قلع کے لئے تفصیلی معالجات کرتے ہیں اور بتلانی ہیں اور ہر وقت قلب اور نفس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں اور جب کبھی کوئی روضہ دیکھتے ہیں پھر تجرید معالجہ کی کرتے ہیں اور احیاء العلوم کتب وغیرہ میں سلوک حاصل بھی ہے اور آپ کے خط سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے بھی یہی طریقہ اختیار

فرمایا ہے اس سے آپ کی پریشانی شدید اور راجز اطویل ہو گیا۔ مگر الحمد للہ کامیابی ہوئی۔ اور اس کامیابی کا انعقاد یہ تھا کہ میں اس خط کے جواب میں طول نہ کرتا۔ کیونکہ جو شکایت جاتی رہی اس کی تحقیق امر زائد ہے۔ صرف دوا خیر کے مضمون کے، یعنی نمبر اور نمبر کے متعلق مختصر سا لکھ کر ختم کرتا ہوں لیکن چونکہ مجھ کو آئندہ کے متعلق دستورِ عمل بتلانا ہے اس لئے اس تمام تر تطویل کی حاجت ہوئی غرض ایک طریقِ سلوک و تربیت کا یہ ہے، اور ظاہر ہے آپ نے تو شاہدہ بھی فرمایا کہ اس میں کس قدر تعب ہے اور اس تمام تر تعب کے بعد بھی راحت نہیں ملتی۔ کیونکہ پھر اندیشہ عودِ امراض کا لگا ہوا بلکہ عود سے بچاؤ ہو کر خود بعض امراض کے وجود کا بھی خطجان اور اس کے ساتھ ماضی پر حسرت الگ ہے غرض ہر وقت تین سوہانِ روح تیار۔ ماضی کی حسرت، حال کے شبہات، مستقبل کا زون جب محققین مجتہدین۔ مجددین فی الطریق نے ومنہم المکلم موشدج والفضل بید اللہ یوتبہ من یشاء دیکھا بلکہ حق تعالیٰ نے اہل امان کو دکھلادیا کہ اس طریق میں تعب شدید اور صھولی ثمرہ تربیت میں ضرورتِ زمانِ مدید کے ہونے سے بعض اوقات مصرع مشہور ہی کا مصداق ہو جاتا ہے۔

ع تَالَوْكَمَنَّ مَسِيرَسِي مِنْ بَخْدٍ بِرَسْمٍ
پھر قوی اہل زمانہ کے ضعیف اور ہم قاصران سب امور پر نظر کر کے بالہام حق ایک دوسرے طریق تربیت کا اختیار فرمایا۔ وہ یہ کہ یہ سب ماضی حجاب عن الحق ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم کو اپنے شاہدے کے لئے پیدا کیا ہے نہ کہ ماضی مستقبل کے مطالعہ کے لئے۔ و نعم ما قال الرومی ماضی و مستقبل پر وہ خدا است۔ البتہ توبہ کی ضرورت سے ماضی پر اور عزم علی التقویٰ کی ضرورت سے مستقبل پر نظر ضروری تھی لیکن الضروری یَقْدَرُ بِقَدْرِ الضرورة کے قاصر سے اس نظر میں ضرورت پر انکفار سے یعنی گذشتہ گناہوں سے خوب توبہ

بشر اُنہما کر کے پھر بار بار اس کا سبق دل میں تکرار نہ کرے اور اجمالاً مستقبل کے لئے تو کلاً علی اللہ قصد کرے کہ انشا اللہ تعالیٰ پھر یہ گناہ نہ کر دوں گا۔ بس اس کے بعد ہر وقت اسی قصہ میں نہ لگا رہے، اس سے زیادہ دوسرا کام ہے جس کو حدیث میں ان لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے راقب اللہ تجمدة تجاھدک میں مشغول ہونا چاہئے یعنی ذکر اور فکر اور اذقات عمل میں عمل کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرب کو مقصود سمجھے اور جماس کے لئے طریق موضوع ہے یعنی بعد نصیح عقاید کے اعمال اختیار یہ جس وقت میں جو عمل ہو خواہ یہ ظاہری ہو مثل صلوٰۃ و زکوٰۃ خواہ باطنی ہو جیسے خوف و رجاء و شکر و صبر وغیرہ اور ذکر و فکر کردہ بھی فرد عمل کی ہے اکثر اذقات میں بس اس میں مشغول رہے اور جو اسباب بعد کے ہیں یعنی مصیبت ظاہری یا باطنی اس سے مجتنب رہے نہ اس کی ضرورت کہ اسباب قرب پیدا کرنے کی فکر کرے اور نہ اس کی حاجت کہ اسباب بعد کے مادہ کو منقطع کرے امور اختیار یہ میں سے جس میں کوتاہی ہو جاوے اس کو مضر اور مہتمم با شان سمجھے اور اس کی اصلاح کرے اور امور غیر اختیار یہ کے وجود و عدم پر التفات ہی نہ کرے اور اس اصلاح میں بھی زیادہ کاوش نہ کرے مثلاً اگر کسی ضروری عمل میں خلل ہو گیا اس کی تضا کرے اگر کوئی امر منکر صادر ہو گیا اس سے استغفار کرے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاوے۔ اسی ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جاوے کہ ہائے بہ کام مجھ سے کیوں فوت ہوا۔ یا یہ کام مجھ سے کیوں صادر ہوا۔ اس کو غلو اور مبالغہ کہتے ہیں جس سے کتاب و سنت نے منع فرمایا ہے۔ لَا تَعْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ مَنْ شَاءَ شَاءَ اللّٰهُ عَلَیْہِ سَدِّدُوْا وَرَبُّوْا وَاسْتَقِیْمُوْا وَلَنْ یَّخْصُوْا مَنْ غَلَبَ النُّوْمَ فَلَیْقَدْ لَا تَفْرِیْطُ فِی النُّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِیْطُ فِی الْیُقُظَةِ۔

حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ سخت میگڑ جہاں بر مردان سخت کوش
اور اس غلو اور مبالغہ کا اثر خصوصاً اس وقت کے قوی اور ہم پر یہ ہوتا ہے کہ بہت
جلد مایوسی اپنا رنگ لاتی ہے اور سالک کو معطل کر دیتی ہے اور کبھی جان پر اور
کبھی ایمان پر اس کا اثر پہنچا ہے۔ جان پر تو یہ کہ صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کثرت
تخیلات و افکار سے سودا بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمانی پر یہ کہ باوجود مبالغہ فی العمل
والمعاجزہ کے کامیابی مزعوم یعنی شفا و مطلق کے نہ ہونے یا دیر میں ہونے سے
یابو کر پھر زائل ہو جانے سے اور امراض کے بار بار عود کر آنے سے حق تعالیٰ سے
تنگی اور شکایت پیدا ہو کر کیفیت کراہیت اور ناراضی کی پیدا ہو جاتی ہے کہ
ہم کو اتنے دن سرارتے ہو گئے مگر الَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا
لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا کے وعدے خدا جانے کہاں گئے ہزاروں
آدمی جان یا ایمان سے اس طرئی سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور ایک مرض مُرْت
اس کو یہ گلو گیر رہتا ہے کہ اپنے عمل کو بالغ اور اپنی سعی کو بالغ سمجھ کر ہر وقت
ثمرات کا منتظر رہتا ہے۔ پس اپنے عمل کا پلہ عطا ئے حق سے بڑھا ہو سمجھتا ہے
جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنے کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ اس لئے ناشکری
ہی میں مبتلا رہتا ہے اور اگر بزعم خود کامیاب بھی ہو گیا، اور وہ کامیابی پھر زائل
ہو گئی کیونکہ ایسے انقلاب عمر بھر رہتے ہیں۔ پھر وہی تنگی اور پریشانی شروع
ہوتی تو اس کا سلسلہ عمر بھر بھی منقطع نہیں ہوتا۔ خود اس کا نفس یا اس کو دیکھ کر
دوسرے کا نفس کہتا ہے کہ اس راہ خدا سے خدا کی پناہ، جس میں بجز مصیبت کے
راحت کا نام ہی نہیں۔ تو دیکھ لیجئے کتنا بڑا خطرناک طرز ہے۔ اور یہ خطرہ لازمی
بھی ہے اور متعدی بھی۔ پس اس غلو کے یہ مضار و مفسد دیکھ کر انہوں نے یہ تجویز
کیا کہ ان تدقیقات و تعمقات کو، صلاً نظر انداز کر دے اگر کوئی وارد محمود آوے

نہ اس کو کمال سمجھے نہ اس کے بقا کی تمنا کرے نہ اس کے فوت پر حسرت کرے اگر کوئی دوسرا
 پیدا ہو اس کے دفع میں تن دہی نہ کرے۔ ذکر کی طرف بہت مبالغہ سے نہیں بلکہ یہی
 طور پر متوجہ ہو جاوے خواہ وہ دفع ہو یا نہ ہو، اور اس سے دفع ہو ہی جاتا ہے مگر
 اس شخص کو دلیر ہو کر اس پر بھی آمادہ رہنا چاہئے، گو دفع نہ ہو یعنی ذکر بقصد قربان
 نہ بقصد دفع و سوسہ۔ اگر قبض پیش آوے اس کو مذموم نہ سمجھے اس کے دفع کی
 فکر کرے نہ تمنا کرے۔ خلاصہ یہ کہ طالب رضائے حق دہا رب عن سخط الحق رہے
 جس امر کو رضائیں دخل ہو و ہو منحصر فی المامور بہ و جو با
 او سداً اس پر عمل رکھے اگر فوت ہو جاوے تضا کرے و ہو یسیر
 کل الیسر لا عسر فیہ قال تعلق و ما جعل علیکم
 فی الدین من حرج اور جس امر کو سخط حق میں دخل ہو و ہو
 منحصر فی المنہی عنہ اس سے اجتناب رکھے و ہو ایضاً
 یسیر بالذلیل المذکور اگر اس کا صدر ہو جاوے تو استغفار کرے
 نہ اپنے کو خواص میں سمجھے کہ احوال عامیہ سے گھبرائے نہ ثمرات کا عاجلہ میں اور نہ
 مراتب علیا کا آجلہ میں طالب رہے پس اس کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں
 اعمال کی توفیق اور آخرت میں جنت عطا فرماوے اور دوزخ سے نجات بخئے پس
 ہو گیا سنون سلوک، اور اگر اس پر یہ شبہ ہے کہ اگر وسوسہ یا میلان معاصی نہیں
 محض عمل مضر ہے تو یہ بات تو بلا مجاہدہ بھی میسر ہو سکتی ہے، پھر مجاہدہ کیوں کرنا
 ہیں تو جواب یہ ہے کہ واقعی اس کے لئے مجاہدہ فرض و واجب نہیں صرف اس میں
 نفع ہے کہ میل الی المعصیت کے مقابلہ میں زیادہ تعب نہیں ہوتا آسانی سے نفی
 پر غالب آجاتا ہے اور غیر مجاہد دشواری سے آسکتا ہے، پس یہ فائدہ ہے مجاہدہ
 میں باقی یہ نہیں کہ میل ہی جاتا رہتا ہو میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گھوڑا

ثانیہ ہو کر بھی کبھی شرارت و شوخی کرتا ہے مگر بوجہ شائستگی کے جلدی رام ہو جاتا ہے بخلات غیر ثانیہ کے کہ اس کے رام کرنے میں بہت مشکل لاحق ہوتی ہے اب بعض منافع و مصالح و سادس و بعض اقسام قبض و درمیل الی المعصیت کے سالک کے حق میں بیان کر کے اس عجاہ کو ختم کرتا ہوں اس میں چند خفی الطاف رحانیہ ہیں جن کو دیکھ کر مبتلائے بلیۃ بیاختہ یہ کہہ پوری تسلی کر لے گا۔ شعر

الایحارن احوالبلیۃ

فللرحمان الطاف خفیۃ

- ۱۔ ایسے شخص کو کبھی عجب نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ میں بد حال ہوں۔
- ۲۔ ہمیشہ ترساں رہتا ہے اپنے علم و عمل پر ناز نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ میرا علم و عمل و حال کیا چیز ہے اس کی حقیقت دیکھ چکا ہوں۔
- ۳۔ اگر یہ عقبہ پیش آچکا ہے تو شیطان کے مقابلہ میں اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اس سے ڈرنا نہیں کہ بس اس سے زیادہ کیا کر لے گا اور بدو ان اس کے گدھے ہوئے لطیف الطبع کو ہر مضر صحبت تک سے اندیشہ رہتا ہے جس کو میں نے ایک بار بیان کیا تھا اور اس کی وجہ لطافت طبع معلوم ہوتی ہے۔
- ۴۔ مرتے وقت اگر دفعتاً یہ حالت پیش آتی تو بریشان ہو کر خدا جلنے کس کس خیال میں مڑتا اگر یہ عقبہ گند جادے تو اس کے عمل کی قوت ہو جاتی ہے اگر اس وقت بھی ایسا ہو اپریشانی اور حق تعالیٰ پر بدگمانی نہ ہوگی اطمینان و محبت میں جان دیگا۔
- ۵۔ یہ شخص محقق ہو جاتا ہے دوسرے مبتلا کی دستگیری آسانی سے کر سکتا ہے۔
- ۶۔ ہر وقت اپنے اوپر حق تعالیٰ کی رحمت دیکھتا ہے کہ ایسے نالائق کو ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔

۷۔ اس حدیث کے معنی برائے العین دیکھ لیتا ہے کہ مغفرت عید کے عمل سے نہ ہوگی بلکہ رحمت حق سے ہوگی وغیر ذلک مالا محض و ہا انا ختم الکلام

وافوضکم وافوضنفسی الی اللہ ذی الجلال والاکرام ونرجو
انشاء اللہ لنا ولکم حسن الختام وهو المقال المنعام فی کل مقام
کتبہ اشرف علی فی جلسۃ واحده کانت قدر ثلث ساعات
(ترتیب السالك جلد اول ص ۳۴-۲۶)

علامتِ معتربین

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض
کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارے
میں یہ سنرایا گیا ہے کہ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ
إِلَافَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ هَٰؤُلَاءِكَ يُسَبِّحُونَ فِي الْخَبَرَاتِ
وَهُمْ لَهَا سَاقِقُونَ (سورہ مومنون)

اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں اور (باوجود دینے کے
ان کے دل اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس مایوس نہ
ہیں) یعنی باوجود دینے کے ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے
ان صدقات کا کیا ثمرہ ظاہر ہو، ایسا نہ ہو کہ موافق حکم کے نہ دیا گیا ہو۔ مثلاً مال
حلال نہ ہو یا نیت غاص نہ ہو تو اللہ امر اخذ نہ کرے گا (یہ لوگ) (البتہ) اپنے فائدے
جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دور رہے ہیں) (یہ فضیلت کے
موقع میں فرمایا گیا ہے) کیا ان سے ایسے لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری
کرتے ہیں (مشیکی وجہ یہ ہوئی کہ ان اعمال کی تعین صریح الفاظ سے نہیں تشریف
اور دونوں خوفناک ہونا غالباً اعمال میں سے ہوتے ہیں سو یہ اعمال بد ہونے کا قرینہ
ہے مگر موقع فضیلت میں اس کا فرمایا اس قرینہ کا کسی قدر مزاحم ہے پس یہ شبہا
موجب سوال ہو گیا) آپ نے فرمایا کہ ہمیں مے صدقین کی جیٹی بلکہ وہ لوگ مراد ہیں
جو روزہ رکھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں اور خائف رہتے ہیں کہ ان کا عمل مقبول ہو
یعنی اپنی نیت اور حق تعالیٰ کی عظمت پر نظر کرنے سے اپنے اعمال قابل قبول نہیں
دیکھتے) یہ وہ لوگ ہیں جو جہلائیوں میں دوڑتے ہیں۔ (ترمذی)

ف۔ خوف و تواضع : حدیث کی دلالت اس پر ظاہر ہے۔

ت۔ علامتِ مقربین۔ حق تعالیٰ نے ان اوصاف کو عباد مقبولین کے
خواص سے فرمایا پس یہ علامات ادا کیا ہے تب تبع احوال سے یہ صفت عارفین میں
دوسری اکثر صفات پر غالب معلوم ہوئی ہے، گویا ان کا شعارِ خاص ہے۔
(امت کشف)

لوازماتِ طریق

عقاید کی اصلاح بنیادی ضرورت ہے

ملفوظہ: قسم دیا کہ دین صرف چند ظاہری اعمال مثلاً نماز - روزہ - حج و زکوٰۃ وغیرہ کا نام نہیں ہے بلکہ سب سے بڑھ کر عقاید کا درجہ ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے اور ایک درجہ اخلاق حمیدہ مثلاً اخلاص - صبر و شکر اور تواضع وغیرہ کا ہے۔ وہ بھی محققین کے نزدیک نماز - روزہ ہی کی طرح فرض ہے۔ اگر کوئی صرف چند اعمال ظاہری کو پورا کر لے مگر نہ عقائد ٹھیک ہوں نہ اخلاق درست ہوں تو ایسی صورت میں اس کو پورا مسلمان نہ کہا جائے گا۔ (الفلاس فیسی)

اتباع سنت ہی مدارِ طریقت ہے

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

مَا أَمَرَ الرَّسُولُ
فَخَذَرْتُمْهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتُمْ مُوَادُّوهُ
(المحضر)

جو کچھ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو دیں (یعنی کسی شے کا امر فرمائیں) اس کو باز نہ کرو اور جس شے سے منع کریں اس سے باز نہ رہو۔

سَلِّ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ
اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَّحْبِبْكُمُ
اللّٰهُ (آل عمران)

اے زما دیے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے
ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی تم
سے محبت کرے لیں گے (بیان القرآن)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص
آپ کی سنت بناتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کہ محبت و پیارا تا ہے کہ یہ میرے محبوب کا
بھٹکل ہے اور یہ وصول کا ایسا طریق ہے جو سب سے زیادہ نزدیک ہے جو بھی اختیار کرے گا
وہ بہت جلد پہنچے گا اور بہت جلد کامیاب ہوگا ورنہ

خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید
پندار سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز در پئے مصطفیٰ

(ترجمہ) جو شخص پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا راہ اختیار کرے گا وہ ہرگز منزل
مقصود پر نہ پہنچ سکے گا اور پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نقش قدم کے سوا
صحیح راستہ نہیں مل سکتا۔ (منقول از خیر المجامع ص ۱۷)

حضرت خواجه نصیر الدین محمود جیراغ دہلوی نے اولیاء اللہ کے ذکر میں فرمایا کہ متابعت
پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) ضروری ہے۔ قولا وفعلا اور ارادۃ اس لئے کہ محبت خدا تعالیٰ
بے متابعت حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حاصل نہیں ہوتی۔

تمام حضرات اولیاء اللہ نہایت متبع سنت اور پابند شریعت تھے اور کوئی بزرگ
بھی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اتباع سنت نہ کیا ہو حتیٰ کہ اگر غلبہ حال سے کبھی اتباع
میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اپنی ساری حالت کو ناقص سمجھا ہے اور کبھی اصرار نہیں کیا
سب بزرگوں کا ایک ہی طریق رہا ہے اور وہ طریق شریعت ہے۔

قوت القلوب ابو طالب مکی وغیرہا میں یہ مضمون نہایت استحکام کے ساتھ
مذکور و منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیہی میں اول علم شریعت پھر عمل شریعت
کی سخت ضرورت ہے اور بدون اس کے آگے راہ نہیں کھلتی اور کبھی کوئی شخص رسول
اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کر کے اور طریق بدعت کو اختیار کر کے ولی نہیں

ہو سکتا جب بدعت قاطع طریق ہے تو کفر و شرک کا تو کیا پوچھنا؟ آج کل لوگوں نے علم عل سے بے پرواہ ہونے کے لئے دو لفظ یاد کئے ہیں علم کی نسبت حجاب اکبر اور عل کی نسبت دعوائے آزادی۔

صاحبو! حجاب اکبر کے اگر یہ معنی ہوں تو جتنے بزرگ گذرے ہیں یہ جھوٹے بلکہ محبوب ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ حقائق کے قواعد سے اس کے بہت باریک معنی ہیں مگر موٹے سے معنی یہ سمجھو کہ حجاب اکبر اس پر دے کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے قریب پڑا رہتا ہے کہ وہاں پہنچ کر بادشاہ کا بہت ہی قریب ہو جانا ہے تو اس میں علم کی مدح ہے۔ یعنی جب علم حاصل کر لیا تو جتنے حجاب تھے سب اٹھ گئے یہاں تک کہ حجاب اکبر تک پہنچ گیا۔ اب ایک تجلی حیرت کا غلبہ ہوا۔ اگر یہ حجاب بھی اٹھ جا دے تو داخل ہو جائے اور جس نے سرے ہی سے علم حاصل نہیں کیا خواہ تحصیل سے یا صحبت علماء سے وہ تو ابھی بہت پردوں کے پیچھے ہے اور بہت دور رہا۔

اور جو یہ مشبہ ہے کہ علم حقیقت اگر علم شریعت کے خلاف نہیں ہے تو بزرگوں نے اسرار کو کیوں پوشیدہ کیا ہے۔ شریعت تو اظہار کے قابل ہے تو اس کا حال اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارا یہ دعوائے نہیں کہ علم شریعت ہی کو علم حقیقت کہتے ہیں بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ علم حقیقت علم شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ شریعت نے ایک چیز کو حرام یا کفر کہلے حقیقت میں وہ حلال اور ایمان ہو جا دے، مثلاً دیوانی کا قانون اور ہے، فوجداری کا اور۔ مگر یہ نہیں کہ جو چیز قانون اول میں جائز ہو وہ قانون دوم میں ناجائز یا بالعکس ہے ہاں البتہ ہر ایک کے مضامین جدا گانہ قدر در ہیں۔ سو یوں تو شریعت میں بھی مضامین مختلفہ ہیں اور خود حقیقت میں بھی گروہ مضامین شریعت کے مضامین کی نفی نہیں کرتے، پوشیدہ کرنے سے جو شبہ پیدا ہوا اتفاقاً تو رفع ہو گیا اب یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ پوشیدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو سمجھنا چاہئے کہ غالب اخفاء کے تین اُمور ہوتے ہیں ایک اسرار، سو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد العقائد میں اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مضامین خلاف

شرع تو نہیں ہوتے مگر دقیق زیادہ ہوتے ہیں جو حوام کی فہم میں نہیں آسکتے اور ان کو مضر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تعلیم سلوک کے طریقے، ان میں اخفاء کی وجہ یہ ہے کہ اعلان میں ان کی بے قدری ہے اور اس کے علاوہ طالب کی ہوسناکی کا احتمال ہے اور تیسرے ثمرات مجاہدہ و مکاشفات وغیرہ ان کا اخفاء بوجہ احتمال زیادہ بخوبی کے ہے۔

فرض کسی امر کا اخفاء اس وجہ سے نہیں ہے کہ مخالف شرع ہے اور اگر فرضاً ایسا ہو تو وہ قابل رد اور انکار کے ہے خلاصہ کلام یہ کہ جس کو دولت وصول تیسرے ہے علم شریعت اور اتباع سنت ہی سے ہوتی ہے اور اگر کسی بزرگ کا کوئی قول فعل خلاف سنت منقول ہے تو وہ یا تو سکر اور غلبہ حال میں صادر ہوا یا وہ حکایت نقل منقول ہے یا ان سے کسی باریک مسئلے میں جہاں دلیل شرعی خفی و دقیق تھی خطائے اجتہادی ہو گئی جس میں وہ شرعاً معذور ہیں اور خدا تعالیٰ سے ان کو بُعْد نہیں ہوا یہاں تو کھلم کھلا مخالفت بلکہ اس کی نفی اور اس کے ساتھ استہزاء تمسخر کیا جاتا ہے جس کے کفر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ خلاف شرع کوئی کام کرنا درست نہیں مثل طوافِ قبر و سجدہ مشائخ وغیرہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ کی اطاعت بھی جہی تک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ کہے و نہ اس شیخ ہی کو چھوڑ دینا چاہئے۔ (وعظ الافلاص)

اتباع سنت کی برکت تکمیل سلوک میں

ملفوظ :- فرمایا ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بہت ہی جلد بفع شرع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں بطریقِ بیجا

نفع پہنچتا ہے نہ کہ بطریق سلوک اور اس جذب کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام ہے۔ جب حق تعالیٰ کے محبوب کی اتباع کی جاتی ہے تو محبوب کی اتباع کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور محبت کا فائدہ ہے انفرادی پس حق تعالیٰ فوراً اس کو اپنی طرف مغذب فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
آپ فرمادیں گے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے (انتمن السواخ)

تصوف کی ضرورت اور اس کا رواج

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم حدیث اور اصول فقہ وغیرہ جبراً جدا تمیز نہ تھے (بلکہ) پچھلے زمانے میں قرآن و حدیث سے استنباط کر کے بہت سے علوم نکالے گئے، اور ہر ایک کا جدا گانہ نام تجویز ہوا، اور ان کے واضعین (بنانیواں) کو سب نے امام مانا۔ حتیٰ کہ امام شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) جیسے حضرات کو امام اعظم ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) اور ان کے تلمذ فی الدین (دین کی سمجھ) کو دیکھ کر الناس فی النقص عیال ابی حنیفۃ (لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں) کہنا پڑا۔ امام بخاری (رحمۃ اللہ علیہ) حدیث میں ایسے امام مانے گئے کہ آج تک ان کے تجسس فی الحدیث (حدیث میں کامل ہونے) کا شہرہ ہے۔ اسی طرح تزکیہ باطن کی تعلیم دینے والے ایسے بزرگان دین گذرے ہیں کہ ان کو سب نے پیشوا مانا ہے جیسے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ان

۱۳۳
سے پیشتر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور جس طرح پچھلوں کو انگلوں کی تقلید
پیروی سے چارہ نہیں، علم تصوف میں بھی بدون اتباع طریقہ بزرگان چارہ نہیں
گواہی درجہ کا ترکیہ جو موجب نجات ہے بدون اتباع مشائخ طریقی بھی میسر
ہو سکتا ہے مگر جو امر مطلوب ہے اور کمال کہلاتا ہے اس کا حصول بدون صحبت کاملین
کے ممکن نہیں۔

جس طرح دیگر علوم مستخرجہ و مستنبطہ کا خاص نام ہو گیا ہے جیسے علم فقہ اور علم
حدیث، اسی طرح مشائخ کے اس خاص مستخرجہ طریقے کا نام تصوف ہو گیا۔ اگر کوئی
شرح و تالیف دہرایا پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فقہ پڑھتا ہے۔ حالانکہ فقہ میں (بقول
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ) بہت سے علوم مثلاً حدیث، تفسیر حتیٰ کہ علم کلام وغیرہ بھی
داخل ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مشائخ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو کہا جاتا ہے
کہ یہ تصوف سیکھتا ہے۔ یا صوفی ہے۔ صرف نماز روزہ ادا کرنے والے کو صوفی نہیں کہتے
حالانکہ تصوف تزکیہ باطن بالمعنی الاعمال سب کو شامل ہے۔ (تصوف و سلوک ص ۱۷)
خلاصہ یہ کہ تصوف کی حقیقت حق تعالیٰ سے تعلق برحمانا ہے (تفصیل الدین ص ۱۷)
اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔

ہمت کا مقضاء تو یہ ہے کہ صاحب ذوق بنو! اگر اتنی ہمت نہ ہو تو خدا کے لئے
ان کا رتو نہ کرو۔ (تعلیم الدین ص ۱۷)

اصلاح باطن اور اس کے لوازمات

باطن کے متعلق دو قسم کے اوصاف ہیں۔ ایک محمود، دوسرے مذموم۔ سو
حقیقت اصلاح کی یہ ہے کہ اوصاف محمودہ کو پیدا کرے اور اوصاف مذمومہ کو دور کرے
پہلے کو تخلیہ۔ کہتے ہیں اور دوسرے کو تخلیہ اور تجلیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تھیں

ولایت کے جاننے کا نام عرف میں تصوف ہو گیا۔ اب ان اوصاف حمیدہ اور اوصاف ذمہ کو معلوم کرنا چاہئے۔ یوں تو بے شمار اوصاف ہیں مگر ان کے اصول محدود ہیں۔ کچھ اوصاف حمیدہ اور کچھ اوصاف ذمہ جن کے حاصل یا زائل کرنے کے لئے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صاف صاف امر فرمایا ہے۔ ان اوصاف کو جب درست ہو جاویں اصطلاح صوفیاء میں مقامات کہتے ہیں۔ پس تقریر ہذا سے واضح ہو گیا کہ مقاصد اس فن کے یہی مقامات ہیں اور طالب کا اتنا ہی کام ہے کہ ان کو درست کرے۔ ان کے درست کر لینے کو تفصیلی ریاضت کہتے ہیں۔ ایک طریق ریاضت و مجاہدہ کا اجمالی ہے۔ اس کے اصول ائمہ فن کے نزدیک چار امر ہیں۔

قسطہ الکلام، قسطہ الطعام، قسطہ المنام، قسطہ الاختلاط مع الانام۔

(ان چاروں مجاہدوں کے متعلق حضرت کے مفصل مواعظ ہیں)۔

غرض ریاضت و مجاہدہ خواہ تفصیلاً ہو یا اجمالاً اس سے قلب سالک میں استعداد قرب وصول الی اللہ کی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد محض فضل خداوندی سے اس کے قلب کو بالفعل ایک خاص تعلق جذبی مطلوب حقیقی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو نسبت سکنیہ اور فور سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی نسبت کے پیدا ہو جانے کا نام وصول ہے۔ پچھلے زمانے میں بوجہ برکت قرب عہد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر بوجہ نسبت قوی پیدا ہو جانے کے وصول کامل ہو جاتا تھا۔ لیکن اس زمانہ میں اکثر اس مقام پر نسبت ضعیف پیدا ہو جاتی ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے اور نسبت قویہ اور وصول کامل کے لئے اذکار، اشغال و مراقبات کی حاجت پڑتی ہے جس کا حاصل کرنا مندوب ہے۔ سالکین کو خلافت و شیخت کا ادنیٰ درجہ اس وقت نسبت کے حاصل ہو جانے پر میرا جاتا ہے۔ پھر بعد حصول نسبت قویہ کے چونکہ میدان ریاض سے قلب کو تعلق ہو گیا ہے بوجہ صفائی قلب اس پر کچھ علوم و اسرار

کبھی حالات دآثار نازل ہوتے ہیں۔ ان علوم کو حقائق و معارف اور ان آثار کو احوال کہتے ہیں اور بعض اوقات محض جذبہ غیبی سے یا کسی بزرگ کی توجہ و ہمت سے اول نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد مقامات کی تصحیح ہوتی ہے اور یہ اقرب طریق ہے اور اکثر اس زمانے میں معمول شاخ یہی ہے اور یہ طریق طریق عشق سے ملقب ہے، شعر ۹

ہر کر اجا نہ ز عشقے جاک شد

او ز حرص و عیب کلی پاک شد

طریق دو قسم پر منقسم ہے۔ طریق جذب و طریق سلوک۔ کبھی وصول اللہ پہلے ہو جاتا ہے، پھر ثن عبادت و ریاضت پیدا ہوتا ہے۔ اس کو طریق جذب کہتے ہیں اور کبھی اول ریاضت ہوتی ہے، پھر وصول الی اللہ میسر ہوتا ہے اس کو طریق سلوک کہتے ہیں۔

ایسے شخص کو سالک مجدد، مرید اور محب کہتے ہیں۔ او پہلے کو مجدد و سالک مراد اور محبوب کہتے ہیں۔ اور تقدیم سلوک کو ہدایت اور تقدیم جذب کو اجتہاد کہتے ہیں پس ترتیب سلوک اہل طریق کے نزدیک یوں ہوئی کہ اول قلب میں ارادہ پیدا ہوا اس وقت اپنے کو کسی شیخ کمال کے سپرد کرنا چاہئے جس کا عنوان زمانہ میں یہ ہے پھر شیخ کمال بحالی یا تفصیل ریاضت کرادے جس سے کچھ نسبت پیدا ہو جاوے یا پہلے القاء نسبت کرے پھر ریاضت کرادے جب قلب تعلقات سے خالی ہو جاوے پھر اگر چاہے اس کو خلافت دے۔ اگر چاہے تو منظر نزول احوال و معارف کا رہے۔ اگر قیمت میں ہے تو یہ علوم و آثار قلب پر نزول کریں گے جن کے غلبہ کا نام عروج ہے۔ اور منہی اس کا عقب ہے۔ پھر بعض تو اس میں مستغرق رہ جاتے ہیں اور بعض کو افاتہ ہوتا ہے۔ اس افاتے کو نزول کہتے ہیں۔ خلافت کاملہ اور شیخت علیا اس مقام پر حاصل ہوتی ہے۔ (تعلیم الدین ص ۶۸، ضیاء القلوب)

بیعت

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نو آدمی تھے یا آٹھ یا سات۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور پانچوں تمہاری پڑھو اور (احکام) سنو اور مانو۔ اس کو مسلم۔ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔

عن عوف بن مالك الاشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تسعة او ثمانية اربعة فقال الاتبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله - قال على ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وطيعوا (مسلم - ابو داؤد - نسائي)

اثباتِ بیعت اور اس کی حقیقت

حضرات معویہؓ نے کراہ میں جو بیعت مجہول ہے جس کا اصل التزام احکام (یعنی احکام ظاہری و باطنی پر استقامت) اور اہتمام کا معاہدہ ہے جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں۔ بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر برعت کہتے ہیں کہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا مگر اس حدیث میں اس کا صریح اثبات موجود ہے، کہ یہ منافقین چونکہ صحابہ ہیں اس لئے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں۔ بلکہ یہ دلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام و اہتمام اعمال کے لئے ہے۔ (المتکشف ص ۳۱)

پس اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بعدہ بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر کثافت فرمایا۔ پھر خرقہ کی رسم بجائے بیعت کے جاری ہوئی۔ جب وہ رسم (بیعت) خلفائیں رہی تو صوفیاء نے اس مردہ سنت کو کھپڑ زندہ کیا۔ (تعلیم الدین ص ۷۷)

ملفوظ :- فرمایا کہ بیعت کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت، اس کی صورت مطلوب نہیں، حقیقت مطلوب ہے۔ چنانچہ بیعت کی حقیقت ہے اعتقاد و اعتماد جہلزم (صادق) اپنے تعلیم کرنے والے پر یقین اس کو یقین ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اور جو مشورہ دے گا وہ میرے لئے نہایت نافع ہوگا۔ غرض اس پر پورا اطمینان ہو اور اپنی رائے کو اس کی تجویز و تشخیص میں مطلق دخل نہ دے، جیسا کہ طبیب حاذق و مشفق کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ پس ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ باقی رہی بیعت کی صورت وہ اول و ہلہ میں خواص کے لئے نافع نہیں۔ عوام کے لئے البتہ اول ہلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے ان کے قلب پر ایک عظمت اور شان اس شخص کی طاری ہو جاتی ہے۔ جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قول کو با وقعت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ خواص کے لئے کچھ مدت بعد بیعت نافع ہوتی ہے کیونکہ اس کا خاصہ ہے کہ جانبین میں ایک تعلق خلوص پیدا ہو جاتا ہے، پیر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور مرید سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں

ڈانواؤں کی حالت نہیں رہتی۔ مناسبت و محبت کا قومی تعلق ہو جاتا ہے۔
(اشرف اسوانح ص ۱)

شیخ مصلح رہبرِ طریق

حال :- ایک صاحب نے دریافت کیا، جب یہ بات معلوم ہے کہ مامورات
غیر سب کے سب اختیاری ہیں چونکہ مامورات اختیار ہیں اس لئے جہاں رکنے کا
امر ہے وہ بھی اختیاری ہوئے اس لئے سارے امراض کا علاج یہی ہے کہ اپنے
اختیار سے رُکے۔ میں اپنے متعلق بھی ہمیشہ ہی تقریر جاری کرتا رہا۔ اب سوال یہ
ہے کہ مشائخ طریقت سے اس قاعدے کے معلوم ہونے کے بعد کیا سوال اور علاج
کرانا چاہئے۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا بہت عرصے سے اس امر پر غور کر رہا ہوں
امید کہ جناب والا مطلع فرمائیں گے تاکہ احقر اسی پر عمل کرے۔ آخر اس قاعدہ کلیہ کے
علم کے بعد از انہ مرض میں معالج و مشائخ کی کیا حاجت باقی رہی امید کہ اگر کوئی غلطی
ہو گئی ہو تو مطلع فرمادیں گے۔

تحقیق :- مامورات منہیات سب اختیاری ہیں پس مامورات کا ارتکاب
اور منہیات سے اجتناب بھی سب اختیاری ہے لیکن اس پر عمل کرنے میں کچھ غلطیاں
ہو جاتی ہیں اور بعض وقت خود فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے
نماز میں خشوع کا قصد کیا اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حاصل بھی ہو گیا لیکن
اس کے ساتھ دماؤس اور خطرات کا بھی ہجوم ہوتا رہا۔ یہ شخص سمجھا کہ ایسی حالت میں
خشوع باقی نہیں رہا۔ حالانکہ خشوع زائل نہیں ہوا تھا۔

یاد رہے کہ عبادت کے شروع میں دماؤس غیر اختیاری تھے مگر یہ شخص اپنے
اختیار سے ان کی طرف توجہ ہو گیا اور یہ سمجھتا رہا کہ اس کا خشوع باقی ہے، حالانکہ وہ

زائل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی اپنے حال کو راسخ سمجھ لیا اور وہ راسخ نہیں تھا مثلاً دروجا رخیص حادثوں میں رضا بالقضا کا احساس ہوا یہ سمجھا کہ یہ ملکہ راسخ ہو گیا ہے۔ پھر جب کئی حادثہ شدید واقع ہوا اس میں رضا بالقضا جیسا کہ چاہئے تھا وہ نہیں ہوئی مگر یہ اس خیال میں رہا کہ رضا میں رسوخ باقی ہے۔ ضعیف نہیں ہوئی بازائل نہیں ہوئی حالانکہ وہ زائل ہو گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حاصل شدہ رضا بالقضا کو غیر حاصل سمجھا ہے اس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ شکستہ دل ہو کر اعمال کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ پچ پچ زائل ہو جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتا اور محسوس رہتا ہے۔

اسی طرح غیر راسخ کو راسخ سمجھنے میں وہی خرابی ہوتی ہے کہ راسخ سمجھ کر اس کی تکمیل کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے یا یہ کہ راسخ شدہ چیز کو زائل شدہ سمجھ لیتا ہے مثلاً شہوت حرام کا داعیہ مجاہدہ سے مضحکہ ہو گیا اور اس کی طرف التفات تک باقی نہ رہا۔ پھر ان آثار کا جوش و خروش کم ہونے سے طبعی التفات پھر ہونے لگا گو ضعیف ہی بھی مگر یہ شخص سمجھنے لگا کہ مجاہدہ بیکار گیا اور شہوت حرام کا داعیہ پھر نمود کر آیا۔ اس لئے مایوس ہو کر راسخ جمع بے عملی اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا یہ فرض مثالیں ایسی غلطیوں کی اور ان کے مضار کی ہیں۔ اگر کسی شیخ سے تعلق ہو اور اس پر اعتماد ہو تو اس کو اطلاع کرنے سے وہ اپنی بصیرت اور تجربے کے سبب ان کی حقیقت سمجھ لیتا ہے اور ان اغلاط پر مطلع کرتا ہے اور یہ شخص مضرتوں سے محفوظ رہتا ہے اور فرضا مالک اگر ذکاوت و سلامت فہم کے سبب خود بھی مطلع ہو سکے، یا تجربہ کاری کے سبب مطمئن نہیں ہوتا اور مشورہ ہونا مقصود میں مغل ہوتا ہے ان اور پر مطلع کرنا یہ تو شیخ کا اصلی منصبی فرض ہے اور اس سے زیادہ اس کے ذمہ نہیں لیکن تبرعاً وہ ایک اور بھی خدمت کرتا ہے وہ یہ کہ مقصود یا مقصد مقصود کے

تحصیل میں اور اسی طرح کسی ذمہ یا مقدمہ ذمہ کے ازالہ میں طالب ک
 مشقت شدید پیش آتی ہے مگر اس کے کام میں لگے رہنے سے اور مجاہد نفس
 سے مشقت آخر میں مبذل بہ آسانی ہو جاتی ہے لیکن شیخ تبرعا کبھی ایسی تدابیر
 بتا دیا ہے کہ اول امر ہی سے مشقت نہیں رہتی یہ ایک اجمالی تحقیق تقریباً ہم
 کے لئے ہے۔ باقی ضرورت شیخ کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب کام شروع کر
 اپنے احوال جزئیہ کی اس کو بالانترام اطلاع کرتا رہے ، اور اس کے مشوروں
 کا اتباع کرتا رہے اور یہ اتباع کامل اس وقت ہو سکتا ہے جب اس پر اعتماد ہو
 اور اس کے ساتھ تعلق انقیاد ہو۔ اس وقت حسنا معلوم ہو گا کہ بدول شیخ کے تصور
 کا حاصل ہونا عادت متعذر ہے الا نادرا والسادر کا معدوم۔ پھر اس ضرورت
 میں تفاوت فہم و استعداد کے اعتبار سے تفاوت بھی ہوتا ہے۔ (الندعمر باللہ)
 (ماخوذ تربیت السالک حصہ دوم)

صحبت شیخ کا فیض

بیعت کی اصل بڑی ضرورت رفاقت یا شیخ کی صحبت و تعلق ہے تاکہ رائے
 کے خطرات یا اس کی ٹھوکر دلوں سے حفاظت ہو، علم چاہے ہو یا نہ ہو بلکہ علم ہی کا
 صحبت کے بیکار ہے: صاحب صحبت بلا علم کی اصلاح، صاحب علم بلا صحبت
 سے زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ و مفسرین کے سب عالم نہ تھے مگر ادنیٰ سے ادنیٰ
 صحابی کی فضیلت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین و فقہاء اور بڑے سے بڑے اولیاء
 و اقطاب پر مسلم ہے۔ اس فضیلت کا مدار محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی صحبت بابرکت پر ہے۔ صرف صحبت ہے پایا جو کچھ پایا اور ہمیشہ اہل اللہ
 نے صحبت ہی کا اہتمام رکھا۔ اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف
 کی۔ (نصوت و سلوک)

مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی۔ اسی طرح
 بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دے گی۔
 جو شخص اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طالب ہو تو اس کو اولیائے کرام کی
 صحبت میں بیٹھنا چاہئے۔

اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت سو سالہ بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ کامل کی صحبت میں بعض وقت کئی گھر ہاتھ آ جاتا ہے یا کئی
 کیفیت قلب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لئے مفصلح سعادت
 بن جاتی ہے۔ ہر وقت ہر ساعت مُراد نہیں بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت
 مراد ہے جس میں یہ حالت میسر ہو اور ہر صحبت میں اس کا احتمال ہے اس لئے
 ہر صحبت کا اہتمام چاہئے اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے پس
 مراد اس سے اعمال پر قدرت ہونا ہے۔ اس سے اس کے سب کام بن جائیں گے
 اور اصل چیز بھی کام ہے جس سے یہ مفتاح صحبت میں نصیب ہو گئی مگر وہ
 اعمال نہ کئے تو نئی مفتاح کس کام کی۔ اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر اعمال
 نہ کچھ اعتبار اقوال کا ہے نہ احوال کا ہے نہ کیفیات کا ہے۔ اس لئے ان
 چیزوں میں کسی چیز میں بھی مزانہ آنا چاہئے۔ اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے
 تو اہل اعمال ہیں اور اعمال بغیر توفیق حق مشکل ہے اور حق تعالیٰ کی توفیق عادت
 صحبتِ مردِ کامل پر موقوف ہے (کمالاتِ اشرفیہ)

صحبتِ اہل اللہ

اہل اللہ کی صحبت کے موثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بار بار اچھی باتیں جب

کان میں پڑیں گی تو کہاں تک اثر نہ ہوگا۔ سُنتے سُنتے آخر اصلاح ہو ہی جاتی ہے۔ اور ایک سبب باطنی بھی ہے، وہ یہ کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھاؤ گے تو اس سے دو طرح کی اصلاح ہوگی ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرمائیں گے۔ اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا باذن حق ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت آگیا ہے۔ دوسری وجہ بہت خفی ہے وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی اور جلد اصلاح ہو جائے گی۔

اہل اللہ کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہیں ان کے پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے اور جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے۔ پس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو بغیر پاس رہے صرف ان حضرات کو دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے اور اگر اس درجہ کی سلامتی نہ ہو تو البتہ چند دنوں صحبت کی بھی ضرورت ہے۔ (تصوف و سلوک کلماتِ اشرفیہ۔ انفاسِ عیسیٰ)

تصویرِ شیخ

اس کو برزخ، رابطہ اور وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی تو آج تک کسی محقق نے نہیں فرمائے کہ خدائے تعالیٰ کو پیر کی شکل میں سمجھے یہ تو محض باطل ہے اگر ان اللہ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہ سے دھوکا ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ صورتِ ناک اور منہ ہی کو نہیں کہتے مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کی یہ صورت ہے حالانکہ اس مسئلہ کی ناک اور منہ نہیں ہے بلکہ صورت کے معنی صفت کے بھی آتے ہیں تو انسان کو جو مع دل و غیرہ عنایت ہو ہے اس لئے اس کو صورتِ حق کہا گیا۔ غرض یہ معنی تصویرِ شیخ کے بالکل غلط ہیں۔ کتب فن میں اس قدر مذکور ہے کہ شیخ کی صورت اور اس کے کلمات

کے زیادہ تصور کرنے سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور قوت نسبت سے طرح طرح کے برکات حاصل ہوتی ہیں اور بعض محققین نے تصور شیخ میں صرف یہ فائدہ فرمایا ہے کہ ایک خیال دوسرے خیال کا دافع ہوتا ہے اس سے یکسوئی میسر ہو جاتی ہے۔ خطرات دفع ہو جاتے ہیں۔ اصل مقصود تصور حق تعالیٰ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ مرنی نہیں ہیں اس لئے جن لوگوں کی قوت فکر یہ ضعیف ہوتی ہے ان کو یہ تصور جتنا نہیں اس لئے ان کے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یکسوئی حاصل کرنے کے لئے تصور شیخ تجویز کیا گیا کیونکہ علاج بصد ہوتا ہے یعنی خیال کے دفع کرنے کے لئے دوسرے خیال کو ذہن میں جمایا جائے گا خواہ وہ کوئی خیال ہو۔ پس ان خیالات مختلفہ کے دفع کرنے کے لئے ہر دیکھی ہوئی چیز کا تصور کافی ہے جس پر بھی خیال جم سکے لیکن ان سب خیالات میں سے شیخ کا تصور زیادہ مفید ہے کہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے ذہن میں زیادہ جمے گا اس لئے دفع خیالات میں زیادہ موثر ہوگا۔

تصور شیخ کوئی بالذات مطلوب نہیں، صرف توجہ الی اللہ کے وقت جو وسوسے مجرد کا ہجوم ہوتا ہے وہ قطع وسوسے کے لئے ہے اس سے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے پھر اس یکسوئی سے توجہ الی اللہ کی استعداد ہو جاتی ہے۔ پھر اس استعداد کو مقصود میں صرف کرنا اور جب مقصود حاصل ہو جائے تو پھر ان ہنریات و قیود کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غرض جب یہ بات حاصل ہو جائے تو شیخ کا تصور دل سے نکال دے۔ اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہو جائے پھر احیاناً اگر خیالات آجائیں تو پھر شیخ کا تصور کر لے جب خیالات دفع ہو جائیں پھر ذات حق کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ مقصود حقیقتاً یہی ہے اور خود حق تعالیٰ کا براہ راست تصور کر لے تو بہتر ہے۔ یہ شغل خواص کو تو مفید ہوتا ہے اور عوام کو سخت مضر ہے کہ صورت پرستی کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے عوام کو تو بالکل اس سے بچنا لازمی ہے، اور خواص بھی کریں تو احتیاط کی حد تک محدود رکھیں۔ اس کو حاضر و ناظر اور ہر وقت اپنا معین و دستگیر نہ سمجھ لیں کیونکہ کثرت تصور سے کبھی صورت مثالیہ رو برو حاضر ہو جاتی ہے کبھی تو وہ محض خیال ہوتا ہے اور کبھی

کئی لطیفہ نجی اس شکل میں منسل ہو جاتا ہے اور شیخ کو اکثر اوقات خبر بھی نہیں پہنچتی
اس مقام پر اکثر ناواقف کو لغزش ہو جاتی ہے لہذا مجھ کو اس قصہ شیخ سے سخت
انقباض ہے۔ اس طرح انہماک کے ساتھ کسی مخلوق کی طرف توجہ کرنا توحید کے خلاف
ہے اس سے غیر آئی ہے کہ غری کی صورت ایسے طریق پر ذہن میں جمائیں جو کہ حق تعالیٰ
کے لئے زیبا تھا۔ (الکلام الحق - تعلیم الدین)

۳۔ حضرت والا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کو نہایت تاکید
اور اہتمام کے ساتھ نقل فرمایا کرتے تھے کہ حب شیخ اور اتباع سنت کے ہوتے ہوئے
اگر ظلمات بھی ہوں تو سب اوار ہیں اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو پھر اگر کوئی بھی ہو
تو وہ سب ظلمات ہیں۔ (اشرف السوانح حصہ دوم ص ۲۱)
مشائخ بھی اپنی اصلاح سے مستثنیٰ نہیں

جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کر لے کہ اپنے
احوال خاصہ میں اس کی رائے سے عمل کیا کرے۔ اپنی رائے سے عمل نہ کرے کیونکہ
اپنے خیالات و واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے، اور دوسروں
کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے۔ اور جس شخص کو دوسرا شیخ نہ ملے تو وہ اپنے چھوڑ
ہی سے مشورہ کیا کرے اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا جب میں مشائخ کے
لئے بھی اس کی ضرورت سمجھا ہوں کہ وہ بھی کسی کو اپنا بڑا بنادیں اور اپنے معاملات خاصہ
میں محض اپنی رائے سے عمل نہ کریں تو غیر مشائخ کے لئے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے
بیس ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی رائے اپنے کو نفع متعدی کا اہل سمجھ لے، ان کا تو یہ
مذاق ہونا چاہئے کہ احمد تو عاشقی بہ مشیخت تراچہ کار
دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد

بیعت کرنے میں عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا ناجائز ہے

حدیث :- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ البتہ صرف زبانی بیعت لیتے تھے جب زبانی عہد لینے پر وہ عہد کر لیتی تو آپ فرماتے کہ جاؤ میں نے تم کو بیعت کر لیا۔ (بخاری و مسلم۔ ابوداؤد)

بعض نادانف یا بے احتیاط درویش عورتوں سے دست بردست بیعت لیتے ہیں۔ علی بالکل ناجائز ہے بلا ضرورت اجنبی عورت کے بدن پر ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ اس حدیث میں اس عمل کا ابطال اور رد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مرے اور غنیف ہو گا جب آپ نے اس میں احتیاط فرمائی تو دوسرے پر کو باپ یا فرشتہ سمجھ کر ایسی بے تعلقی اور بے پردگی کو کیونکر گوارا کیا جاسکتا ہے حقیقت بیعت کی محض معاہدہ ہے سوز بانی کافی ہے متنازع متاخرین نے تقویت اتصال کے لئے اور نیز تسکین قلب عوام کے لئے پکڑے کا ایک گوشہ خود سینا اور دوسرا گوشہ مریدہ کو دینا معمول کر لیا ہے اس کا مضائقہ نہیں بلکہ اگر مرد کے لئے بھی یہ ضرورت یا بلا ضرورت زبانی بیعت پر اکتفا کیا جاوے مضائقہ نہیں لیکن چونکہ ہاتھ میں ہاتھ لینا بیعت کی ایک سنون بیعت ہے اور مرد میں اس سے کوئی امر مانع نہیں ہذا معنی اور صورت کا جمع کر لینا اولیٰ ہے۔ (استکشف ص ۳۱۵)

تقویٰ لازمہ طریقی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ
(سورہ توبہ)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور (عل میں) بچتوں کے ساتھ رہو (یعنی جو نیت اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو) تاکہ تم بھی صدق اختیار کرو۔

اس آیت میں عام مسلمانوں کو تقویٰ کے لئے ہدایت فرمائی گئی ہے اور کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ صفتِ تقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ صالحین اور صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے۔ اس جگہ قرآن حکیم نے علماء و صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرما کر عالم و صالح کی پہچان بھی بتادی کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو نیت و ارادے کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو۔ (بیان القرآن)

دورِ حاضر میں اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت

حضرت حکیم الامت مجدد الملت نے فرمایا کہ میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور تقویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصانِ حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے اور تجربہ سے معلوم ہو کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضلِ کئی جادو اثر نہیں کرتا (الافادات الیومیہ)

دُعَاء

ضرورت دُعا

کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو صلاح و فلاح کی ضرورت نہ ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دارین کی صلاح و فلاح کے واسطے اسباب و ابواب موضوع فرمادیئے، مگر اہل حاجت اس سے مدد لیں اور عقبات و بہا لک سے نجات پائیں۔ ان اسباب میں بجز دعل کے جتنے اسباب ہیں ان کے مقببات خاص خاص امور ہیں چنانچہ اسباب طبعیہ کا (مثل زراعت و تجارت و طبابت کے) اصلی مقصود فلاح دُیوی بنایا گیا ہے۔ مگر بواسطہ معین دین بھی ہو، اور اسباب شرعیہ کا (مثل صوم و صلوة و حج) مقصود بالذات فلاح دُینی ٹھہرایا گیا ہے۔ گویا عرض نافع دنیا بھی ہو۔ مگر صرف دُعایسی چیز ہے کہ فلاح دین و دُنیا کے لئے بالمساوات ایک مرتبہ میں مشروع و موضوع ہے۔ جس سے بوجہ اس جامعیت کے اس کی وقعت و عظمت ظاہر ہے اس لئے قرآن مجید و حدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب و فضیلت و تاکید جا بجا وارد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو دُعای کی توفیق ہوگئی اس کے لئے قبولیت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھل گئے۔

اور ارشاد فرمایا کہ قضا کو صرف دُعای مٹا دیتی ہے۔ احتیاط و تدبیر سے نہیں ملتی اور دُعای نازل شدہ بلا کیلئے بھی نافع ہے، اور اس بلا کیلئے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اور اگر کبھی بلا نازل ہوئی ہے اور ادھر سے دُعای پہنچ کر اس سے ملتی ہے۔ تو دونوں میں قیامت تک کشتی ہوتی رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبل مصیبت

بھی دعا کرتا رہے۔ اس کی برکت سے مصیبت نہیں آتی۔ اور کبھی اس کی وجہ سے

مصیبت ٹل جاتی ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر نفعز
کی نہیں اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول
فرمایا کریں اس کو چاہئے کہ خوشی اور عیش کے وقت کثرت سے دعائیں گاکرے۔
اور ارشاد فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور مسلمان

کا نور ہے۔

دعائیں خاصیت ہے کہ اس سے تدبیر ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے۔
دعا کرنے سے بندہ کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ جس وقت آدمی
دعا کرتا ہے اس وقت غور کر کے ہر شخص دیکھ لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص
تعلق محسوس ہو گا بغیر اس کے خاص تعلق نہیں ہوتا بلکہ صرف ہوائی ہوتا ہے۔
دعائیں ایک نفع یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے یہاں معذور سمجھا جائے گا کیونکہ
جب اس سے سوال ہو گا کہ تم نے حق کا اتباع کیوں نہیں کیا تو کہہ دے گا کہ
میں نے طلب حق کے لئے بہت سعی کی اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہی تھے۔ میں نے
ان سے عرض کر دیا تھا کہ مجھ پر حق واضح ہو جاوے۔

بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے نیک بندوں کی عاجزی
اور دعا داری پر نظر فرما کر محض اپنی قدرت سے تھوڑے سے ناتمام اسباب
سے بلا اسباب بھی آخر مرتب فرما دیتے ہیں۔

قبولیتِ دعا اور اس کا طریق کار

احادیث شریف میں دعا کی بڑی فضیلت آتی ہے اور عقلاً بھی یہ سب سے بڑی چیز ہے ادنیٰ ہر تدبیر سے بڑھ کر تدبیر ہے بلکہ حقیقت میں اس کا درجہ تدبیر سے بڑھ کر ہے۔ اس کو تقدیر سے زیادہ قرب ہے۔ کیونکہ اس میں اس ذات سے درخواست بڑھ کر ہے جس کے قبضہ میں تقدیر ہے۔ سب تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے بجز اس کے کہ دین دعا میں یاد کر لی ہیں۔ نماز کے بعد آموختہ کے طور پر ان کو بڑھ کے منہ پر ہاتھ پھر لینے ہیں (مخشوع ہے نہ خشوع) یہ تو علی غلطی ہے اور دوسری علی غلطی یہ ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے سے شیطان یہ دھوکا دیتا ہے کہ یہ تدبیر تو سب تدبیروں سے کمتر ہے۔ دیکھو اتنا عرصہ دعا کرتے ہو گیا قبول ہی نہ ہوئی (مگر) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعائیں اڑ جائے اور پھر عطا نہ ہو۔ خواہ سر دست اس کو دیں یا آئندہ کے لئے جمع کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے مگر صورتیں اس کی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی تو وہی مل جاتا ہے جو مانگا تھا اور کبھی اس سے افضل چیز عطا ہوتی ہے اور کبھی دنیا میں کچھ عطا نہیں ہوتا بلکہ اس کا اجر آخرت میں جمع کر کے اس کو دیا جائے گا۔ اس وقت ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش! ہماری سب دعائیں آخرت ہی میں ذخیرہ رہیں۔ دنیا میں ایک بھی نہ ملتی۔ پس یقین کر لینا چاہئے کہ ہماری سب دعائیں بالمعنی الا عام قبول ہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہو ہو مہ (جس کی تم درخواست کر رہے ہو) تمہارے مناسب ہے یا نہیں۔ اور مناسب ہے تو کس وقت اور کس حالت میں مناسب ہے۔ جیسے

اگر کوئی طبیب سے درخواست کرے کہ میرا علاج مہل سے کر دیجئے تو اصل منظوری
 تو علاج کا شروع کر دینا ہے گو مہل نہ دے، اور دوسری بات مہل دینا ہے۔
 اس میں شرط ہے کہ مصلحت بھی سمجھے پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُجِيبْ دَعْوَةَ
 السَّادِعِ اِذَا دَعَاكَ اَنْ تَعِيْزَ لَكَ مِنْ بَرِّكَ اَوْ مِنْ نَحْوِ ذٰلِكَ فَاِنْ رَاسِيَ مِنْهُ
 وَتَوَلَّوْا فَاِنَّكَ مِنَ الْفٰسِقِيْنَ۔ بے توجہی نہیں کی جاتی۔ توجہ درخواست لے لی گئی ہے
 ورنہ اگر اس کا کرنا ہماری مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ضرور پوری ہوگی ورنہ اس کی جگہ
 کچھ اور مل جائے گا۔ سو یہ تعین کامیابی ہے۔ پس اجابت جس کا وعدہ ہے اس کے معنی
 درخواست کا مل لینا اور اس پر توجہ کرنا ہے، یہ اجابت یقینی ہے اور اس میں کبھی خلف
 نہیں ہوتا۔ آگے دوسرا درجہ ہے کہ جو مانگا دہی مل جائے گا اس کا وعدہ نہیں۔
 (اگرچہ ممکن ہے)

حدیث مقبرہ میں دعا کے لئے مفصلہ ذیل آداب کی تعلیم فرمائی گئی ہے جن کو ملحوظ
 رکھ کر دعا کرنا بلاشبہ کلید کامیابی ہے اور جن کی رعایت کے بعد دعا مقبول نہ ہونا عادتہ
 کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت ان تمام یا بعض آداب کو جمع نہ کر سکے تو یہ
 نہیں چلے گا دعا بھی کچھ ٹوڑے بلکہ دعا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے اور ہر حال میں
 حق تعالیٰ سے قبول کی امید ہے۔

- ۱۔ وضو کرنا۔ ۲۔ قبلہ رخ ہونا۔ ۳۔ دو زانو بیٹھنا۔ ۴۔ دعا کے لئے دونوں ہاتھ
 پھیلانا۔ ۵۔ اخلاص اور آداب و تواضع کے ساتھ دعا کرنا۔ ۶۔ دعا کے اول اور آخر
 حمد ثنا اور درود شریف پڑھنا۔ ۷۔ حرام مال سے بچنا۔ ۸۔ اپنی محتاجی اور عاجزی
 کا ذکر کرنا۔ ۹۔ دعا کے وقت انیاد علیہم السلام اور دوسرے مقبول بندوں کے ساتھ

۱۔ الاما بہ صفحہ ۷ تا ۱۱۔ شریعت و طریقت

۲۔ احکام الدعاء منسلکہ مناجات مقبول مطبوعہ دیوبند

توسل کرنا یعنی یہ کہنا کہ یا اللہ ان بندگان کے طفیل سے میری دعا قبول فرما۔ ۱۰۔ ان دعاؤں کے ساتھ دعا کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ۱۱۔ رغبت و شوق اور عزم کے ساتھ دعا کرنا یعنی یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میرا کام پورا کرے بلکہ قبول دعا کی امید قوی رکھے۔ ۱۲۔ کسی ناجائز چیز۔ گناہ اور محال چیز کی دعا نہ کرے۔ ۱۳۔ اپنی سب حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اور مخلوق پر بھروسہ نہ کرے۔ دعا کے آخر میں آمین کہہ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اعتدال اصل طریقہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و توسل کے ساتھ اسباب کی رعایت فرمائی ہے کہ نہ دعا کے بھروسے اسباب کو چھوڑ دے اور نہ اسباب میں ایسا مہلک ہو کہ سبب اسباب پر نظر نہ رہے۔

معمولی چیز بھی خدا ہی سے مانگیں اور یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی چیز مانگنے سے حق تعالیٰ ناخوش ہوں گے، کیونکہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہر بڑی چیز چھوٹی ہی ہے ان کے نزدیک عرش اور ملک کی ٹلی برابر ہے۔

دعائیں اگر دل نہ لگتا ہو تو اس طرح سمجھا دیں کہ دنیا میں نفع و مہموم پر بھی بہت سے کام لیتے ہیں گو آخر میں خسارہ ہی ہو جاوے اور خسارہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے تجارت وغیرہ میں احتمال ہے اور دعائیں خسارے کا احتمال ہی نہیں پھر اس میں کوتاہی کیوں کی جاتی ہے۔

طریق تحصیل

اپنی احتیاجوں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کو سوچنا اور اس پر غور کرنا طریق تحصیل ہے۔ (شریعت و طریقت)

اذکار

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (آیہ)

وہ لوگ (ہر حال میں، دل سے بھی اور
زبان سے بھی) اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے
ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔
(بیان القرآن ص ۱۲۱)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةٌ
الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ

ہر شے کا صیقل (چمکانے والا) ہے
اور قلوب کا صیقل اللہ تعالیٰ کا ذکر
ہے (المتکشف ص ۴۲)

ذکر کے معنی لغت میں - یاد رکھنا۔ اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے۔
یاد رکھنا دو طرح پر ہوتا ہے ایک صورتی اور ایک حقیقی۔ صورتی 'زبان سے' ذکر کرنے
اور نام لینے کو کہتے ہیں۔ اور حقیقی، ادائے حقوق کو کہتے ہیں۔ ذکر سانی (یعنی زبان سے
یاد کرنا) بھی ذکر اللہ کا ایک فرد ہے مگر ناقص اور ذکر حقیقی، ذکر اللہ کا فرد کامل ہے
اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر سانی بھی ہو تو سبحان اللہ
درجہ اکمل ہے۔ غرض کوئی خیر دنیا و آخرت کی نہیں جو ذکر اللہ میں نہ آگئی ہو۔ کیوں کہ
حقوق اللہ کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور حقوق انسا
وغیرہ اس میں تمام احکام شریعت آگئے۔ گویا ذکر اللہ کا اصل مطلب - اللہ تعالیٰ سے
پورا تعلق پیدا کرنا ہے۔ (وعظ تفصیل الذکر ص ۶۰۵)

اور تعلق کے معنی ہیں لگاؤ۔ اور لگاؤ سے مراد دل کا لگاؤ۔ اور دل کے لگاؤ

کے معنی یہی ہیں کہ دل اس کی طرف متوجہ رہے اور دل میں اس درجہ اس کی یاد رہے جس کو عرف میں دل میں بس جانا کہتے ہیں اور غفلت عن اللہ تمام امراض کی اصل ہے جو کہ ضد ہے۔ اس تعلق مذکور کی جو قلب کی غذا ہے اور غفلت کی ضد ہے یاد۔ تو یاد کو اختیار کرنا چاہئے، اور یاد سے (اصل) مراد کسی لفظ کو زبان سے رٹنا نہیں ہے۔ بلکہ ہر کام میں یاد رکھنا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ (الباطن ص ۳۲-۳۹-۴۰، ۴۳)

پس ذکر کی دو قسمیں ہیں: ایک صورت ذکر ایک حقیقت ذکر (جو لوگ پورے اعمال شرعیہ بجا نہیں لاتے اور صرف ذکر سانی یا قلبی کرتے ہیں ان کو صورت ذکر تو حاصل ہے لیکن حقیقت ذکر حاصل نہیں) مگر ذکر اسمی بھی بیکار نہیں بلکہ نافع و مفید ہے جس کو کامل اور اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو وہ اسی کو غنیمت سمجھے کیونکہ

از صفت و زنا م چہ زانند خیال

واں خیالش ہست دلال وصال اکبر الاعمال ص ۱۱۳

(ا) اور ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی) اور اس کے متعلق مختلف احکام ہیں بعض لفظ کے ساتھ متعلق ہیں۔ ان میں ذکر سانی افضل ہے۔ باقی ذکر قلبی جس سے ہر وقت قلب میں یاد رہے۔ اگر اس پر بھی ہے مگر اس میں قلب کے ذہول کا اندیشہ رہتا ہے (کیونکہ یہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور ذکر یہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور ذکر سانی میں یہ اندیشہ نہیں اس لئے ذکر سانی کرنا چاہئے اور اس میں توجہ قلبی رکھنا چاہئے۔ اگر کچھ دیر ذکر قلبی نہ رہے گا تو سانی تو باقی رہے گا اور وقت ضائع نہ ہو گا اور اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی۔ اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر سانی افضل ہے (مگر اس ذکر سانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ذریعہ سے قلب میں مذکور کی یاد رہے بس جائے۔

اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے اور سراں برداری پر کمر بستہ نہ رہے، یہی ذکر اللہ ہے، اور جس کو ایسا ذکر معاصی سے نہ روکے اس کے لئے حقیقی ذکر نہ ہو گا، بلکہ ذکر کی صورت ہوگی۔ (تصوف و سلوک صفحہ ۵۷، ۵۸)

محققین صوفیہ نے اس راز کو سمجھا ہے کہ اللہ اللہ کرنا گو ذکر نہیں مگر مقصود کے لئے تیار ہونا ہے اس واسطے جبکہ ذکر ہے اور اصل مقصود اس ذکر سے اس کے مدلول کا در سوخ فی القلب ہے اور کاعادہ ہے کہ در سوخ کے لئے تکرار و تکرار ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ در سوخ کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ سنت سے ثابت ہو اس کے لئے تجربہ کافی ہوتا ہے۔

محققین کا قول ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات و کمالات خود ایسے ہیں کہ اس کا کمال اس کا معنی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی یاد دل میں بھائی جاوے۔ کسی وقت ان سے غافل نہ ہو۔ اگرچہ وہ ہماری طرف توجہ بھی نہ فرمائیں۔ اگرچہ ہمارے ذکر پر کوئی ثمرہ عاجلہ ترتیب نہ ہو۔ چہ جائیکہ ایک دوسرا معنی بھی موجود ہے۔ یعنی ان کا بندہ کھٹکھٹا توجہ فرماتا (ثابت ہے) چنانچہ ارشاد ہے :-

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ
کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا
(الفاس عینی ص ۷)

(مزید برآں) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ اَكْبَرُ
اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے
یعنی ذکر اللہ ضرورت کی وجہ سے بھی بڑی چیز ہے۔ خود بھی فی نفسہ
فردی ہے۔ اور دیگر ضروریات کی جڑ بھی ہے۔ گو شعائر دین (یعنی دین کی
کلی علامات) سے نہ ہو۔ مگر حقیقت میں یہ شعائر کی بھی جڑ ہے۔ اور تمام اعمال
کی بھی جڑ ہے۔ مگر (جس طرح) جڑ بدون شاخوں کے کارآمد نہیں ہو سکتی
اسی طرح محض ذکر بدون دوسرے اعمال کے کارآمد نہیں۔

ذکر کے مراتب مختلف ہیں۔ جنت اور دوزخ اور عذاب و ثواب کا پلہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی یاد ہے، جیسے بعض لوگ باوجود تقاضے کے جوڑی نہیں کرتے۔ مالگزاری اور کرنے میں سستی نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کو ایک چیز یاد آتی ہے یعنی سزا و قید وغیرہ۔ اسی طرح ایسی چیز کو یاد رکھنا جو معاصی سے روک دے اور طاعات پر ہمت کو چست کر دے ذکر اللہ ہے۔ اب اگر کسی کو جنت و دوزخ کی یاد معاصی سے روکے اس کے لئے بھی ذکر اللہ ہے اور جس کو مراقبہ ذات معاصی سے روکے اس کے واسطے بھی ذکر اللہ ہے اور جس کو یہ چیزیں معاصی سے نہ روکیں، اس کے واسطے یہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہوں گی بلکہ صورت ذکر میں داخل ہوں گی۔ اس کو اپنے مناسب حال ذکر حقیقی کسی محقق سے تجویز کرانا چاہئے۔ مثلاً بعضوں کے لئے نفس پر جبر مانہ مالی کرنا معاصی سے مانع ہوتا ہے ان کے واسطے ہی ذکر ہے۔ یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ اور یہی تمام طریق کی بلکہ تمام شریعت کی جڑ ہے۔ (اکبر الاعمال صفحہ ۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲)

مزید برآں ذکر کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ نازکے واسطے ایک حد ہے، کہ اوقات مکروہ میں حرام ہے۔ روزہ کے واسطے حد ہے کہ ایام خمسہ میں حرام ہے۔ زکوٰۃ صدقہ کے واسطے حد ہے کہ خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنی (یعنی بہترین صدقہ وہ ہے جو غنی کے بعد ہو) حج کے واسطے حد ہے مثلاً فرض اور کرنے کے بعد ایسے شخص کے لئے حج نفل جائز نہیں جس کے اہل و عیال کے حقوق ضائع ہوں مگر ذکر حقیقی کے لئے کوئی حد نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ (اکبر الاعمال صفحہ ۳)

سَالِک کے لئے خاص اذکار

اور

دستور العمل

حضرت حکیم الامتؒ کتاب قصد السبیل میں ارشاد فرماتے ہیں :-
 ذیل میں ایک مختصر سا دستور العمل ہے جو بیحد نافع ہے اور اس قابل ہے کہ اس
 کو علم تصوف کہا جاوے یہ طریقہ بہت خاک چھان کر ہاتھ لگا ہے۔
 یہ دستور العمل درویشی کی راہ پر چلنے والوں کے لئے مفید ہے اور جو میرے
 دوست ہیں ان کے لئے ہمیشہ عمل کرنے کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید
 رکھنا ہوں کہ اس دستور العمل کے مطابق عمل کرنے والا محروم نہ رہے گا (امینہ اس
 دستور العمل پر عمل کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ شریعت و سنت کے تمام احکامات
 پرائے کا عمل ہو اور تمام حقوق العباد کو ادا کرتا ہو)

اب سمجھنا چاہئے کہ خلاصہ اس دستور العمل کا یہ ہے کہ اس راہ کا چلنے والا یا عامی
 ہو گا یا عالم اور پھر بر عامی اور عالم یا تو روزی کمانے والا اور بیوی بچوں والا
 ہو گا یا پھر اس کے ذمہ ایسا کوئی کام نہ ہو گا اور آزاد ہو گا تو یہ چار قسم کے لوگ ہوتے
 ۱۔ عامی مشغول ۲۔ عامی فارغ ۳۔ عالم مشغول ۴۔ عالم فارغ

یہ شخص سب سے پہلے اپنے عقیدے صحیح کرے اور ضروری ضروری دین کے مسئلے سکھے اور بہت اہتمام سے ان پر عمل کی پابندی کرے اور عالموں سے پوچھتا رہے اگر ہو سکے تو نماز تہجد آخرات میں پڑھے ورنہ عشاء کے بعد ہی وتر سے پہلے کچھ نفلیں پڑھ لیا کرے اور بعد پانچوں نمازوں کے، اور اگر کسی نماز کے بعد فرصت نہ ہو تو جن نمازوں کے بعد فرصت ہو سُبْحَانَ اللہ سُبَّارِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللہ سُبَّارِ اور اللہ اَکْبَرُ سُبَّارِ پڑھا کرے اور سونے وقت اَسْتَغْفِرُ اللہ رَجَبُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَیْہِ سُبَّارِ پڑھا کرے اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے اس میں دھویا کسی گنتی کی ضرورت نہیں ہر حال میں جس قدر ہو پڑھتا رہے اور اگر تران پڑھا ہوا ہو تو روزانہ کسی قدر تلاوت بھی کر لیا کرے اور دین کی کتابیں پڑھا کرے۔ اپنے پیر کے پاس یا کسی بزرگ متبع شریعت و سنت کے پاس کچھ دیر بیٹھا کرے۔ باقی جو وقت بچے اس میں بال بول کے لئے حلال روزی میں لگا رہے اہل و عیال کے لئے روزی کا نما بھی عبادت ہے اور اگر عورت اس دستور العمل کو اختیار کرے تو وہ بھی اوپر بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور باقی وقت میں گھر کا کام اور شوہر کی اطاعت میں صرف کرے۔ شوہر کی خدمت بھی عبادت ہے اور مہینے کے خاص دنوں میں وظیفہ کے وقت وضو کر کے وظیفہ پڑھ لے مگر قرآن شریف کا پڑھنا منع ہے۔

ایسے شخص کا بھی وہی دستور العمل ہے جو اوپر بیان کیا گیا اگر اتنی باتیں اور زیادہ ہیں کہ کچھ دنوں زراعت کے ساتھ اپنے پیر کے پاس جا کر رہے اور ویسے اپنے گھر ہی پر رہے مگر بے ضرورت شدید لوگوں سے ملنا جلنا نہ رکھے اور زبان کی بہت

حفاظت کرے۔ جھوٹ، غیبت وغیرہ قطعاً نہ ہونے پائے۔ نماز باجماعت پڑھے اور اور فرصت کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے اور مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیا کرے۔ نفل نماز بھی پڑھا کرے، استغفار اور دود شریف پڑھا رہا کرے اور دین کی تک۔ یا پڑھے یا کسی سے سنا کرے، اور اگر کہیں قریب کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہو تو اس کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرے اس سے دل میں نور بھی پیدا ہوتا ہے اور اپنی بڑائی بھی دل میں نہیں آتی۔ کبھی کبھی نفل روزہ بھی لکھ لیا کرے اگر اس کا پیر یا کوئی اللہ والا ایسے شخص میں شوق دیکھے اور اس کو اس قابل سمجھے تو تین ہزار سے چھ ہزار تک ذکر اللہ اللہ کا تنہائی میں بیٹھ کر ہلکی آواز سے پڑھنے کو بتا دے اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ باقی دوسرے وظیفے اور تفلیس جس قدر چاہے پڑھے۔

۳۔ عالم مشغول کا دستور العمل

جس وقت سکون حاصل ہو اور بندہ میں ہلکا پن ہو ایک وقت مقرر کر کے بارہ ہزار سے لیکر چوبیس ہزار تک تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اللہ اللہ با وضو ہو کر ہلکی آواز اور ہلکی ضرب کے ساتھ کر لیا کرے اور تہجد کی پابندی کرے اور کسی وقت قرآن مجید کی تلاوت اور مناجات مقبول عربی عبارت کی پڑھا کرے اگر بندہ سہر تو بہتر ہے ورنہ تھوڑا وقت علم دین سکھانے میں صرف کرے اور کبھی کبھی ضروری ضروری دین کی باتوں پر مدد بھی لکھا کرے۔

۴۔ عالم فارغ کا دستور العمل

چند روز جس قدر موقع میسر ہو شیخ کی خدمت میں رہ کر ذکر میں مشغول رہے اور اس کے لئے اذکار میں اس قدر کانی ہے کہ بعد نماز تہجد بارہ تسبیح پڑھے یعنی :-
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (چند بار) بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بھی ایک بار کہے) اور اَلَا اللّٰهُ چار سو بار اور اللّٰهُ اَللّٰهُ (پہلے اللہ پر پیش
دوسرا لئے ساکن) چھ سو بار اور صرف اللہ اللہ سو بار۔ یہ تیرہ تسبیح ہیں مگر
اصطلاح میں بارہ کہلاتی ہیں۔ ان میں خیف ساہرا اور معتدل ضرب قلب پر کرے۔
مگر چہرہ مقصود بالذات اور قربت فی نفسہا نہیں ہے، ایسا اعتقاد کرنا بدعت ہے۔
اور حدیث میں جو وارد ہے اربعوا علی انفسکم انکم لاتدعون
اصم ولا غائباً (بخاری شریف) میرے نزدیک اسی اعتقاد کی بھی پر محمول ہے
اور بعض نے چہرہ فرد کو اس کا محل بنایا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو ذیت نہ ہو مثلاً سر
والی کو تشویش ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منع کرنے کی بھی یہی توجہات ہیں
وہ درجہ جہر فی نفسہ جاتا ہے جیسا بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
رفع الصوت بالتکبیر کا ناماز سے فارغ ہونے کی علامت ہونا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں اور سنن میں وتر کے بعد بُسْحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ میں رفع صوت
مروی ہے اور حکمت جہر میں یہ بھی گئی ہے کہ اس میں وسوس و خطرات کم آتے ہیں کیونکہ
اپنی آواز جگہ کان میں آتی رہتی ہے قلب آسانی سے ادھر متوجہ رہ سکتا ہے، سو یہ فائدہ
خیف جہر سے بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ضرب بھی قربت کا سبب نہیں ہے اس میں
بھی ایسی ہی حکمت طبعیہ ہے وہ یہ کہ حرکت بخیف سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت
سے رقت اور برقت سے تاثر اور تاثر معین ہوتا ہے۔ اطاعت و محبت میں اور
وہ مقاصد میں سے ہیں پس صرف ذریعہ مقصود ہونے سے مقصود بالآخر بن جاتا ہے
لیکن زیادہ ضرب سے قلب میں خفقان پیدا ہونے کا ڈر ہے لہذا اعتدال سے تجاوز
نہ کرے یہ تو اس کے متعلق تحقیق علمی ہے اور ایک امر عملی اس میں قابل تنبیہ ہے۔
وہ یہ کہ اکثر تلبفن میں اس ذکر کے ساتھ گردن کو داہنے اور بائیں لے جانے کو لکھا
ہے سو جان لینا چاہئے کہ پہلے لوگوں کے مزاج اور دماغ قوی تھے وہ اس کے تحمل

ہوتے تھے بلکہ بوجہ قوت مزاج کے وہ بغیر اس کے متاثر نہ ہوتے تھے۔ اس سے ان کو اس کی ضرورت تھی اب خود ضعف غالب ہے۔ تھوڑے فعل سے قلب متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لئے ایسا نہ کیا جاوے ورنہ دماغ کے مادے ہونے کا اندیشہ ہے۔ جہت اسی قدر کافی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ سارے بدن کو دریا بجا دہنی طرف ذرا حرکت دیں اور اِلَّا اللّٰہ کے ساتھ بائیں طرف لے آئیں اور یہ بھی محض اس لئے ہے کہ بدن کو ایک حالت برقرار رکھنے میں تکلیف اور قید ہے اس حرکت سے قدرے سہولت ہو جاتی ہے ورنہ اس کی بھی حاجت نہیں اور ضرب کے وقت بھی گردن کو جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں صرف مخرج پر آواز کا زور دینا کافی ہے جگہ کے قریب ہونے کے سبب سینہ پر اس کا اثر پہنچ جاوے گا۔ علیٰ ہذا القیاس بقیہ اذکار میں بھی ضرب اسی طور پر کرے اور بدن کو حرکت دینا اس سے بھی کم کافی ہے۔ یہ کلام تہا متراہہ شیع کے متعلق تھا۔

اس ذکر کے بعد اگر نیند کا تقاضا ہو تو ذرا سو جائے ورنہ خواہ ان اذکار میں سے کسی خاص ذکر کو اور زیادہ کرے، یا کوہنی فارغ رہے۔ پھر بعد نماز صبح تلاوت قرآن پاک اور ایک منزل مناجات مقبول پڑھنے کے بعد بارہ ہزار سے چوبیس ہزار تک جس قدر سہل ہو، اسم ذات (اللہ) خفیف جہرا اور معتدل ضرب سے فطرت میں بیٹھ کر کرے اور دو پہر میں قیلو کہ کرے، پھر بعد نماز ظہر اسی طرح بارہ ہزار سے چوبیس ہزار تک سہولت کے ساتھ ذکر کرے۔ یہ ذکر عصر تک کرے اور عصر کے بعد اگر شیخ فارغ ہو تو مغرب تک اس کی خدمت میں رہے اور اگر فارغ نہ ہو، یا وہاں موجود نہ ہو، یا خود زیادہ اشتیاق نہ ہو تو باہر میدان۔ باغ و بہرندی وغیرہ کی سرک کو چلا جائے۔ اگر شیخ موجود ہو تو اس سے اجازت لے کر چلے اور اسی وقت میں کبھی کبھی عام مسلمانوں کی قبروں پر یا اولیائے کرام کے مزاروں پر ہوا یا کرے

پھر بعد مغرب گھنٹہ آدھ گھنٹہ جب تک دلچسپی ہو خلوت میں بیٹھ کر مراقبہ موت اور بالبعد الموت اور یوم حساب کا کرے کہ یہ واقعات اس طرح ہوں گے بلکہ یہ تصور کرے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ کمزرت ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس مراقبہ سے دنیا سے نفرت پیدا ہوگی۔ پھر یہی محبت اور نفرت اس کو کامیاب بنانے کے لئے انشا اللہ تعالیٰ کافی ہوں گی اور بقیہ اوقات میں چلتے پھرتے اللہ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے یا اور جس ذکر سے دلچسپی ہو۔

پاس انفاس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی دم غفلت میں نہ گزرے۔ خواہ کئی ذکر اپنا معمول بنائے۔ پاس انفاس کے مشہور معنی اس ذکر کی حقیقت نہیں بلکہ وہ بھی ایک طریق ہے جس طرح ذکر کے دوسرے طریقے ہیں۔ پھر اگر اس ذکر کے وقت قلب میں جمعیت و خشوع معلوم ہو اور وہ روزانہ بڑھتی جائے اور دوسرے خطرات میں کمی ہونے لگے اور ذکر میں دل لگا کرے تب تو میرے نزدیک اشتغال کی حاجت نہیں۔ تقویٰ کا اختیار کرنا اور یہ ذکر اور یہ مراقبہ بہت کافی ہے۔ عجز بھراں براہ امت رکھے۔ آخرت میں تو ثمرہ یقینی ہے اور اصل وعدہ عطائے ثمرہ کا آخرت ہی میں ہے لیکن دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اس کے قلب پر عجیب علوم و معارف وارد ہوں گے۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا
اور در ادب غریبہ اور مواجید مثل ذوق و شوق محبت دُائس و ہیبت اُنکشاف
اسرار احکام حُسنِ مطالعہ فیما بینہ و بین اللہ اور تنبیہ علی مایع
للتنبہ و امثالہا فالنص ہوں گے جن کی لذت کے سامنے ہفت ظلم کی سلفت گر رہے۔

یہ امور حالات کہلاتے ہیں۔ چونکہ اول تو ہر شخص کو جدہ حالات پیش

آتے ہیں ان کا احاطہ ضبط مشکل ہے دوسرے بعض کچھ امور معالجات کے متعلق ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں جو تحریر میں نہیں آسکتے ایسے وقت میں شیخ کا فریب ہونا مزدوری ہوتا ہے وہی ان کو سمجھ سکتا ہے اور جو مناسب حال ہوتا ہے وہ معمولات معتبر کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی مجملہ فائدہ صحت شیخ کے ایک فائدہ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں۔

بہی علوم جن کا اوپر ذکر ہے کشف الہی کہلاتے ہیں جن کے مقابل میں کشف کوئی نہ اس کی لذت کو پہنچتا ہے اور نہ قرب حاصل ہونے میں کوئی درجہ رکھتا ہے، اور اگر اس کشف الہی دالے کے متعلق رشد و ہدایت و شیخ روحانی و تربیت خلق ہو جائے تو اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں اور جس کے متعلق امور دنیاوی ہو جاویں اس کو قطب النکون کہتے ہیں۔

اگر ایک مدت تک ذکر کرنے سے قلب میں یکسوئی و خشوع نہ ہو تو مناسب ہے کہ کوئی شغل بھی کر لیا جائے۔ اشغال بہت ہیں مگر میرے نزدیک سب سے زیادہ سہل اور مفید شغل انجد ہے، اور اچھا وقت اس کے لئے آخر شب ہے بعد بارہ تسبیح کے لیکن جس دم نہ کرے۔ آج کل بوجہ ضعف دل و دماغ دونوں ماؤف ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں صرف ویسے ہی بند کر لے اور کانوں کو انگشت شہادت سے ذرا اندر سے بند کر لے اس سے کان میں ایک آواز جس کی کوئی حد نہیں پیدا ہوگی اور غالباً یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے کیونکہ 'اَنْ' لغت ہندیہ میں کلمہ نفی کا ہے یعنی بیدر۔ اور اس آواز کی طرف قلب کو متوجہ رکھے اور زبان سے یا قلب سے اَم ذات (اللہ) کا ورد رکھے تاکہ اتنا وقت غفلت میں نہ گزرے۔ کیونکہ اس صورت (شغل) میں مشغول ہونا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ آواز نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی صفت تو ہے نہیں، جیسا کہ بعض کو دھوکا ہو گیا ہے بلکہ عالم غیب میں سے کسی مخلوق کی بھی نہیں ہے۔ صرف اسی کے دماغ میں ہوا بند ہو کر گونجنے لگتی ہے باوجود اس کے پھر اس کی

حرف مشغولی کرنا صرف اس لئے تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ آواز محسوس ہوتی ہے، اور
 لذیذ ہے بلکہ بعض اوقات اس کے اندر نہایت دلربا اور دلغریب آوازیں پیدا
 ہوتی ہیں کہ شغل کرنے والے کو محو کر دیتی ہیں اور محسوس اور لذیذ چیز کی طرف
 پوری توجہ کرنے سے طبعاً دوسرے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ذہن کو
 ایک طرف پوری توجہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر اس شغل کو چھڑا کر اس توجہ کو
 مقصود حقیقی کی طرف منصرف کر دیتے ہیں جس کی طرف ابتداء میں غائب عن المحو
 ہونے کی وجہ سے متوجہ ہونا۔ ایسا نا محتاج تکلف تھا۔ الحاصل، اس تفریر سے
 معلوم ہو گیا کہ شغل خود ذکر نہیں ہے۔ البتہ معین ذکر ہے اس کو بدعت نہیں
 کہہ سکتے کیونکہ امور بہ کا ذریعہ ہے، بلکہ غور کرنے سے سنت سے بھی اس کی اصل نکل
 سکتی ہے چنانچہ نمازیں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا مسنون ہے اور اس میں حکمت
 خدوں سے نبات اور جمیعت قلب حاصل ہونا ہے واللہ اعلم۔

اور جس طرح اس آواز کا عمل دماغ ہے اسی طرح کبھی دوسرے اشغال میں
 اور کبھی افکار میں بھی مختلف رنگ کے جوازاں نظر آنے لگتے ہیں وہ بھی اکثر دماغی
 تصورات ہوتے ہیں۔ چنانچہ غیر مشاغل بھی اگر اسی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھ تو
 بعض اوقات اس کو بھی مختلف رنگ نظر آیا کرتے ہیں، اس سے کبھی دھوکا نہ کھائے
 اور نہ ان چیزوں کی طرف کبھی توجہ کرے بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ بہرہ و واقعی غائبیات
 کا بھی کشف ہونے لگے چنانچہ بعض اوقات بوجہ یکسوئی کے ایسا بھی ہو جاتا ہے تب بھی
 ہرگز ان کی طرف متوجہ نہ ہونے ان سے لذت حاصل کرے، خواہ وہ مشکوفات ناسوت کے
 ہوں یا ملکوت کے، یہ سب غیر مطلوب ہیں بلکہ جیسا کہ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی
 رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حجاب ظلمانی سے حجاب نورانی زیادہ اشد ہیں۔ طالب کو
 سب کی نفی کرنا چاہئے اور اس مضمون پر نظر رکھنا چاہئے۔

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت
ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
نیغ لا در تنل غیر حق بر اند
در نگر آخر کہ بعد لا چہ ماند
ماذال الله ربانی جملہ رفت
مرحبائے عشق شرکت سوزدنت
اور اگر شیخ کمال کوئی مراقبہ یا مشغل مناسب تجویز کرے اس کا اتبلاع کرے لیکن اشغال
میں مشغل رابطہ و تصور شیخ اور دیگر مراقبات میں مراقبہ وحدۃ الوجود بوجہ اس کے
کہ اکثر خواص کو کبھی مضربہ، متردک ہے۔ قولہ تعلقے :-

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير
ولكن اثم ما كسبتم و انتم تعلمون
و ما نفع للناس و انهما اكبر من نفعهما
و ما نفع للناس و انهما اكبر من نفعهما
(البقرہ - رکوع ۲۷)

وگ آہے شرب و خمار کے تعلق دریافت کرنے میں آپ
فرمادیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی
باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو (بجٹھے) فائدہ بھی ہے اور (بڑی
گناہ کی باتیں) ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔

پھر ان اذکار و اشغال سے جو وقت بچے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے تو جہ قلب کے
ماتہ جاری رکھے۔ خواہ درود و شریف اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے خواہ
استغفار۔ خواہ کلمہ طیبہ خواہ کوئی اور ذکر جس سے دلچسپی ہو اور ان اوقات میں صرف
ذکر قلبی پر اکتفا نہ کرے کیونکہ اس میں اکثر دھوکا ہوتا ہے کہ اپنی غفلت کا احساس نہیں ہوتا
یا اس سے بڑھ کر یہ کہ غفلت کو کبھی استغراق و محویت سمجھ جاتا ہے جو مریخا نقصان ہے اور
دو چیزوں سے بچنے کا ہر وقت خیال رکھے۔ ایک غفلت جس کا علاج ذکر ہے جیسا
ابھی بیان ہوا۔ دوسرے مصیبت صغیرہ ہو یا کبیرہ قلب سے ہو یا ذہن سے۔ یا ہاتھ پاؤں
آنکھ کان سے غفلت سے قلب کی نورانیت برباد ہو جاتی ہے اور مصیبت سے علاوہ
نور قلب فوت ہونے کے مقبولیت عند اللہ بھی زائل ہو جاتی ہے اور یہ بڑا خسارہ ہے اور
اگر ایسا غفلت سے یا نفس کی شرارت سے کوئی مصیبت قوی یا فاعلی سرزد ہو جائے تو فوراً
نبایت زامت اور عاجزی سے استغفار و توبہ کرے۔

اسی طرح بعضی غفلت بھی خصوصیت کے ساتھ زیادہ مضربہ یعنی وہ غفلت جس کا

سبب دنیوی تعلقات ہوں کیونکہ ایسی غفلت تجدید ذکر سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ بار بار قلب اس طرف کشش کرے گا اور مجھ اس دستور العمل کے ایک امر یہ بھی ہے کہ جب تک ایسے شخص کو جس کے تعلق ذکر ہو رہا ہے کسی قدر صبر و استقامت کے ساتھ نسبت باطنی نصیب نہ ہو جائے۔ اس وقت تک نہ تودہ افادہ باطنی میں مشغول ہو، نہ افادہ ظاہری میں، یعنی نہ طلباء کو پڑھائے نہ عوام میں وعظ بکے، نہ تعویذ گنڈے کا شغل کرے، نہ پیری مریدی کرنے لگے۔ بلکہ کچھ عرصہ تک بالکل گمنامی کی زندگی بسر کرے۔ (جب تک ان باتوں کا شدید تقاضا نہ ہو)

اور علامت حصول نسبت باطنی کے دو امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکر اور یادداشت کا ایسا ملکہ ہو جائے کہ کسی وقت غفلت اور ذہول نہ ہو اور اس میں زیادہ تکلف نہ کرنا پڑے۔ دوسرے یہ کہ اطاعت حق یعنی اتباع احکام شریعی کی عبادات میں معاملات میں۔ اخلاق میں۔ اقوال میں اور انصاف میں اس کو ایسی رغبت ہو جائے اور نہایت مخالفت سے ایسی نفرت ہو جائے جیسی مرغوبات و مکروہات طبیعہ میں ہوتی ہے اور حرص دنیا کی قلب سے نکل جائے۔ کان خلقہ القرآن اس کی شان بن جادے۔ البتہ کسل عارضی یا کوئی دوسرہ جس کے نقص پر عمل نہ ہو اس رغبت و نفرت کے منافی نہیں۔ اور یہی درجہ یادداشت اور انصاف برداری کا جو علامت ہے نسبت باطنی کی حاصل ہے محبت حق کا۔ اور اگر حصول نسبت کے ساتھ کچھ علوم و امراض بھی قلب پر وارد ہوئے لگیں تو یہ شخص عارف کہلاتا ہے۔ اب بعد حصول نسبت کے درس و وعظ یا تصنیف و تالیف کا مضائقہ نہیں بلکہ یہ خدمت دین ان فصل العبادت ہے۔ اور اگر شیخ تعلیم و تلقین۔ اذکار اور بیعت کرنے کی بھی اجازت دے تو بندگان خدا سے یہ افادہ بھی دریغ نہ کرے لیکن ہمیشہ اپنے کو خادم خلق سمجھے۔ مخدوم نہ سمجھے اور اگر اجازت نہ دے تو ہرگز ایسی جرات نہ کرے اور نہ از خود درخواست اجازت حاصل کرنے

کی کرے کہ محض ہوس ہے۔ ایسی رعایتی اجازت معتد بہ نہیں۔ بلکہ بڑے بننے سے
 چوہا نہ بننا بد جہا اسلم ہے۔ البتہ حکم ہو جانے پر اس کے خلاف کرنا مناسب نہیں وہ
 آگے سلسلہ ہی نہ چلتا لیکن یہ احتیاط بھی لازمی شرط ہے کہ مریدوں سے مال حاصل ہونے
 کا منتظر اور متوقع نہ رہے بلکہ اگر مرید کچھ نندانہ وغیرہ دینے کا ارادہ بھی کریں تو بیعت کرنے
 کے وقت تو ہرگز قبول نہ کرے کہ یہ صورت مبادلہ و معاوضہ کی ہے (جو غیرت دین کے
 خلاف ہے) ہاں کسی اور دوسرے موقع پر اگر لطیف خاطر اپنی حلال کمائی میں سے
 گنجائش کے موافق دیں جس سے ان پر کوئی باریا گرائی نہ ہو تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول
 کر لینا منقول ہے اور انکار کرنا ایک مسلمان کی دل شکنی کا باعث ہے اور حق تعالیٰ کی
 ناشکری ہے گویا ہدیہ کی مقدار بہت ہی کم ہو اس کو قبول کر لے اور اگر وہ لوگوں کے
 سامنے بھی دے جب بھی تنگ و عار نہ کرے کہ یہ شعبہ نکیر کا ہے۔ (قصدا سبیل)

طریق ذکر دوازده تسبیح

بعد نماز تہجد کے توبہ و استغفار۔ عجز و انکسار سے کر کے اور ہاتھ
 اٹھاکے یہ دعا بخفور قلب پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ عَنْ غَيْرِكَ وَتَوَسَّلْ لِّيْ
 بِتَوَسُّلِكَ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ ط

تین بار یا سات بار تکرار کرے اور گیارہ بار استغفار اور گیارہ بار درود شریف
 پڑھ کر چار زانو بیٹھے اور دلہنے پاؤں کے انگوٹھے سے اور جوا نکلی اس کے پاس
 ہے اس سے رگ کیماں کو جو بائیں زانو کے اندر ہے محکم پکڑے اور کر کو سیدھی لکھے
 پھر لمبی سے ہیبت و حرمت اور تعظیم تمام کے ساتھ خوش آگاہی سے ذکر شروع کرے
 اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ باخلاص تمام تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت

پڑھ کر سر کو قلب کی طرف جو زیرِ پستان چپ بقاصلہ دو انگشت کے واقع ہے چھک
 کلمہ لَا کو قوت اور سختی سے دل کے اندر سے کھینچے اور اِلَہ کو
 داہنے مونڈھے پر لے جا کر سر کو پشت کی طرف مائل کر کے تصدیق کرے کہ غیر اللہ
 کو دل سے نکال کر پس پشت ڈال دیا اور سانس کو چھوڑ کر لفظ اِلَّا اللہ کو زور
 اور سختی سے دل پر ضرب مارے اور تصور کرے کہ عشق اور نور الہی کو دل میں داخل
 کیا۔ اسی طرح اس نفی و اثبات کو فکر و ملاحظہ اور واسطے کے ساتھ دوسو بار کہے اور
 اس ذکر میں نو بار لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ اور دسویں بار مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کہے۔ بعد اس کے بطور سابق تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت
 کہے لیکن مبتدی کلمہ لَا اِلٰهَ میں لَا معبود خیال کرے اور متوسط لَا معصود
 خیال کرے اور منتهی لَا موجود ملاحظہ کرے، اس کے بعد الحمد و الحمد مراتب کو
 تصور کرے کہ فیضانِ الہی عرش سے میرے سینے میں آتا ہے۔

پھر دوزخ میں آئے اور کمر سیدھی کرے اور سر کو داہنے مونڈھے پر لے جا کر لفظ
 اَللّٰہ کو اعتدال کے ساتھ دل پر ضرب کرے۔ اس کو چار سو بار دمام کر کے پھر بطور
 سابق تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہے اور الحمد و الحمد مراتب رہے پھر ذکر
 اَمِّ فَاْتِ اَللّٰہ اَللّٰہ کا کرے۔ اس طرح کہ اول حرف اللہ کی ہانے کو پیش اور دوسرے
 لفظ اللہ کی ہانے کو ساکن کرے یعنی جزم دے اور آنکھیں بند کر کے اور سر کو داہنے
 مونڈھے پر لاکر لفظ مبارک اَللّٰہ اَللّٰہ کی دونوں ضرب جہر اعتدال سے دل
 پر مارے۔ اس ذکر اسم ذات و دوزخ کو چھ سو بار دمام کرے لیکن دسویں گیارھویں
 بار اَللّٰہ حَاضِرِیْ وَاَللّٰہ نَاضِرِیْ اَللّٰہ مُعِیْ مع ملاحظہ معنی کے کہتا
 رہے، تاکہ کیفیت اور لذت ذکر کی اور دفع غفلت و خواب حاصل ہو۔ بعد اس کے بطور
 سابق تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہے اور پھر اسی طرح سر کو داہنے مونڈھے

کی طرف موزکر لفظ مبارک اللہ کو دما دم سو بار کہے۔ بعد اُتین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہہ کر دوسرے شریف اور استغفار گیارہ گیارہ بار پڑھ کر دعا مانگے اور مناجات کرے۔ (تعلیم الدین)

تشریح

دوازدہ تسبیح کے ذکر کا مذکورہ بالا طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو عالم ہوں اور فارغ ہوں یعنی ان کے ذمے کسب معاش وغیرہ کی پابندی نہ ہو لیکن غیر عالم بھی یا ایسے عالم جن کو فرصت نہ ہو ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذکورہ طریقے ہی سے ذکر کریں بلکہ ذکر دوازدہ تسبیح سکون سے بیٹھ کر، ہلکی آواز سے بغیر کسی لہجے کے کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کا نفع ہوگا۔

ہر وقت کا معمول

ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھنے پڑھنے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتے رہیں، اور کبھی مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی پڑھا کریں۔ بس ہر وقت ذکر ہی کا دھیان رکھیں اور خالی وقت میں تسبیح ہاتھ میں رکھیں۔ یہ مذکور ہے اس سے ذکر یاد رہتا ہے (کمالات اشرفیہ)

ابتداء میں اسم ذات (اللہ اللہ) کی کثرت، دوسرے اذکار و اشغال سے زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ زیادہ قرب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں ہے کہ یہ ماثر ہے اور دوسرے اذکارِ اَلَا اللَّهُ یا اللَّهُ اَللَّهُ یُکْسُوْنِ کی مصلحت کے لئے تجویز کئے جاتے ہیں۔ واقعی ذکرِ ماثر لوگوں کے طبائع کے زیادہ موافق ہے۔ اس لئے اس میں سب سے زیادہ نفع بھی ہے۔ (کمالات اشرفیہ، انفاس عیسیٰ)

ذکر حبلی و خفی کے معنی

سوال :- ذکر حبلی اور ذکر خفی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جوابد بعض کی اصطلاح میں ذکر قلبی کو خفی اور ذکر سانی کو جلی کہتے ہیں اور بعض کی اصطلاح میں ذکر سانی کے جہر کو جلی اور غیب جہر کو خفی کہتے ہیں اور طریقے دونوں کے کتبہ سلوک میں مذکور ہیں مگر بغیر تعین شیخ کے خود کسی طریق کا اختیار کرنا مفید نہیں ہوتا۔ (تربیت السالک حصہ دوم)

سلطان الاذکار کے آثار

حال :- نماز پڑھنے کے وقت میں خصوصاً نماز مغرب میں۔ زیادہ تر انھیات میں قلب سے ایک قسم کی کشش پیدا ہو کر بدن میں لرزہ آجاتا ہے۔ اکثر وقت ذکر جاری ہو جاتا ہے قلب سے کبھی زبان سے بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اکثر اس قسم کی کشش سے محسوس ہوتی ہے۔

تحقیق :- مبارک ہو۔ یہ آثار غلبہ ذکر کے ہیں جس کو اصطلاح میں سلطان الذکر کہتے ہیں اور نماز کے متصل ایسا ہونا علامت ہے نماز کے ساتھ ماسبیت تامہ ہو جانے کی۔ یہ دوسری کیفیت محمودہ مقبولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت و استقامت عطا فرمادیں (تربیت السالک حصہ اول)

ذکر شمار کے ساتھ اور بے شمار میں فرق

حال :- نماز تہجد کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ شمار یاد نہ رہنے سے کچھ حرج تو نہیں ہے جو مقصود ہے رضائے حق وہ تو بہر حال حاصل ہوگی خواہ شمار سے ہو یا بلا شمار اللہ دل میں کچھ فرق معلوم ہوتا ہے جتنی دیر بلا شمار پڑھتا ہوں اتنی دیر اگر شمار سے پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ اور سی بات ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے چاہے شمار سے پڑھی جائے یا بے شمار پڑھی جائے۔

جواب :- شمار یاد نہ رہنے میں کوئی حرج نہیں اور شمار میں زیادہ اثر ہونا یہ خاصہ ہے بعض طبائع کا ان سے تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا کام کر لیا اور پریشانی نہیں ہوتی اور بے شمار

بڑھنے میں خیال ہوتا ہے کہ خدا جانے کچھ معذرتہ مقدمات تک پہنچا یا نہیں، اور پریشانی نہ ہونے سے خاص آثار پیدا ہونے میں اور بعض کو شمار نہ کرنے سے محویت ہوتی ہے، اور شمار کرنے سے خیال ادھر ادھر مشغول رہتا ہے۔ غرض یہ طبائع کا اختلاف ہے جس کا کوئی حرج نہیں۔ (تربیت السالک حصہ اول)

ذکر میں دل نہ لگنا

حال :- جب ارشاد حضور اور دعا کی برکت سے اسم ذات روزمرہ چھ ہزار پڑھتا ہوں۔ مگر خیالات بجا نہیں رہتے اور دوسو سے بہت آتے ہیں۔ طبیعت گھبراہٹ ہے اور کسی عبادت اور ذکر میں جیسی کہ پہلے حالت تھی وہ اب نہیں ہے نہ لذت ہے نہ دل کا لگاؤ۔ بعض وقت دین دنیائے خسارے کا پورا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ سخت پریشان ہوں اگر یوں ہی حالت رہی تو آخر وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟

جواب :- یہ تلوین کے آثار ہیں۔ نیز دنیاوی امور کی وجہ سے دل کا پریشان ہونا اس کا سبب ہو جاتا ہے کیفیات و لذت کی طرف التفات نہ کریں۔ خود عمل کو مقصود سمجھ کر کرتے رہیں۔ انشاء اللہ محمدی نہ رہے گی۔ ثمرات پر نظر کرنا پریشانی کا اصل سبب ہے۔ یا بکاسط بعد عشاء ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری جگہ اسی طرح کے مضمون کا یہ جواب دیا گیا۔

پریشان نہ ہو جائے اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہوئے معمول ادا کر لیا کیجئے، اور اگر پورا نہ ہو سکے تو تھوڑی مقدار میں کر لیا کیجئے۔ بالکل ناعانہ نہ کرنا چاہئے۔ تھوڑا سا بھی ہوتا رہے تو برکت رہتی ہے۔ کم و بیش کا خیال نہ کیجئے۔ جتنی کمی ہو جائے اس کا تدارک استغفار سے کر دیا کیجئے۔ پریشان ہرگز نہ ہوں اس سے بہت اور بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ (تربیت السالک حصہ اول)

ذکر کے نافع ہونے کی ضروری شرط

حضرت والاؒ ذکر کے نافع ہونے کی ایک یہ بھی نہایت ضروری شرط بڑے اہتمام سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ خالی الذہن ہو کر محض تعداد ہی پڑی کر نے کی نیت سے نہ کرے بلکہ اس نیت سے کرے کہ مجھے اس سے نفع اور برکت حاصل ہو اور برابر ہی نیت رکھے لیکن نفع کے حصول کی نگرانی اور انتظار میں نہ رہے کہ یہ موجب تشویش ہونے کے سبب مضر ہے۔ لگ جو اکثر برکات ذکر سے محسوس رہتے ہیں اس کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ نفع اور برکت کی نیت سے ذکر نہیں کرتے۔ (امثرف السواخ ص ۲۱۹ حصہ دوم)

مقدار ذکر

ملفوظ :- فرمایا کہ اپنے ذمے تو ذکر کے لئے صرف اتنی ہی مقدار رکھے جس پر دوام ہو سکے۔ باقی جب فرصت اور نشاط دیکھے تو زیادہ کر لے۔ اس میں یہ مصلحت ہے کہ ناغری بے برکتی اور قلق سے حفاظت رہے گی اور یہ دلفن چبیزیں ضروری ہیں وجہ کبھی زیادہ کی تو فتن ہوگی تو مسرت ہوگی اور بہت بڑھے گی۔ (امثرف السواخ)

الوارد کشف قابل التفات نہیں

حال :- بارہ ہزار بار اسم ذات پڑھا ہوں بارہ تیس صبح کو پڑھا ہوں۔ دعا فرمائیے کیونکہ مجھ میں کچھ کو فائدہ آجانی ہے۔ جب حضرت کا والا نامہ صادر ہوتا ہے تو قلب میں خاص کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ روشنی رات کو کبھی نرد معلوم ہوتی ہے اور کبھی سُرخ اشراق کرنے پر بھی معلوم ہوتی ہے، اور دن میں بھی معلوم ہوتی ہے اور میرے قلب میں تو نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت میری طرف توجہ فرماتے رہئے۔ چھ ماہ سے محنت کر رہا

ہوں، اور حضرت کی اجازت سے کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا رنا مجھ کو قبل ہی معلوم ہو گیا تھا میں ہر چند تردید کرتا ہوں لیکن قلب میں انگشاف ہو جاتا ہے۔
 تحقیق :- معمولات کافی ہیں فی الحال تفسیر و تبدل کی ضرورت نہیں ایسے انوار کا ہے ملکونی ہوتے ہیں مگر اکثر ناسوتی اشتغال اُخلاط سے ہوتے ہیں اور دونوں حالتیں قابل انتفاع نہیں گو نافع میں پس خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاوے مگر کمال نہ سمجھا جاوے اور کشف تو ناقص کے لئے فتنہ ہے ہرگز اس طرف انتفاع نہ کریں بلکہ اس کو مضر سمجھیں اور اس پر ناز یا نظر نہ کریں۔ ذلکی مشغولی سے اس کو مغلوب کر دیں۔ معلوم ہو تا ہے تم کو اس پر ناز ہے۔ (تربیت السالک ص ۵۵)

انوارِ ذکر

ملفوظ :- فرمایا کہ اذکار و اشتغال میں جو انوار وغیرہ منکشف ہوتے ہیں اور اپنی دلکشی سے سالک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں وہ مانع وصول الی المقصود الحقیقی ہوتے ہیں۔ سالک کو ان کی طرف ہرگز انتفاع نہ چاہئے۔ مرشدی حضرت حاجی ابراہیم صاحب نور اللہ مقدمہ فرماتے ہیں کہ حجابات نورانیہ اشد ہیں حجابات ظلمانیہ سے (اصول الوصول ص ۱۸، اشرف المسائل)

آثارِ ذکر

سوال :- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ ہم ذکر برابر کئے جا رہے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور نے ذکر جہر ارشاد فرمایا ہے یا کیا اور ہم ابھی تک برابر ذکر جہر کئے جا رہے ہیں اور وہی حالت ہے لیکن نور نیلگوں بہت کثرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضور نے جو ذکر تعداد بارہ ہزار ارشاد فرمایا تھا وہی برابر کرتا ہوں۔

جواب :- عزیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکر دونوں طرح مفید ہے لیکن جہرا جہرا معلوم ہوتا ہے۔ آپ بھی چہر کریں مگر اس قدر جہر نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ نوذریہ لوگوں وغیرہ اہل طریقت کے نزدیک افراد لطائف کے ہیں جو ذکر سے منور ہو جاتے ہیں۔ گو یہ مقصود نہیں مگر علامت محمود ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ روز بروز ثمرات نیک مرتب ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ مقصود حقیقی تک وصول میسر ہو جائے گا اپنے کام میں لگے رہیں۔ ان حالات میں غور و فکر نہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے کیا بات ہے سب سے قطع نظر کر کے ذکر کو مقصود سمجھنا چاہئے اگر فرصت ہو تو چھ ہزار مرتبہ ذکر کر لیا کریں۔ (التکشف)

ذکرِ لسانی کی ضرورت

حَال :- اب اس کے بعد معمولات میں صرف دعائیں رہ جاتی ہیں۔ وہ بہت بچ ہو گئی ہیں۔ اور اکثر ہر وقت کی ناز کے بعد کرتا ہوں۔ بجز عصر کے کہ اس وقت حزب البقر کا معمول ہے۔ دیگر اذکار کی طرح یہ دعائیں بھی عجلت و دشت ہی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ خیال ہوتا ہے گھٹا دل یا سب کا ہر وقت کی ناز میں التزام نہ کر دوں۔ مگر اندیشہ ہی ہے کہ چاہے جتنی گھٹا دل مگر ابہال و تضرع ان میں بھی نصیب ہونا مشکل ہوگا یا زیادہ ہے زیادہ دو چار دن کچھ اثر ہوگا۔ دلجمعی اور یکسوئی کے ساتھ تو کوئی کام ہوتا ہے تحقیق :- جب بعد اس کا مکلف ہی نہیں تو پھر مشقت میں پڑنے کا کیا ضرورت کہیں اس مشقت کی تحصیل میں اصل ہی کی تعطیل نہ ہو جائے۔

ترتیب السالک حصہ دوم صفحہ ۳۸۴ - ۳۸۵

اسائے مفردہ کا ذکر تو کہیں کسی حجت سے منقول نہیں

حال :- حدیث شریف میں تو افضل الذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ لیکن کلام مجید میں بجائے اس کے ذات اور اسم کا ذکر منصوص معلوم ہوتا ہے حالانکہ علماء کی ایک جماعت اس کو غیر مننون قرار دیتی ہے۔ پہلے مجھ کو بھی یہی حق معلوم ہوتا تھا۔ اب شبہ ہوتا ہے کہ وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور وَأَذْكُرُكُم رَبَّكَ کا کم از کم ایک مطلب تو اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیق :- اگر یہ ہوتا تو کہیں تو کسی حجت سے منقول ہوتا۔

حال :- اسائے حسی کے متعلق قرآنِ مجید آخِصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ کی روایت سے بھی اس کی تائید معلوم ہوتی ہے۔

تحقیق :- ان نصوص میں ہیئت ذکر تو نہیں معلوم ہوتی اس لئے دوسرے نصوص میں اس کی تفسیر ڈھونڈی جائے گی۔ جیسے اجمالی ارشاد ہے وَأَعْبُدُ رَبَّكَ اور اس کی ہیئت کے لئے دوسرے نصوص کی حاجت ہے۔ اس کے بعد خیال آیا کہ حدیث احصا میں تو تصریح ہے ۱۰ ایسی ہیئت کی جس سے اسائے مفردہ کے ذکر کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ حیث ورد فی الصحیحین و سنن الترمذی بعد ذکر فضل الاحصاء هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الخ (ترتیب السالک حصہ دوم ص ۳۸۳)

ذکر لسانی کو پاس انفاس پر ترجیح ہے

حال :- پاس انفاس اور ذکر قلب کو بھی چھوڑا تو نہیں ہے لیکن بیٹھنا آدھ گھنٹہ ہی مصیبت ہو جاتا ہے اس لئے ان دونوں کو ایک گھنٹہ کی مشی میں بعد فجر پورا کرتا ہوں۔

تحقیق :- یہ دونوں ہیئت متعارفہ مقاصد میں سے نہیں اس لئے میں اس پر

ذکرِ سنان کو ترجیح دیتا ہوں۔ مع احضار القلب بقدر الطاقة اور اسی کی تعلیم کا حصول کر رکھا ہے الباعراض خاص اور میرے نزدیک اس عارض سے آپ کا تعلق نہیں بلکہ آپ کے لئے بھی یہی رائے دیتا ہوں مگر وقت کم نہ ہونے پائے الا ان يضطر الى ذلك۔ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۷۹)

ذکر کے وقت زبان کا بند ہونا کہ یہ گنہگار منہ اور اس سے
اسم مبارک ادا ہو، دونوں حالتیں محمود ہیں

حال :- الحمد للہ کہ بفضلِ توفیق الہی ذکرِ جاری، ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ زبان اس خیال سے بند ہو گئی کہ یہ گنہگار منہ اور اس سے یہ اسمِ عظیم و اقدس ادا ہو۔ پھر یہ کیفیت جاتی رہی۔

تحقیق :- دونوں محمود ہیں پہلی کیفیت اس حال کا غلبہ ہے ۱۔

احب مناجاة الحبيب بأوجه

ولكن لسان المذنبين كليل

اور دوسری کیفیت غلبہ مقامِ کل ہے اور منظر ہے اس حقیقت کا ۲۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشته اند

آنچه استاد ازل گفت بہاں می گوئیم

والثانی افضل تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۷۷

نماز اور ذکر کے متعلق یہ خیال آنا کہ زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں

اس کا علاج

حل :- نماز اور ذکر کے قبل اور بعد اکثر یہ خیال آتا رہا کہ اتنی محنت بیکار ہے

میں کوئی بزرگ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رہے احکام اس کی پابندی کر لی جاوے تو اس کے لئے زیادہ فکر کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ بخشائش تو رحمت پر منحصر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بُرے بُرے خیال آئے اور یہ خیال اب بھی آجائے ہیں جس کا جو لب میری طبیعت یہ دیتی رہتی ہے کہ یہی کیا کم ہے کہ بے فکر اور بخشائش کی امید تو رہتی ہے اور اس فکر میں بہت کچھ گناہوں سے بچت رہتی ہے اب جو کیفیت تھی اور ہے وہ عرض کی۔ جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جاوے۔ کیونکہ گو طبیعت کو سکون ہو گیا ہے مگر طبیعت سست اور مفلج ہے۔

تحقیق :- ایک علاج یہ سوچنا ہے کہ اعمال صرف مغفرت ہی کے لئے نہیں بلکہ مالکِ لاحق ہے ملوک پر اور مغفرت مستقل تبرع اور عنایت ہے۔ (النور شہان ص ۳۵۳)

(تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۴)

نماز سے مقصود اصلی ذکر ہے

حال :- حضرت نے گذشتہ والا نامے میں جو ہدایت زمانی تھی کہ تمام افعال کے متعلق یہ تصور رکھے کہ سب عنقریب حق تعالیٰ کے اجلاس میں پیش ہوں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نماز کے علاوہ دیگر افعال میں یہ بہت نافع معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت نمازیں اس مرتبے سے جو کچھ خود نمازیں پڑھتا ہوں اس کے معانی سے بے التفاتی ہو جاتی ہے جو طبیعت پریشان ہوتا ہے۔ پھر بیشی افعال کا معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دور ہے۔ البتہ اس سے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ایک فوری ہمیت معلوم ہوتی ہے مگر ہر حال میں جو چیز فہم معانی میں مغل ہوتی ہے وہ باعثِ گرائی ہو جاتی ہے بلکہ خیال ہوتا ہے کہ مقصد نماز ہی سے بُعد ہو رہا ہے، بہر کیف جیسا ارشاد ہو۔

تحقیق :- قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا اصل

مقصود خود ذکر ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي و قَالَ اللہ تعالیٰ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ثُمَّ عَلَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَلِذِكْرِ اللّٰهِ اَكْبَرُ سو حضور بیٹھ جس ذریعہ سے بھی حاصل ہو جاوے وہ ذکر کی فرد ہونے کے سبب استحضار مرکب مقصودیت میں اقویٰ ہے البتہ نماز سے باہر جو اس مرکب استحضار میں مقصودیت زیادہ ہے جس کا راز یہ ہے کہ قراءت نماز میں تابع نماز ہے۔ سو نماز کی روح زیادہ قابل اعتناء ہے وَهُوَ الذِّكْرُ اور خارج صلوة میں وہ قراءت خود مقصود ہے۔ لہذا اس کا زیادہ اعتناء کیا جائے گا و ہو بالا استحضار المركب پس اگر مراقبہ رویت حق للعبد سے حضور زیادہ میسر ہو تو وہ استحضار معانی سے مقدم ہے۔ ھذا ذوقی (النور۔ رجب ۱۳۵۷ھ۔ تربیت السالک حصہ دوم صفحہ ۷۲۳-۷۲۴)

ذکر اور نماز میں فرق کہ ذکر میں بساطت ہے اور نماز میں ترکیب

حال : عرض یہ ہے کہ نماز میں پورا پورا نشاط حاصل نہیں ہوتا جبکہ ذکر کے لئے شیطا ہوں تو مردور اور نشاط کی حالت ہوتی ہے۔ نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو منافقین کی عادت تھی۔ انہیں بھی نماز میں نشاط نہیں حاصل ہوا کرتا تھا اس کے بعد اپنے دل کو یوں سمجھا تا ہوں کہ مقصود تو احکام کی بجا آوری ہے نشاط مقصود نہیں مگر تاہم جی چاہتا ہے۔

تحقیق :- منافقین کا کسل فسادا مقدار سے تھا اور یہ کسل یا نشتت طبعی ہے ناین ھذا من ذاک باقی وجہ فرق یہ ہے کہ ذکر میں بہ نسبت نماز کے ایک شان بساطت کی ہے اور نماز میں بہ نسبت ذکر کے شان ترکیب کی ہے اس لئے ذکر میں اجزاء مختلف کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے کیسوئی جلد حاصل ہو جاتی ہے اور نماز میں توجہ

اجزائے مختلف کی طرف ہوتی ہے اس لئے تفتت رہتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جاوے جس کی صورت یہ ہے کہ قیام کے وقت اس طرف انکشاف نہ کرے کہ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں اس طرف انکشاف نہ کرے کہ اس کے بعد قومہ کرنا ہے وغیرہ۔ بلکہ ہر رکن میں صرف اسی رکن کو مقصود بالاداسمجھے اور اسی طرف متوجہ رہے۔ اسی طرح پھر دوسرے رکن میں الی آخر الصلوٰۃ۔ اگر ایسا کیا جاوے تو نمازیں اس قدر یکسوئی ہوگی کہ ذکر میں بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ ذکر میں گو یکسوئی ہے مگر ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ دوسرا شخص آکر اس یکسوئی کو فوت کر سکتا ہے یا خود ہی ذکر ترک کر کے شغل میں لگ سکتے ہیں اور نمازیں اطمینان ہے کہ سلام پھیرنے تک کوئی شخص ہم کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ نہ خود کوئی کام کر سکتے ہیں۔ وهذا اللہ الذی کتب و مرد علی قلبی فی فرض الظهر وجربته فیہ وفی مسنة البعدیة ولله الحمد۔ (النور ربیع الاول ۱۳۱۵ھ تبریت سالک حصہ دوم صفحہ ۳۴۳-۳۴۴)

ترک مستحبات کا انجام اچھا نہیں

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ۔
سنن زوائد و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جاہل ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ اس لئے ان کے ناغہ ہونے کو سہل بات سمجھتے ہیں حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زوائد اور مستحبات کا یہ حکم قبل شروع عمل کے ہے اور شروع عمل کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے وہ یہ کہ عمل شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ

منحصر نہیں وہ یہ کہ جس منتخب کو معمول بنالیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر موافقت
 کرنی جاوے اب اس کا ناغہ کرنا اور موافقت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے اور اس کی
 دلیل ایک حدیث بخاری کی ہے جو عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا عبد اللہ لا تکن مثل
 فلان کان یقوم من اللیل شمر ترکہ یعنی مے عبد اللہ تم فلاں
 شخص کی طرح نہ ہونا جو رات کو (ناز کئے) اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اس میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگاہی اور کراہت
 ظاہر فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم و مکروہ ہے۔
 اسی لئے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ فواہل وغیرہ کا
 اتنا ہی پابند ہو جس کو نباہ سکے۔ ورنہ شریعت ہی نہ کرے۔ اس سے بڑی بے برکتی
 ہوتی ہے اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جب ایک کام کا پابند ہو پھر اس میں فتور پڑے
 لگے تو اس کا خلل ممتد ہو جاتا ہے چنانچہ اس غل پر تو پھر عمر بھر بھی پابندی نصیب نہیں
 ہوتی اور اس سے گزردہ دوسرے اعمال میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ آج تو تہجد میں
 فتور ہے، کچھ دنوں میں صبح کی ناز کی پابندی بھی نہ رہے گی۔ پھر وقت کی پابندی بھی نہ
 رہے گی۔ ناز قضا ہونے لگے گی اور سارا ناسا ایک مستحب کی پابندی چھوڑنے سے ہوا
 اس کے علاوہ ترک پابندی میں ایک اور حسرت ابی اس سے بھی سخت ہے، وہ یہ کہ
 شریف طبائع کا خاصہ ہے اور مسلمان سب شریف ہی ہیں کہ جب وہ کسی سے ایک
 خاص قسم کا برتاؤ شروع کرتے ہیں تو جب تک اس برتاؤ کا نباہ ہوتا رہے گا اس
 وقت تک تو ان کے دل میں تعلق بھی بڑھتا رہتا ہے اور جب وہ برتاؤ چھوٹ
 جاتا ہے تو سب سے پہلے اس صاحب برتاؤ ہی کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے
 پھر جب دوسرے کو بھی اس کی رکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے وہ بھی رکنے لگتا ہے۔

مثلاً ایک دوست کے ساتھ آپ کا ہمیشہ سے یہ برتاؤ ہو کہ جب آپ اس سے ملنے جائیں
کچھ دیر اور تھکے ساتھ لے جائیں۔ پھر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ خالی ہاتھ چلے گئے تو ہر شخص اپنے
دل میں خود کہے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی یقیناً خالی ہاتھ جاتے ہوئے دل
رکے گا اور ایک قسم کی شرمندگی اس پر طاری ہوگی۔ گد دوسرے کو اس کے خالی ہاتھ
آنے کی طرت التفات بھی نہ ہوا ہو مگر اس کے دل میں خود بخود یہ وسوسے دوڑیں گے کہ آج
میرے خالی ہاتھ آنے سے دوست کو ضرور کچھ خیال ہوا ہوگا، وہ اپنے دل میں کہتا
ہوگا کہ بس اب وہ تعلق نہیں رہا وہ محبت نہیں رہی۔ چاہے اس کے دل میں
کچھ خیال بھی نہ آیا ہو مگر وہ اپنے معمول کے خلاف کرنے سے ان اوہام میں ضرور
مبتلا ہوتا ہے اسی طرح بات ہے۔ بس رکاوٹ کا بیج تو آج ہی سے بویا گیا۔ اس
کے بعد یہ ہوگا کہ ایک دفعہ تو خالی ہاتھ بھی چلا گیا تھا اب مہینے گزر جاتے ہیں کہ
جانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ دور ہی سے خط کے ذریعہ سے بات چیت کر لیتا ہے۔ پھر
عرصہ کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور دوسرے کو معلوم ہو جاتا
ہے کہ یہ شخص مجھ سے رکنے لگا۔ اب وہ بھی اس سے رکنے لگتا ہے اور پھر یہ
حالت تبدیل بعدم محبت ہو جاتی ہے۔ پھر عدم محبت کے بعد کبھی عداوت
تک نہایت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی تہجد یا ذکر و شغل شروع کرتا
ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالیٰ سے
تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جب پابندی چھوٹی تو پہلے اس کی
طبیعت میں افسردگی اور پھر مردگی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ سے اس کو ایک
قسم کی نرمی سی آتی ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب حق تعالیٰ کے یہاں میرا وہ مرتبہ
نہیں رہا ہو گا جو پابندی اعمال کے وقت تھا یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ خیال ہونے
لگتا ہے کہ میں مردود اور مطرود ہو گیا تو پہلے خود اس کے دل میں حق تعالیٰ سے حجاب

اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پھر سچ منج اُدھر سے بھی بَعْد و حجاب ہو جاتا ہے بلکہ ترک معمول سے اول اس کے دل میں افسردگی کا پیندا ہونا یہ پہلا حجاب ہے۔ اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کو نشاط و انبساط سے ترقی پیدا ہوتی ہے اور افسردگی سے اس میں کمی آتی ہے۔ جب ایک دفعہ دل میں افسردگی اور پژمردگی پیدا ہو جاتی ہے تو تعلق ساقی میں ضرور کمی آتی ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں مردود و مضر در ہو گیا یہ دوسرا حجاب ہے۔ اس وقت اس کے دل سے محبت نکل جاتی ہے اور قلب خالی رہ جاتا ہے پہلے درجہ میں تو حق تعلق کی طرف سے حجاب نہ ہوا تھا مگر اب اُدھر سے بھی حجاب ہو گیا۔ پھر جب مردودیت کا خیال جم کر اس کے قلب سے محبت حق نکل جاتی ہے تو واجبات و فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے اور معاصی پر اقدام کرنے لگتا ہے۔ دل میں بھتا ہے کہ میں مردود تو ہو ہی گیا۔ پھر لذات میں کمی کیوں کروں۔ یہ تیسرا حجاب ہے، اس سے محبت مبدل بعداوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات کفر کی سرحد سے قریب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایمان سلب ہو جاتا ہے اس لئے مستحبات معمولہ کو ترک کرنا سہل بات نہیں اس کا اثر بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ آدمی جس قدر مستحبات و نوافل زیادہ کرتا ہے وہ اسی قدر مغرب ہوتا ہے پھر تقرب کے بعد حق تعلق سے بے التفاتی کرنا سخت بات ہے۔ حق تعلق ہمارے ساتھ ہمارے مذاق کے موافق معاملہ فرماتے ہیں عالم ظاہر عالم غیب کا نمونہ ہے پس جیسے ہمارا مذاق یہ ہے کہ جس کو اپنے سے تعلق زیادہ نہیں ہو تو اس کی بے التفاتی زیادہ ناگوار نہیں ہوتی اور تعلق بڑھا کر جو بے التفاتی دے اعتنائی کرتا ہے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی حق تعلق کے ساتھ جن کو معمولی تعلق ہے ان کی غفلت دے اعتنائی پر زیادہ قہر نہیں ہوتا، اور جو تعلق بڑھا کر مغرب بن کر غفلت دے التفاتی کا برتاؤ کرتے ہیں ان پر زیادہ قہر ہوتا ہے پس جو لوگ مستحبات

دورانِ بل پر مواظبت کر کے پھر ترک مواظبت اختیار کرتے ہیں وہ درباری بن کر دربار سے غیر حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کا درباری اگر دربار سے بلا وجہ بلا غدر کے غیر حاضر ہونے لگے تو اس پر بہ نسبت غیر درباری کے زیادہ عتاب ہوگا، اور ترک مواظبت علیٰ مستحبات سے گذر کر وہ فرائض و واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگے معاصی پر بھی اقدام کرنے لگے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مقرب شاہی بن کر نافرمانی اور گستاخی کرنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ مقرب کی گستاخی پر جس قدر عتاب ہوگا ایک غیر مقرب مثلاً دیہاتی یا گنوار کی گستاخی پر اتنا عتاب نہ ہوگا۔ (ماخوذ البذلح)

مسئلہ ذکر جہر و خفی

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ایسی عکافت فرمایا اور لوگوں کو ستر آن کا ذکر پڑھتے ہوئے سنا۔ پس آپ نے پردہ اٹھایا اور ستر آیا کہ میں نے تم میں ہر شخص اپنے رب سے عرض معروض کر رہا ہے (اور وہ آہستہ اور پکار کے ہر طرح سن لیتا ہے) پس ایک دوسرے کو پریشان مت کرو یعنی ستر آن پڑھنے میں یا نمازیں ایک دوسرے پر آواز بلند مت کرو۔ (ابوداؤد)

فہ: اس حدیث میں آپ نے نبی عن جہر کو معلل فرمایا۔ عدم ایذا کے ساتھ اس سے دو امر مستفاد ہوئے، ایک یہ کہ ذکر جہر فی نفسہ مشروع ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی مشروعیت مشروط ہے، اس لئے کہ کسی کو ایذا اور تشویش نہ ہو۔ پس اس میں فعل ہے درمیان اس شرط و تقریط کے، اس مسئلہ میں جو اس وقت واقع ہو رہے ہیں کہ بعض مطلق جہر بالذکر کو خلاف سنت کہتے ہیں اور بعض اس پر اس قدر مصر ہیں کہ گو اہل محدث کو تکلیف ہو۔ نیندیں برباد ہو جائیں۔ نازی بھولنے لگیں لیکن وہ اس طرف اصلاً التفات نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ عبادت مقصودہ تو نفس ذکر ہے، اور جہر فی نفس عبادت نہیں۔ صر میں بعض مصداق ہیں۔ تاثر قلب بتفصیل خطرات و تحوّل الک لیکن اگر کسی کو ایذا پہنچے تو ایذا رسائی سے جو مضرت باطنی ہوتی ہے وہ اس مصیبت سے زیادہ ہند ہے لہذا اس وقت احتیاط ضروری ہے رہا یہ کہ اگر مفاسد و مصالح دونوں قسم کے عوارض نہ ہوں۔ تو فی نفسہ جہر اولیٰ ہے یا خفی تو اعادہ میث سے اولیت خفی کی معلوم ہوتی ہے۔ (المتکشف)

ریاضت مجاہدہ کا بیان

عن فضالة الكامل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد من نفسه في طاعة الله۔
 (رواه البيهقي)

حضرت فضالہ کامل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔
 روایت کیا اس کو بہیقی نے (مشکوٰۃ شریف)

مجاہدہ نفس کو بزرگوں کے ملفوظات میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اس حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کی ترکیب المجاہد الخ جس سے ظاہر اصرار مستفاد ہوتا ہے جو حصر کمال کے لئے متعل ہوتا ہے۔ کمالا یحقی علی اہل العلم (ترجمہ: جیسا کہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں) پس معنی یہ ہوئے کہ مجاہد کامل مجاہد نفس ہے۔ تو ظاہرات ہوئی کہ جہاد کامل جہاد نفس ہے اور کمال اور اکبر کے ایک ہی معنی ہیں۔ (التکف صفحہ ۲۳۹)

ریاضت و مجاہدہ کی حقیقت

مجاہدہ امور مقاصد (یعنی ضروری کاموں) میں سے ہے۔ کیونکہ مامور بہ فی الشرع ہے (یعنی شریعت میں اس کا حکم ہے) نصوص میں جابجا مجاہدہ کا ذکر ہے پس اس کی تفسیر وہی ہونی چاہئے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ (اس لئے) مجاہدہ تمام عبادات بلکہ تمام شریعت کی روح ہے۔ کیونکہ سارے دین کا خلاصہ مجاہدہ ہی ہے

وہ اس کی یہ ہے کہ مجاہدہ لغت میں مشقت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں مخالفت
نفس کا نام مجاہدہ ہے۔ ————— کیونکہ مخالفت
نفس میں تعب ضرور ہوتا ہے اور دین کا خلاصہ بھی مشقت ہی ہے۔ کیونکہ اس میں
ایک گویہ نفس کے اوپر پابندی لازم ہوتی ہے، اور نفس پر پابندی گراں ہے۔ وہ تو
طبی طور پر آزادی کا طالب ہے۔ اس لئے نفس پر اعمال دینیہ مشاق ہوتے ہیں۔
اور اسی لئے دین کا نام تکلیف ہے اور احکام شرعیہ کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے اور
عبد کو مکلف کہتے ہیں۔ تو مجاہدہ کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے
حق تعالیٰ کی رضا و طاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی و مالی اور جاہی خواہشات
درغبات کو مغلوب رکھا جاسکے جس کی قرآن نے جامع تعبیر جہاد بالنفس والا اموال سے
زمانی ہے اور اسی مجاہدہ پر ہدایت کا قطعی وعدہ ہے۔

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت
کرتے ہیں ہم ان کو قرب و ثواب یعنی جنت
کے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ (سورہ عنکبوت)

(اشرف المسائل ص ۳)

توجاہد سے کی حقیقت ہے۔ نفس کے اقتضاء کو روکنا تفصیل اس میں یہ ہے کہ
اقتضائے نفس کی من قسین ہیں۔ ایک وہ جو یقیناً مذموم ہیں یعنی خلاف شرع ہیں
ان کی مخالفت تو ضروری ہے، اور بعض وہ ہیں جو یقیناً محمود ہیں جیسے فرض نماز
روزہ اور بقدر ضرورت کھانا۔ پینا۔ پکڑا پہننا۔ ان کی مخالفت ضروری کیا ہوتی
بلکہ موافقت ضروری ہے (اس قسم کے تمام ضروری امور بجا لانا ضروری ہے)
اور بعض وہ ہیں جو یقیناً مذموم ہیں نہ یقیناً محمود ہیں بلکہ دونوں کو محتمل ہیں۔
جیسے باعادت بلکہ بعض دفعہ مستحبات بھی ان میں تسلیلاً مخالفت کرے یہ مخالفت

مستحب ہے مگر ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کامل اسی مخالفت منفر
 پر موقوف ہے جیسے بہت سونا بہت کھانا بہت عمدہ کپڑے پہننا بہت باتیں
 کرنا لوگوں سے بہت ملنا جلنا پس ان میں تعقل کرے اور اگر تقاضا زیادہ
 ہو تو ان میں شیخ محقق سے رجوع کرے اگر وہ کہہ دے کہ تقاضا محمود ہے
 تب تو مخالفت کی ضرورت نہیں اور اگر وہ کہے کہ یہ تقاضا مذموم ہے تو اس کی مخالفت
 کی جائے اس لئے مطلقاً مخالفت نفس کا نام مجاہدہ نہیں بلکہ جہاں مرغوب نفس
 مامور بہ ہو۔ ورنہ نفس مطمئنہ (خواہ وہ کامل درجہ کا مطمئنہ نہ ہو) کو بعض اوقات
 مامور بہ کی رغبت ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی مخالفت مجاہدہ نہیں (حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں) جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (میری آنکھوں
 کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے) لہذا مرغوبیت صلوٰۃ پر دلیل ہے اور ظاہر ہے کہ اس
 کا ترک مطلوب نہیں اور مامور بہ ہونا یہ وحی سے معلوم ہو گا تو مجاہدہ کا عمل وحی سے
 متعین ہو گا نہ کہ محض رغبت یا عدم رغبت سے (کلمات اشرفیہ)

مناہج دو قسم کے ہیں۔ ایک حقوق جس سے قوام بدن اور بقلے جیانت
 دوسرے خطوط جو اس سے زائد ہیں۔ سو مجاہدہ دریا صفت میں خطوط کی تعلیل یا
 ترک کرایا جاتا ہے اور حقوق کو ضائع نہیں کیا جاتا کہ یہ خلاف سنت بھی ہے اور شہ
 شریف میں ہے ان لنفسك عليك حقاً (بے شک تمہارے نفس کا تم پر
 حق ہے) کیونکہ اس سے ضعف بڑھ جاتا ہے صحت میں خلل پڑتا ہے پھر ضروری
 اشغال و عبادات سے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لئے ترقی باطن سے محروم رہتا ہے
 دوسرا امر یہ ہے کہ بزرگوں نے جو ریاضات و مجاہدات میں ترک لذات کیا ہے وہ بطور
 علاج کیلئے جیسے کوئی ظاہری مریض بطور پرہیز کے کوئی قوی غذا چھوڑ دیتا ہے کہ پھر
 ہوگی اس کو عبادت اور موجب قرب الہی نہیں سمجھتا، اب ان پر اعتدال نہیں

ہو سکتا کہ یہ بدعت ہے۔
 ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو پاک چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے
 لئے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور نہ حد سے بڑھو۔“
 مگر تکہ بدعت اس وقت ہوتی ہے جب بطور تقرب ہو ورنہ خود حضرت عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔

یہ اسراف میں ہے کہ جس چیز کی نفس خواہش کرے اس کو کھلے؟
 پس تصور ان حضرات کا یہ تھا کہ تکثیر لذات سے نفس کی قوت بہیمیہ کو غلبہ ہوتا ہے
 اور طاعات میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ یا معاصی کا تقاضا کرنے لگتا ہے،
 بعض اوقات اس وجہ سے لذات متروک ہو جاتی ہیں کہ غلبہ محبت الہی میں لذات کی
 لذت النغات نہیں ہوتا سو یہ ترک غیر اختیاری ہے نہ سنت ہے نہ بدعت (التکشف)

مجاہدات و ریاضات کی ضرورت

صحابہ کرامؓ کو مجاہدات و ریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور یہ قوت بغض
 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تھی۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم اور
 تابعین میں تھی مگر صحابہ سے کم لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی اور کمی کی
 تلافی کے لئے بزرگوں نے مجاہدات و ریاضات ایجاد کئے (ارواحِ خلیفہ)

اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف
 ہیں نفس اس میں منازعت ضرور کرتا ہے۔ قلیل یا کثیر۔ اس لئے مخالفت نفس کی عمر
 بھر ضرورت ہے۔ مبتدی کو کبھی اور منتہی کو کبھی اور دونوں کو کبھی نہ کبھی اعمال میں منازعت
 نفس کی وجہ سے کسل بھی پیش آتا ہے مبتدی کو زیادہ اور منتہی کو کم۔ اس کسل کو کبھی رفع
 کرنے کے لئے مجاہدے کی ضرورت ہے نیز کسی وقت دونوں کا تقاضا معاصی کا تقاضا کرتا

ہے اس کے مقابلے کے لئے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔ ایک غلطی تو مبتدی کرتا ہے کہ وہ اپنے کو مشقت سے بچانا چاہتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہی نہیں بلکہ ایسی منتقلی میں رہتا ہے کہ سارا کام بغیر مشقت کے ہو جائے اور ایک غلطی منتہی کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لئے مجاہدے سے اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ طالع بشر یہ پھر عود کرتے ہیں اور اس وقت منتہی سمجھنا کاتعاضا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی طاعات میں بعض دفعہ کسل کرنے لگتا ہے اس وقت اس کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہے مگر مبتدی اور منتہی کے مجاہدے میں بڑا فرق ہے جیسے ایک تودہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی سوار ہی شروع کی ہے۔ اس کو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے کیونکہ گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سوار ہی میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں مگر ہوشیار بیٹھنے کی اس کو بھی ضرورت ہے کیونکہ شائستہ گھوڑا ابھی کبھی کبھی بقضائے حیوانیت شوخی کرنے لگتا ہے۔ مگر سواری ذرا سی دھمکی اس کے دفع کرنے کے لئے کافی ہے لیکن اگر سوار بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا پس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منتہی کو بھی لازم ہے۔ (وعظ المجاہدہ)

مجاہدے میں اعتدال

مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا ہے اور راحت و تنعم کی عادت نکالنا ہے اور اس کے لئے اتنا مجاہدہ کرنا ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے۔ نفس کو بہت زیادہ پریشان کرنا اچھا نہیں در نہ وہ بالکل معطل (اور بیکار) ہو جائے گا۔ تو خوب سمجھو کہ محنت ہمیشہ مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا

ربن ہوا سی وقت مستحسن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
 یعنی خدا کے بند سے وہ ہیں جب وہ حشر ج کرتے ہیں تو نہ اسراف
 کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان
 میں معتدل ہوتا ہے۔“

بہن مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہئے مگر اس اعتدال کو بھی اپنی
 رائے سے تجویز نہ کریں بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریق مجاہدہ
 معلوم کریں۔ (وعظہ المجاہدہ)

مجاہدہ و ریاضت کے اقسام

مجاہدہ اور ریاضت کی دو قسمیں ہیں ایک مجاہدۃ اختیاریہ۔ دوسرا مجاہدۃ
 اضطراریہ۔ جب کسی پر حق تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اس کو مجاہدۃ اضطراریہ
 میں مبتلا کر دیتے ہیں اور صبر عطا فرما دیتے ہیں جس سے رفع درجات ہوتا
 ہے۔ پس ایک مجاہدہ تو یہ ہے کہ خود تقلیل لذات کو اختیار کرے (اس کو
 مجاہدۃ اختیاریہ کہتے ہیں) اور ایک یہ کہ خود تقلیل لذات نہیں کیا لیکن
 حق تعالیٰ نے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا (اس کو مجاہدۃ اضطراریہ کہتے
 ہیں) مثلاً کسی کا بچہ مر گیا پھر اس نے صبر کیا اس سے رفع درجات ہوا۔ اس
 آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ ”وَلَسَبُلُوْا نَكْرٌ..... الثَّمَرَاتِ“ الخ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو خوف۔ بھوک۔ مال۔ جان اور
 بھلوں کی کمی میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائیں گے۔“
 اس مجاہدۃ اضطراریہ میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے، کہ
 فرماتے ہیں :-

اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کا انعام اور رحمت ہے (مکمل الشریف)
 ان مجاہدات اضطراریہ سے نفس کی تہذیب و تہیص ہو جاتی ہے، چنانچہ رنج و غم
 میں اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ ساری فوٹوں فالوں اور فرعون بے سامانی
 رخصت ہو جاتی ہے، مجاہدہ اختیاریہ سے برسوں میں حاصل نہ ہونے
 والی مجاہدات اضطراریہ سے ایک دن میں حاصل ہو جاتی ہے اور نفس ڈھیلا
 ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ اختیاریہ میں تو فعل کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اس میں انوار
 زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ انوار کا ترتیب عمل پر ہوتا ہے اور مجاہدہ اضطراریہ میں
 فعل کم ہوتا ہے۔ اس میں نورانیت کم ہوتی ہے، لیکن اس میں افعال کا غلبہ
 ہوتا ہے، اس سے قابلیت میں قوت بڑھتی ہے اور اس افعال اور قوت
 کی خود اعمال اختیاریہ کے راسخ ہونے میں سخت ضرورت ہے اس لئے
 بزرگوں نے ایسے مجاہدات بہت کرائے ہیں اور بعض اوقات مجاہدات اختیاریہ
 اور مجاہدات اضطراریہ دونوں موجود ہوتے ہیں تو یہ :-

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (النور)
 یعنی نور پر نور ہے خدا جس کو مناسب سمجھتا ہے نور سے راہ دکھاتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے مجاہدوں کو جمع فرماتے رہتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے
 الْمَدَّ احْبَبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكَافِرِينَ ط (العنکبوت)

کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ کر چھوٹ جائیں گے ہم یقیناً لئے
 اور ان کی آزمائش ایمان نہ ہوگی اور جو ان سے پہلے نئے ہم نے ان کی
 بھی آزمائش کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ (ظاہر و باطن پر بھی) معلوم کر لیا

ان کو جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں۔
 یعنی تم کو مضامین کے لئے پر نہ چھوڑا جائے گا بلکہ مجاہدات اضطراریہ سے
 ہمارے مدنی و دینی کا امتحان کیا جائے گا۔ ایک دوسرے تمام پرارٹا ہے
 آمَحْسَبُكُمْ أَنَّ تَدْ خَلُّو الْجَنَّةَ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ (البقرہ)
 کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ان
 لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے ہو چکے کہ ان کو سختی اور
 تکلیف پہنچی اور جہر بھرنے گئے جنہی کہ رسول بھی،
 اور وہ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ
 کی مدد دے آئے گی؟

اس میں بتا دیا کہ مجاہدہ اختیاریہ کے ساتھ اضطراریہ کو جمع کیا کرتے ہیں، اور
 زلمتے ہیں یُفْقُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ یعنی فراغت میں
 اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں حالت ضَرَاءِ (تنگی) میں انفاق یعنی خرچ
 کرنے کی ترغیب ہے جس میں دو مجاہدوں کا جمع ہے کہ فقر بھی ہے اور انفاق بھی
 ہے۔ ایک اضطراری مجاہدہ ہے ایک اختیاری۔ بہر حال یہ بات ثابت ہو گئی کہ
 مجاہدہ اضطراریہ و اختیاریہ کا جمع ہونا شریعت میں محمود اور مطلوب ہے۔ پھر
 اگر مجاہدہ اضطراریہ سے عمل میں قلت بھی ہو جائے اور محض فرائض و واجبات
 ہی پر اکتفا ہوتا رہے تب بھی مجاہدے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے
 کہ ساز و مرض کے لئے ان اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ سفر و مرض سے پہلے
 کرتا تھا۔

(المجاہد کا ان) مجاہدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت
 کاغادی کیا جائے مثلاً کثرت نماز سے نماز کا عادی کرنا اور روزہ کی کثرت سے
 کھانے کی حسرت وغیرہ کو کم کرنا۔

اور ایک مجاہدہ یعنی مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے

اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا۔

اصل مقصود یہ دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تکمیل کے واسطے کیا جاتا ہے کہ جب نفس شغف برداشت کرنے لگا عادی ہوگا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی لیکن اگر بغیر مجاہدہ جسمانی کے کسی کو نفس پر قدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدہ نفسانیہ کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں اسی واسطے صوفیائے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اس کے چار ارکان ہیں۔ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور ان کے اختلاط مع الانام۔ جو شخص ان چاروں کا عادی ہو جائے گا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہو جائے گا کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا اور مجاہدہ نفسانیہ یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کرنا۔ یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کیا کریں۔ مثلاً کسی لذت چیز کو بھی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کے تقاضے کو روک دیا جائے اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کر دی جائے تاکہ نفس پریشان نہ ہو جائے بلکہ اس کو خوش رکھا جائے اور اس سے کام بھی لیا جائے اس لئے ع

کرمز دور خوش دل کند کار بیش

توجہ مباحات میں مخالفت نفس کے عادی ہو گئے، اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہو گئے اور جو شخص مباحات میں نفس کو باطل آزاد رکھتا ہے وہ بعض اوقات تقاضائے معصیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا۔

ریاضت نفسانی کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول اخلاق حمیدہ ہیں اور وہ چند مقامات ہیں مثل توبہ، صبر و شکر وغیرہ۔ قسم دوم اخلاق ذمیمہ ہیں اور وہ چند چیزیں ہیں مثل شہوت، حرص و غضب وغیرہ۔ (تعلیم الدین)

{Telegram Channel} <https://t.me/pasbanehaq1>

عوام اس غلطی کی بناء پر ان نصوص کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دین آسان ہے پس یوں خیال کرتے ہیں کہ یہ خاص لوگوں کے واسطے آسان ہو گا۔ سب کے واسطے آسان نہیں حالانکہ نص میں نفوساً عام ہے جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی طاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی جس میں عام و خاص کا کوئی تفرق نہیں۔ نیز مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ میں خطاب سب کو عام ہے۔ مگر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ وہ تو جمع ہر والا اس کو سمجھتے ہیں جو بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور نفس کے ضروری حقوق کو بھی ادا نہ کرے حالانکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور دوسری جگہ ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَا كُلُّوا الطَّعَامَ وَيَمْسُوا فِي الْأَسْوَاقِ ط اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے بیوی بچے بھی ہوتے تھے اور وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازار میں ضروریات کے لئے چلتے پھرتے بھی تھے اور ظاہر ہے کہ تمام ضروریات کی جز اولاد و ازواج ہی ہیں۔ ان کے لئے انسان کو سب سامان کرنا پڑتا ہے مگر بایں ہمہ انبیاء علیہم السلام ان سے الگ نہ تھے اور یہ سب متفق علیہ ہے کہ مجاہدے میں انبیاء سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہو گیا کہ مجاہدے کی یہ حقیقت ہرگز نہیں کہ بیوی بچوں سے الگ ہو جائے اور ایک بڑی بلی اس غلطی سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس مجاہدہ فخرتہ میں اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اپنے کو دوسروں سے اکمل و افضل سمجھنے لگتا ہے اور جو لوگ اس کی طرح مجاہدہ نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اول تو اسی امتیاز کا منشا وہ غلطی ہے جو اس نے مجاہدے کی حقیقت سمجھنے میں کی ہے۔ پھر دوسروں کو اس غلطی میں پرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مجاہدہ

کی حقیقت اس نے صحیح سمجھی پھر اسے اپنے کو افضل و اکمل سمجھنے کا کوئی حق نہیں
 پس خلاصہ مجاہدہ کا یہ ہوا کہ محرمات و مباحات میں نفس کی مخالفت کی جائے
 مباحات میں تو اس طرح کہ ہر بات پر عمل نہ کیا جائے بلکہ تعلیل کی جائے اور محرمات
 میں اس کی مخالفت اس طرح کہ ان کو بالکل ترک کیا جائے اور مجاہدہ کا یہ درجہ تو
 سب کے نزدیک واجب ہے یعنی محرمات سے بچنا اور اس کی ضرورت برمسلمان کے
 نزدیک مسلم ہے، بلکہ اصل حالت کے اعتبار سے تو اس کو مجاہدہ میں داخل کرنا
 بھی ٹھیک نہیں بھلا نہ ہر سے بچنا بھی کچھ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ تو اسے کہتے ہیں جس میں
 نفس پر مشقت و گرائی ہو اور ظاہر ہے کہ اصل مشقت فطرت میں ان ہی کاموں
 کے ترک میں ہوتی ہے جن کی من جملہ اجازت ہے اور جن کا حرام ہونا معلوم ہے
 ان کے ترک میں مجاہدہ ہی کیا ہوتا مگر چونکہ قریب قریب ہر شخص محرمات میں مبتلا
 ہے اس لئے ترک محرمات میں بھی مجاہدہ ہو گا ورنہ اصل فطرت کے اعتبار سے
 زائل مجاہدہ یہی ہے کہ مباحات میں بھی نفس کی مخالفت کی جائے کہیں انہماک
 میں اور کہیں نفس فعل میں بھی کیونکہ بعض مواقع پر جب نفس کو مباحات سے روکا
 جائے گا اسی وقت وہ محرمات سے بچ سکیگا کیونکہ مباحات کی سرحد محرمات
 کی ہوتی ہے اور قاعدہ ہے کہ جس جنگل میں شیر رہتا ہو اس سے بچنے کا طریقہ
 یہی ہے کہ اس سرحد کے پاس ہی نہ جاؤ اگر کوئی شخص جنگل کی حدود میں رہ کر شیر سے
 بچنا چاہے یہ اس کی محانت ہے ممکن ہے کہ غلطی سے حد کے اندر داخل ہو جائے اور
 شیر کا سامنا ہو جائے اس لئے سالکین کو مباحات میں انہماک سے بہت ہی احتراز
 چاہئے، اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا اور گھر کو تالا لگانا یہ
 مجاہدہ نہیں ہے کیونکہ بیوی بچوں کی خبر گیری شرعاً فرض ہے اور مجاہدہ ترک فراموش
 کا نام نہیں بلکہ ترک محرمات اور کہیں ترک مباحات کا نام ہے اگر کسی شخص کو بیوی

سے محبت ہو جائے تو اس کے ازالہ کا حکم نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ محبت خلاف شرع نہیں بلکہ شرعاً مطلوب ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۸۲﴾ (الروم: ۸۲)
(وعظ العبرہ صفحہ ۸۲-۸۳ - اشرف المسائل)

مجاہدہ ثانیہ

حال :- علاوہ ازیں عرض یہ ہے کہ پچھلی حالت جس میں توجہ الٰہی زیادہ تھی ان ایام میں تقاضائے معصیت بہت مغلوب تھا اور ایک گونہ جمعیت اور سکن اور کیسویٰ حاصل تھی لیکن اب وہ حالت نہیں رہی۔ بعض اوقات تقاضائے معصیت کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور وہ پہلی کیسویٰ نہیں رہی۔ مرغ دل را صید جمعیت برام افتادہ بُو زلف بکشادی دبا ز از دست شد بجز ما اور معاصی کے غلبہ کی یہ حالت ہے۔

فناں از بیریہا کہ در نفس ماست کہ ترسم شود ظن ابلیس است
اس حالت سے جی بہت کڑھا ہے اور جان گھلتی جاتی ہے۔ خدا کے لئے دعائے استقامت علی الصراط المستقیم فرمادیں ورنہ یہاں کچھ حال نہیں
ع چہ بر خیزد از دست دستدیر ما

تحقیق :- یہ ہے وقت مجاہدہ ثانیہ کا۔ بعد مجاہدہ اولیٰ کے اور یہاں جس کے نہ جاننے سے ایک سالک کو شبہ رجعت کا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہو کر نوبت تعطل تک کی آجاتی ہے، حالانکہ یہ کمال سلوک

کما ازیم عادیہ سے ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ ابتدا میں جوش کی زیادتی سے
الطبع مغلوب ہو جاتے ہیں تو توسط یا انتہا میں جوش کم ہونے سے وہ امور طبعیہ
بہر طور کرتے ہیں کیونکہ ان کا زوال نہیں ہوا تھا صرف مغلوب ہو گئے تھے۔ اس
غلبہ کے وقت پھر مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس مجاہدہ سے میں تعب و
منا کشی کم ہوتی ہے مگر عزم و توجہ و ہمت و ضبط کی حاجت ہوتی ہے (بواہر النواہد)

مجاہدہ — فاعلہ مفید بلا خطر

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ
الکوب میں دیکھا۔ سوال کیا کہ کیوں حضرت آپ کے زمانے کی نسبت اور اس
زمانے کی نسبت میں کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانے میں تین چیزوں
کی کثرت کرتے تھے نماز۔ تلاوت قرآن اور ذکر۔ اور اس وقت لوگوں نے
من ذکر برکفا کر لیا ہے۔ انتہی

راقم نے غور کیا تو قرآن مجید کی آیت میں تینوں چیزوں کو جمع پایا ہے :-
أَتْلُو مَا أُرْحَى إِلَيْكَ مِنَ
الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْعُقُونَ
(العنکبوت)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھ جو کچھ
وحی کی گئی تیری طرف کتاب سے اور
قائم کر نماز کو بیشک نماز بے حیائی اور
بُری چیزوں سے روکتی ہے، اور
بیشک اللہ (تعالیٰ) کا ذکر بڑی چیز
ہے اور اللہ (تعالیٰ) جانتا ہے جو
کچھ تم کرتے ہو۔

بلکہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب غائباً صحابہ و تابعین میں حصول نسبت
کے لئے اسی نماز و تلاوت و دیگر اوراد کی کثرت بشرط خشوع و تدبیر کافی تھی۔
ان اشغال متعارف کی ان کو حاجت نہ تھی۔ (تعلیم الدین)

تخلیہ و تحلیہ

(طریق تکمیل) تکمیل کے دو درجے ہیں ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ۔ یا ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ۔ تخلیہ میں بھی تخلیہ ہی ہوتا ہے جیسے برتن کی پہلے پہل کچل سے صاف کرنے میں پھر اس پر قلعی اور دوسرا کام کرتے ہیں۔ تحلیہ کے معنی لغت میں آراستہ کرنا ہے۔ اور اصطلاح صوفیہ میں یہ ہے کہ سالک اپنے کو اخلاق حمیدہ اور تعلق مع اللہ سے آراستہ کر لے جس کا طریقہ طاعات و ذکر میں مشغول ہونا ہے اور تحلیہ کے معنی لغت میں خالی کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں سالک کا اپنے آپ کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا ہے اور غیر اللہ سے تعلق منقطع کرنا ہے۔

اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سلوک کے لئے تخلیہ اور تحلیہ دونوں کی ضرورت ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ تخلیہ کو مقدم کیا جائے یا تحلیہ کو۔ مشائخ میں دونوں طریقے مستعمل ہیں بعض تخلیہ کو مقدم کرتے ہیں اس کے بعد تحلیہ کرتے ہیں بعض تحلیہ کو مقدم کرتے ہیں اس کے بعد تخلیہ کرتے ہیں اور ہر دو طریق سے کامیابی ہوتی ہے، اگر اب صوفیاء کی رائے مختلف ہو گئی ہے بعض کے یہاں صفات حمیدہ اور تعلق مع اللہ پہلے پیدا کیا جاتا ہے پھر ذائم کی اصلاح کی جاتی ہے اور بعض کے یہاں صفات رذیلہ اور تعلق غیر کو اول قطع کیا جاتا ہے پھر صفات حمیدہ اور تعلق مع اللہ پیدا کیا جاتا ہے اور ہر فریق نے اپنی تائید کے لئے قرآن سے بھی استنباط کیا ہے فریق اول اس آیت کو اپنی تائید میں پیش کرتا ہے **وَ اذْکُرْ اسمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ اِلَیْهِ نَبْتِلًا** دیکھئے اس آیت میں ذکر اللہ کا حکم مقدم کیا گیا ہے جو تخلیہ ہے اور تبتل یعنی قطع تعلق غیر کو موقوف کیا گیا ہے اور یہی تحلیہ ہے تو اس آیت میں تحلیہ کو تخلیہ پر مقدم کیا گیا۔ دوسرا فریق یہ آیت پیش کرتا ہے **وَ اسْتَغْنُوا بِالصَّوْرِ وَالصَّلَاةِ** کہ اس آیت میں استعانت بالصبر کو مقدم کیا گیا ہے اور صبر کے معنی ہیں کف النفس

عن المعاصی یعنی نفس کو معاصی سے روکنا اور یہی حاصل ہے تخلیہ کا، اور استغفار
بالصلوٰۃ کو مؤخر کیا گیا ہے جو کہ تخلیہ کی قسم میں سے ہے تو اس آیت میں تخلیہ کو تخلیہ
پر مقدم کیا گیا ہے۔ مگر اس میں قول فیصل یہ ہے کہ نہ تخلیہ کو مطلقاً مقدم کیا جاتے
اور نہ تخلیہ کو۔ بلکہ دونوں کو دوش بدوش چلنا چاہئے تاکہ ساتھ ساتھ تخلیہ اور
تخلیہ دونوں ہوتے رہیں۔ اگر تخلیہ کو مطلقاً مقدم کیا گیا تو بعض ذنبہ
رذائل ایسے قوی ہوتے ہیں کہ سارا تخلیہ بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً کئی شخص
سر سے پاؤں تک گندگی میں بھرا ہوا ہو، تو اس کے بدن پر عطر لگانا بیکار
ہے، وہ عطر کو بھی لے ڈوبے گا۔ اسی طرح اگر تخلیہ کو مقدم کیا گیا تو اتنا زمانہ تخلیہ
کے برکات سے خالی جائیگا پھر ممکن ہے کہ تخلیہ میں دیر لگ جائے اور کوتاہی عمر کی
وجہ سے تخلیہ کی ثواب ہی نہ ملے۔ تو یہ شخص تعلق مع اللہ سے بالکل ہی محروم رہے گا اس لئے
تحقیق کی اب یہ رائے ہے کہ تخلیہ تخلیہ ساتھ ہونا چاہئے۔ چشتیہ کے یہاں پہلے تخلیہ مقدم تھا اور
اب ان کے یہاں تخلیہ کے ساتھ ساتھ تخلیہ کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، مگر پہلے یہ حالت تھی کہ برسر
مجاہدات کراتے تھے پھر مدت کے بعد بارہ سیح وغیرہ تعلیم کرتے تھے اور نقشبندیہ پہلے ہی دن
ذکر تعلیم کر دیتے تھے ان کے یہاں تخلیہ مقدم تھا۔ بعد میں تخلیہ کراتے تھے اور اب گودونوں سلسلہ
کے تحقیق کی رائے بدل گئی مگر چشتیہ کے مذاق پر تخلیہ غالب ہے اور نقشبندیہ کے مذاق
پر تخلیہ غالب ہے۔ مگر باوجود اس کے اہل تربیت جو محقق ہیں اس میں طالع مذاق پر
زیادہ مدار رکھتے ہیں جس کو وہ اپنی خداداد بصیرت سے تشخیص کر لیتے ہیں۔

تو اب الحمد للہ جو محقق ہیں وہ تخلیہ اور تخلیہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں چشتی و نقشبندی
دونوں طریقوں کو ملا دیا۔ بس اب وہ حال ہو گیا۔ مَسْجِدُ الْبَحْرَيْنِ یَلْقِیَانِ د
دونوں دریاؤں کو ساتھ ساتھ لئے جا رہے ہیں اب جس دن یہ شخص فارغ ہوگا، وہ
نقشبندی بھی ہوگا اور چشتی بھی۔ دونوں طریق کا فاضل ہوگا۔

(تقلید الکلام۔ اشرف المسائل ص ۷)

نماز کسل کے ساتھ ادا کرنا بھی مجاہدہ ہے

اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ وہ اعمالِ نفس کی خواہش کے خلاف ہیں۔ نفس ان میں منازعت ضرور کرتا ہے قلیل یا کثیر۔ اس لئے مخالفتِ نفس کی عمر بھر ضرورت ہے اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے اور یہاں سے بعض دغظین کی غلطی معلوم ہو گئی کہ وہ یہ آیت یعنی **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا** (اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی لاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں) کو مسلمانوں کے حق میں پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو نماز میں کسل کرے وہ منافق ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی حقیقت منہ کی یہ ہے کہ کسل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدہ میں ضعف یا شک نہ ہو تو پھر بھی یہ کسل وہ کسل نہیں ہے جو نفس کی شان تھی یہ تو کسل طبعی ہے۔ اور طبعی کسل اعمالِ شرعیہ میں غلصین کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عملِ نفس پر گراں ہیں نفس ان میں بعض دفعہ کسل کرنے لگتا ہے اور اعمالِ شرعیہ میں مشقت کا سامنا ہوتا آیت **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** اور (اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی) کے خلاف نہیں کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفسہ آسان ہے دشوار نہیں، یہاں بات ہے کہ منازعتِ نفس کی وجہ سے اس میں دشواری آجائے، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اعمالِ شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو پامال کیا جاتا اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو ضرور گراں ہے، تو اس منازعت و کشاکش کو جو سے دشواری آجائے فی نفسہ کے خلاف نہیں، اسی لئے قرآن میں **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** سے پہلے **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ** (اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو) بھی آیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے پس ایک ہی جہز و کومت دیکھو۔ دونوں جہز و کومت

تو حاصل وہی نکلے گا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب سنئے ایک تو طبی کسل ہے جس کا منشا منازعت نفس ہے، یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں اور ایک اعتقادی کسل ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا و رسول پر ہی ایمان نہیں ہے، بعض کسی مصلحت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نماز نہ پڑھے گا، بلکہ بیگاری سی ملے گا اور کسل کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ کسل منافقین کی شان ہے، اور خدا نہ کرے کہ کسی مسلمان کی ایسی شان ہو۔

بہر حال اعمال شرعیہ میں مجاہدہ کی ضرورت عمر بھر کے لئے ہے مبتدی کو بھی اور منہی کو بھی اور دونوں کو کبھی نہ کبھی اعمال میں منازعت نفس کی وجہ سے کسل پیش آتا ہے۔ مبتدی کو زیادہ منتہی کو کم۔ اس کسل ہی کے رفع کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے۔
(السید اللہ)

مقاومت نفس میں سہولت کا طریقہ

ارشاد: بعض کو یہ دیکھ کر کہ استعمال اختیاری میں اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں سہولت مقادمت نفس کی تدبیر چتے ہیں اس پر ارشاد فرمایا کہ گو سہولت کی تدبیر بتانا مصلح کے ذمہ نہیں لیکن تبرعاتاً ہوں وہ یہ ہے کہ بہ تکلف نفس کی مخالفت کرتے رہنے سے پھر رفتہ رفتہ داعیہ ضعیف ہو جاتا ہے اور اس کی مقادمت سہل ہو جاتی ہے غرض جو تدبیر تحصیل ہے وہی تدبیر تسہیل بھی ہے لیکن یہ قاعدہ اکثری ہے کلی نہیں بعض کو عمر بھر مجاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ غرض طالب کو اپنی طرف سے عمر بھر مجاہدہ سے ہی میں گزارنے کے لئے تیار رہنا چاہئے اور مجاہدہ سے ہی کے لئے تو یہاں بھیجے گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيْدٍ اور مجاہدہ سے ہی سے تو اجر اور رُزق بڑھتا ہے اور جن کو مجاہدات کی سہولت ہو جاتی ہے ان کو بھی برابر مجاہدہ سے کا اجر ملتا رہتا ہے کیونکہ یہ سہولت مجاہدات ہی کے سبب سے تو ہوتی ہے۔ (ارشاد السوانح حصہ دوم)

مراقبہ

ماہیت و حقیقت

حق تعالیٰ کی ذات و صفات، یا کسی مضمون کا دل سے اکثر احوال میں یا ایک محدود وقت تک اس غرض سے کہ اس کے غلبہ سے اس کے مقتضاء پر عمل ہوسنے لگے تو برتامہ سے متوجہ ہونا اور اس کا تصور و موافقت کے ساتھ رکھنا مراقبہ کہلاتا ہے جو اعمال مقصودہ قلب میں سے ہے (الکشف صفحہ ۳۲۳-۳۲۴)

ان مراقبات سے ناقص تصور راسخ ہو جاتا ہے اور اسی رسوم میں مشائخ عوام سے ممتاز ہیں۔ (انفاس صلیبی ص ۱۸)

مراقبہ کے متعلق دو چیزیں اور ہیں۔ ایک مشارطہ کہ مراقبہ سے پہلے ہے دوسرے محاسبہ جو مراقبہ کے بعد ہے۔ مشارطہ یہ کہ روزانہ صبح کو اٹھ کر تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے نفس کو خوب نہایتش کرے کہ دیکھو فلاں فلاں کام کیجیو،

فلاں فلاں مت کیجیو۔ اس کے بعد مراقبہ یعنی نگہداشت اس معاہدے کی رکھنا۔ جب دن ختم ہو۔ پھر سوتے وقت محاسبہ کرے۔ یعنی صبح سے شام تک جو اعمال کئے ہیں ان کو تفصیلاً یاد کرے جو نیک کام کئے ہوں ان پر شکر الہی بجالائے، جو بُرے کام کئے ہوں یا نیک کاموں میں کوئی آمیزش ہو گئی ہو اس پر نفس کو ملامت و زجر توبیح کرے اور اگر خالی زجر و توبیح کافی نہ ہو تو کچھ سزا بھی تجویز کر کے عملدرآمد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
چاہئے کہ دیکھ بھال لے ہر شخص کو کل
قیامت کے لئے کیا چیز آگے بھیجی ہے۔

(تعلیم الدین ص ۸۴)

مراقبہ محبتِ حق
یہ مراقبہ کیا کرے کہ حق تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اور حق تعالیٰ مجھ کو
چاہتے ہیں۔ یہ مراقبہ بچہ مفید ہے اس سے بندے کے قلب میں بھی حق تعالیٰ کی
محبت پیدا ہو جائے گی اور بندہ خواہ کسی ہی مصیبت اور پریشانی میں ہو مگر جہاں
یہ مراقبہ کیا ساری پریشانی رفع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب یہ یقین کرے گا کہ جب
اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے تو اس مصیبت میں ضرور میرا کچھ فائدہ ہی ہو گا ورنہ
محبت میں محبوب کو کون تکلیف دیتا ہے۔ (القول الجلیل ص ۱۹ ج ۲ - شریعت و طریقت)

حدیث اَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ کا صحیح مطلب

سوال (الف)۔ دس او س نماز میں جو بندہ کے دل میں آتے ہیں اکثر وقت میں تو
افتقار دل اُدھر لگا رہتا ہے پھر جب معلوم کر لیتا ہوں اس سے پھر جاتا ہوں پھر کچھ دیر کے
بعد ایسا ہو جاتا ہے پھر تیر لگاؤ اس سے پھر جاتا ہوں اس طرز سے اکثر وقت گزر رہا ہے، اور
بعض وقت اختیار سے بھی ہو جاتا ہے یعنی جب کوئی خیال دل میں آیا دل کو اس سے سنبھال
نہ سکا۔ بار بار دل اس طرف رجوع ہو جاتا ہے۔

(ب) دیگر یہ کہ حدیث اَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ الحدیث کا
مطلب بندہ گندہ کے سمجھ میں یہ آیا کہ خدا کی عبادت کر دتم اس طرح سے کہ خدا کو تم دیکھتے
ہو۔ جناب من، میں خدا کو کس طرح سے دیکھوں۔ خدا تو ہمارے دیکھنے اور جسم و صورت سے بھی یکسر جو
میں تصور کر سکتا ہوں جیسا کہ حاکم کے اجلاس وغیرہ میں حاکم کے سامنے کھڑا ہو کر رو برو
بات کی جاتی ہے اور عرض کیا جاتا ہے تو اس خیال میں تو اشکال ہے اور اگر یہ خیال دل میں
نہ آئے کہ یہی تو خدا ہے ہمارا۔ ہمارے سامنے موجود ہے ہم کو دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہوں اور

کیا کہتا ہوں (دیکھتا سنتا ہے)۔ تب خود کی رغبت اور ہیبت دل میں نہیں آتی۔ دیگر یہ کہ خلوص کے منہ بندہ کی سمجھ میں یہ آئے کہ سرِ افگندہ جو خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس میں خدا کے علاوہ کسی قسم کا خیال اور کسی طرح کی بات اور کسی صورت کا خدشہ دل میں نہ آئے۔ بس میں ہوں اور خدا ہے گویا کہ دنیا میں اب کوئی اور کچھ نہیں۔ بندہ کے حال پر کرم کر کے نورِ اصلاح سے منور فرمائیں۔

تحقیق۔ (الف) عبد اپنے قدر اختیار ہی تک مکلف ہے: ۱۔ رافضی اسی قدر ہے کہ حدیث انفس کو قصد و ارادہ سے نہ لادے اور جب بلا قصد ارادہ آجائے اس کو دفع کر دے اور دفع کی سہل صورت یہ ہے کہ کسی دوسری ایسی چیز کی طرف متوجہ ہو جائے

جس کو عبادت سے تعلق ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ذات حق کی طرف متوجہ ہو جاوے۔ خواہ تصور کے درجہ میں خواہ کسی تصدیق کے درجہ میں مثلاً اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حساب و کتاب کے آنے والے وقت کو مثل حاضر کے فرض کر لیا جائے کہ گویا میں حق تعالیٰ کے دروبر و حساب کے لئے کھڑا ہوں اور مجھے علم ہوا ہے کہ عبادت مطلوبہ کا نمونہ پیش کر دو۔ وہ اگر پسند کے موافق ہوئی تو حساب میں رعایت کا سبب ہو جائے گی۔ تیسرے یہ کہ یہ فرض کرنے کے کہ گویا بالکل آخری نماز ہے۔ شاید اس کے بعد عمر ختم ہو جاوے اور پھر نماز نصیب نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ گویا غائب کعبہ میرے سامنے ہے۔ اور اس پر تجلیات نازل ہو رہی ہیں اور اس سے وہ تجلیات میری طرف آ رہی ہیں اور جتنی ابھی نماز پڑھوں گا وہ تجلیات زیادہ قائل ہوئیں گی۔ پانچویں یہ کہ جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں ان کی طرف توجہ رکھے۔ خواہ بلا تصور معانی کے خواہ مع تصور معانی کے اور اس توجہ کی سہل صورت یہ ہے کہ کوئی لفظ یا دے نہ پڑھے بلکہ مستقل ارادے سے پڑھے یا شیخ کامل اور کسی ایسی ہی چیز کا تصور بخیر کر دے اس کا استعمال کرے۔ ان تدابیر سے وہ وسوسہ جو بلا اختیار آئے تھے دفع ہو جائیں گے اور اول اول جب تک اس طریق کی مشق نہ ہو۔ کبھی کبھی یہ تصورات زائل اور وسوسہ بکھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج

ہے کہ جب تنہا ہو فوراً اس توجہ کی تجدید کر لی جاوے۔ شدہ شدہ توجہ الی العبادات کو رسوخ ہو جائے گا اور اگر اس رسوخ میں دیر ہو تو گھبرائے نہیں۔ اس عمل کو جاری رکھے کیونکہ بندہ رسوخ کا مکلف نہیں۔ عمل کا مکلف ہے۔ حتیٰ کہ اگر عمر بھر بھی رسوخ نہ ہو تو مفرد میں کوئی خلل نہیں کمال عبادت اور اجر اور قرب میں ذرا کمی نہ ہوگی۔

(ب) یہ مطلب نہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ میں خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہوں تاکہ یہ اشکالات لازم آئیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو عبارت حدیث کی یوں ہوتی۔ ان تعبد اللہ و تقدر انک تراہ۔ مگر عبارت یہ ہے کہ ان تعبد اللہ۔ کانک تراہ اور کان تشبہ کے لئے ہوتا ہے تو معنی یہ ہوتے ان تعبد اللہ حال کانک مشابہاً بانک تراہ یعنی گو تم خدا تعالیٰ کو دیکھ

نہیں سکتے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جاوے کہ تم خدا تعالیٰ کو واقع میں دیکھتے تو اس وقت عبادت کیسی کرتے ظاہر ہے کہ نہایت مکمل عبادت کرتے اور عبادت کے پورے حقوق ادا کرتے جیسا کہ حاکم کو دیکھنے کا طبعی مقتضا ہے بس اب نہ دیکھنے کی حالت میں بھی اسی حالت مذکورہ کے مشابہ عبادت کرو۔ اب ایک اشکال تھا کہ جب خدا کو ہم دیکھتے نہیں تو دیکھنے کے مشابہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے وہ تو مخصوص اسی حالت کے ساتھ ہے۔ آگے اس حکم کی ایک علت بیان فرما کر جواب دیدیا کہ ایسی مکمل عبادت صرف حاکم کے دیکھنے ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس حالت کو اور ایک دوسری حالت کو دونوں کو عام ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ حاکم کو دیکھنا ہو تب بھی ایسی ہی عبادت ہوگی چنانچہ مشابہہ شاہد ہے کہ اگر حاکم کسی کام کا حکم دے اور خود ایسی جگہ گھڑا ہو کہ کام کرنے والا تو اس کو نہ دیکھے اور وہ اس کو دیکھے اور اس دیکھنے کی اس کو خبر بھی ہو تب بھی ایسا کام کرے گا۔ اس جواب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فاتے علت کے ساتھ سرمایا فان لہر تکن تراہ فانہ براء یعنی ایسی عبادت کا حکم جو کہ مشابہہ اس حالت کے ہو کہ حاکم کو دیکھتے ہو اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تکمیل عمل و ادائے حقوق میں اس کا بھی اثر ہے جو اس پہلی حالت کا ہے۔ اب سوال کے اشکالات میں سے ایک اشکال

بھی متوجہ نہیں ہوتا اور سوال میں جس خیال کو رغبت و بیعت کی شرط ٹھہرایا ہے یہ اس کے منافی بھی نہیں بلکہ وہی خیال ہے جس کو جواب میں پہلی صورت قرار دی گئی۔ اسی طرح سوال میں جو غلطی کی تفسیر کی ہے وہ بھی یہی صورت اولیٰ ہے کسی قدر عنوان کے اختلاف سے اور اصل معنوں احسان ہے جو مترادف ہے خلاص کا یعنی نیکو کار زندگی عبادت، کیونکہ خلاص بھی نیکو کار دل دوہا دگذا دل کا ہے۔ (انور صفحہ ۱۲۵، تربیت سالک جلد دوم صفحہ ۳۴۷-۳۴۸)

مراقبہ موت

لذات کو مٹانے والی شے یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ (حدیث شریف)
آدمی تھوڑا دیر بیٹھ کر سوچ لیا کرے کب مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے وہاں سانپ بچھو یا جنت کے باغ ہیں۔ اگر اچھے عمل ہیں تو قبر بلند ہے اور اگر بُرے عمل ہیں تو پھر عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر قبر سے زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اور حشر میں حساب کتاب کے لئے پیش ہونا ہے اور پل صراط پر چلنا ہے۔ اس طرح تمام واقعات قیامت کے یاد کر لیا کرے۔ جب یہ مراقبہ صحیح ہو جائے گا تو پھر بھول کر بھی گناہ نہ کرے گا: انشا اللہ تعالیٰ، (وعظ ذکر الموت)

مراقبہ موت اور بعد الموت حالات قبر و قیامت کے سوچنے سے جو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے وہ عین مطلوب ہے کیونکہ معین آخرت ہے لیکن اگر اس کے قصد استحضار سے کوئی جہانی مرض ہو جائے گا اندیشہ ہو تو روزانہ یہ مراقبہ نہ کرے جب کبھی غفلت زیادہ ہو اس وقت کر لیا کرے۔ (انفاس عیسیٰ)
اگر موت کے سوچنے سے دل گھبرائے تو پھر حیات کا مراقبہ کرے۔ اس دنیا کی حیات سے آخرت کی حیات جو خیر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے اور زیادہ لذت و لطیف ہے۔ (کمالات اشرفیہ)

عذاب آخرت کا سوچنا تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ اس سے کلفت اور کدورت نہیں ہوتی بلکہ اس فکر سے قلب میں نورانیت اور انشراح ہوتا

ہے جس کا راز یہ ہے کہ اس فکر سے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور تعلق ہو جاتا ہے اور تعلق مع اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جس نے ہام غموں کو ایک غم بنالیا اور وہ ہے آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کے دینی غموں میں کافی ہو گا (یعنی صبر کرنے پر اجر کا وعدہ ہے) اور جس نے مختلف غموں کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ (النفاس ص ۱۱)

مراقبات محض علاج ہیں

حال :- یہ جو انواع و اقسام کے مراقبات توحید و تصورات و تمثیلات تشبیہی مافیہ فیما فیہ نے مقرر فرمائے ہیں اس سے محض استحضار اور توجہ الی اللہ مقصود ہے یا اور کچھ۔ احقر کا گمان ہے کہ غرض ان مراقبات توحید اور ہمہ اوست وغیرہ سے اپنی ہستی کی فنا اور اضمحلال اور حق تعالیٰ کا اثبات اور استحضار ہے۔ جواب :- جو کچھ لکھا ہے صحیح ہے یہ سب حیل اور علاج ہیں، مقصود صرف توجہ الی اللہ ان تمام اشغال سے ہے اور جب توجہ الی اللہ میسر ہو جائے تو پھر ان تصورات کی حاجت بھی نہیں چونکہ مجرد کا تصور ہر شخص سے ہو نہیں سکتا اس لئے یہ سب طریق مقرر فرمائے گئے ہیں۔ (تربیت السالک حصہ دوم)

تفکر

حقیقتِ تفکر

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :-

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ابراہیم)

اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ کچھ فکر کریں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

فَأَسْرُوا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا بَقِيَ . (رواہ احمد)

بس باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں پر اختیار کرو

دو معلوم چیزوں کا ذہن میں حاضر کرنا جس سے تیسری بات ذہن میں آجائے اس کا نام تفکر ہے مثلاً ایک بات یہ جانتا ہے کہ آخرت باقی ہے۔ دوسری بات یہ جانتا ہے کہ باقی قابلِ ترجیح ہے۔ ان دونوں سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت قابلِ ترجیح ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ عَذَابِ النَّارِ (الآیۃ)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات دن کے آنے جانے میں

اہل عقل کے لئے دلائل ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ دہر حال میں دل سے بھی اور زبان سے بھی (کھرے بھی بیٹھے بھی) ایسے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اپنے اپنی اس مخلوق کو (یعنی پیدا نہیں کیا) بلکہ ان میں حکمتیں رکھی ہیں ہم آپ کو پاک اور منزه سمجھتے ہیں سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔

اس سے صاف تعلیم ہے کہ خلق السموات والارض میں اس غرض سے تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا علم ہو کہ یہ فضول پیدا نہیں کئے گئے پھر اس سے ارکان وقوع معاد (آخرت پر استدلال کر کے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہئے) یعنی اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اسی لئے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس باب میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

کان دائماً الفكرة متواصلة الاحزان

اوپ ہمیشہ فکر و سوچ اور غم میں رہتے تھے اس فکر و غم کا یہ اثر تھا کہ آپ کبھی کھل کر نہ ہنستے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کان جل صحیحہ البسم کہ آپ کا بڑا ہنسنا یہ ہوتا تھا کہ آپ بسم فرمالتے تھے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ ہماری خاطر سے بسم فرمالتے تھے۔ ورنہ جس کے سامنے وہ احوال شدیدہ ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف تھے اس کو بسم بھی نہیں ہو سکتا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو مجھے معلوم ہیں، تو بہت کم ہنستے اور زیادہ رو یا کرتے یعنی بالکل نہ ہنستے۔ (شریعت و طریقت)

تفکر کی ضرورت

حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا
عن علی قال لا خیر فی قراءۃ
ایسے قرآن مجید پڑھنے میں
لیس فیہا تدبر ولا عبادة
کوئی (مقصد) نفع نہیں جس میں فکر نہ ہو
لیس فیہا افتقہ
اللہ نہ ایسی عبادت میں جس میں معرفت نہ ہو
صوفیا کے طریق کا مدار اعظم ہی فکر ہے (ہذا) خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اکابر کو
لہ استکشف من ۲۰۹ - ۲۱۰

(بھی) فارغ ہو کر بیٹھنا چاہئے۔ مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تفریح
حال میں لگا رہنا چاہئے۔ فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے سوچنے
کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمائی۔ کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرندوں کی حرکت
اسی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہوتے ہیں۔

سارے قرآن مجید فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ قیامت کے بارے میں ارشاد
ہے کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لئے ملکوت السموات والارض میں نظر کرنا
چاہئے ایک جگہ ارشاد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت
میں فکر کرو۔ یعنی دنیا و آخرت میں موازنہ کے لئے تفکر کرو کہ ان میں اختیار کرنے
کے قابل کون ہے اور کون تابل ترک ہے۔ اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اس
کی حقیقت کو سمجھا ہے اسی لئے دنیا سے ان کو نفرت ہے۔

طریق فکر

نور ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے جس کو (اللہ تعالیٰ) نے اس
عنوان سے ارشاد فرمایا ہے۔

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدٍ۔ ہر شخص یہ دیکھتا (اور فکر کرتا) رہے
کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے۔

یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے
جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر خدا کا شکر کرے اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ
استغفار کرے۔ جو بات کہے سوچ کر کہے جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے
مراتبات کرے (بالخصوص مراتب موت) اور اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبراوے

زوجات کو سوچے کہ اس حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے۔ البتہ (بانی رہنے والی) بھی ہے الذ (بہت لذیذ) بھی ہے۔ ایشی (بہت زیادہ پسندیدہ) بھی ہے۔ یوں تصور کرے کہ میں آسمان پر پہنچا ہوں۔ خوریں ہیں۔ باغ و نمود کی سیر کر رہا ہوں۔ پھر یہ خیال کرے کہ یہ چیزیں جب ملیں گی جب خدا کے حکم کی پابندی کروں گا اس سے لالچ اور رغبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ سرزد ہوں گے۔

طریق تحصیل

دونوں چیزوں (یعنی دنیا اور آخرت کی حقیقت) کا ذہن میں حاضر کرنا (تفکر کی تحصیل کا طریقہ ہے)۔ ماخوذ شریعت اور طریقت صفحہ ۱۰۷-۱۰۸ و تعلیم الدین

فکر اور مراقبہ دونوں مطلوب ہیں

حال :- دوسری بات یہ ہے کہ گاہ گاہ جب دماغ پر تعب کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس وقت نفس پر گراں بھی گزرتا ہے کہ زبان سے آہستہ آہستہ لفظ اللہ یا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جاوے بس ذکر کا تصور تو رہتا ہے مگر زبان کو حرکت نہیں ہوتی۔ کیا ایسا ذکر بھی مفید اور موجب اجر ہے۔

تحقیق :- یہ ذکر ذہنی فکر کی یا مراقبہ کی اور دونوں شرعاً مطلوب ہیں فکر تو جایا نصوص میں مذکور ہے اور مراقبہ بھی ایک حدیث میں ہے راقب اللہ تجددہ تجاھلک۔ گو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ فکر اور مراقبہ تضایا کے ساتھ خاص ہو مگر اطلاق سے ظاہر اعموم معلوم ہوتا ہے۔ (تر بیت اسالک جلد دوم صفحہ ۳۵)

استغراق

لوگوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ لڑکی (آپ کی صاحبزادی کی طرف اشارہ کر کے جو آپ کے ساتھ جا رہی تھیں) آپ کی ہے۔ تو آپ

بہت غور سے اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ہاں گھر والے کہتے تو تھے کہ یہ میری لڑکی ہے
یعنی یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میری لڑکی ہے گھر والوں کے قول سے استدلال کیا۔
(طریق القلندر ص ۳۹)

کیفیت استغراقیہ جو حضرات صوفیہ سے متوسطین کو حاصل ہوئی ہے کوئی بڑا
کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ عام لوگ سمجھ رہے ہیں اگر استغراق بڑا مرتبہ ہوتا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد صادر نہ ہوتا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کو طول دوں
مگر نماز میں کسی بچے کی آواز سن کر تخفیف کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو اس
سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کو استغراق نہ ہوتا تھا البتہ محمود ضرور ہے (بشرطیکہ اس
استغراق سے کوئی شرعی عیب پیدا نہ ہو) (مقالات حکمت صفحہ ۸۷)

توجہ و تصرف

توجہ (تصرف) کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو غیر اختیاری ہے وہ یہ کہ
دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق و شوق، محبت حق، خوف وغیرہ پیدا ہو جائے
اس کے واسطے دعا کر دے۔ اس کا تو کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسرا درجہ توجہ کا متعارف
مصطلح ہے۔ وہ یہ کہ شیخ اپنے قلب کو سب خطرات سے خالی کر کے خاص توجہ کرتا ہے
اس میں تصور بقصد تصرف ہوتا ہے یہ گوجا تر ہے مگر ذوقاً پسند نہیں اور اس میں
فاعل قوت برقیہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر ودیعت رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ زمین میں
بھی یہ قوت بہت ہے۔ نظر لگنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مسمریزم اور توجہ متعارف
کا منشا دو ماخذ ایک ہے۔ ایک، بُری جگہ صرف ہوتا ہے اور ایک اچھی جگہ۔ صرف اتنا
ہی فرق ہے اور یہ مشق پر موقوف ہے اس لئے مشق کی جانی ہے کہ دوسروں پر

نسبت کا انشاء کریں گے بعض مشائخ کے یہاں اس سے بہت کام لیا جاتا ہے، مگر اس کا نفع باقی نہیں رہتا۔ طالب کیفیت کو نفع سمجھ کر اس کو کافی جانتا ہے اس لئے کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں چند خطبائے ہیں۔ اول تو سنت میں منقول نہیں دوسرے اس سے اکثر کو کام میں سُستی ہونے لگتی ہے اگر خود دوسرے پر اثر پڑے اس کا مضائقہ نہیں۔ باقی خود توجہ کرنے میں تو اس وقت قلب میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ملتی نہیں رہتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یوں معمولی بات چیت میں بھی توجہ الی اللہ نہیں ہوتی تو جواب یہ ہے کہ یہ اس سے اشد ہے، کیونکہ اس سے قلب کو قصد خالی کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا غیرت کی بات معلوم ہوتی ہے حلقہ متعارف میں یہی ہوتا ہے بس سنون طریقہ اصلاح کا وعظ ابھرتا دُعا ہے اور توجہ نام حق تعالیٰ کا حق ہے البتہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ (نصوف و سلوک)

توجہ متعارف کے متعلق

ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اپنے ہی فکر سے زحمت نہیں دوسروں کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کی مجھے کہا تو فقیہ اور میں تو اس توجہ متعارف کو تکلف ہی سمجھتا ہوں اور اس کے خلاف تفسیریں بھی کیا کرتا ہوں اور اگر اس میں نفع رسائی کی نیت ہو تو میں اس کو جائز سمجھتا ہوں اور اسی بنا پر توجہ دینا بعض بزرگوں کا معمول بھی رہا ہے لیکن جس طریقے سے رائج ہے وہ طریق سنت میں منقول نہیں۔ اور مجھے تو باوجود جائز سمجھنے کے توجہ متعارف سے طبعی توجہ ہے جیسے ادھر ٹری سے کہ گویا حلال ہے لیکن بعض طبعیتیں اس کو قبول نہیں کرتیں مجھے تو اپنی توجہ کو سب طرف سے ہٹا کر ایک خاص شخص کی جانب جو مخلوق ہے بہتر متوجہ ہو جانے میں غیرت آتی ہے کیونکہ یہ حق تو خاص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ سب

طرف سے توجہ کو ہٹا کر میں اسی ایک ذات واحد کی طرف ہمہ تن متوجہ رہا جائے البتہ دوسری اور خصیصہ خواہی کے ساتھ تعلیم کرنا اور دل سے یہ چاہنا کہ طالبین کو نفع پہنچے اور ان کی دینی حالت درست ہو جائے یہ توجہ کا مافوق طریق ہے اور یہی حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور نفع اور برکت میں بھی توجہ متعارف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے اثر کو بقدر ہے بہ خلاف توجہ متعارف کے کہ اثر میں ہی وقت ہوتا ہے پھر کچھ نہیں۔ جیسے تنور کے پاس جب تک بیٹھے رہے بدن گرم رہتا ہے اور جب ذرا دہاں سے اٹھے اور ٹھنڈی ہوا ملے بس بدن پھر وہی ٹھنڈے کا ٹھنڈا۔ اور جو توجہ کا مسنون طریق ہے اس کے اثر کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے کشتہ طلا یا سنکھیا مبرا استعمال کر کے اپنی حرارت غریزی کو بڑھالیا ہو، تو اگر وہ شملہ پہاڑ پر چلا جائے تب بھی وہ مدت بدستور باقی رہے گی۔

(اثر السواخ ص ۱۹ حصہ دوم)

کشف

حقیقت کشف

کثرت ذکر اور اجتناب عن المعاصی۔ اتباع احکاماتِ الہیہ اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیفیت باطنی میں لطافت پیدا ہوتی ہے اس سے تلب سالک پر سے حجابات مرفوع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کشف کہتے ہیں۔

کشف دو طرح سے ہے کشف کئی اور کشف الہی۔ کشف کوئی یہ کہ بعد مکانی یا زمانی اس کے لئے حجاب نہ رہے مستقبل کا حال معلوم ہو جائے۔ پوشیدہ چیزوں کا راز معلوم ہو جائے یا جو بات آئندہ ہونے والی ہے وہ ظاہر ہو جائے کشف الہی یہ کہ علوم و اسرار و معارف متعلق سلوک کے یا متعلق ذات و صفات کے اس کے تلب

پہرہ دار ہوں۔ یا عالم مثال میں یہ چیزیں منتقل ہو کر مکشوف ہوں۔ (تعلیم الدین مثلاً)
 اور واردات غریبہ و مواجید مثل ذوق و شوق، محبت و انس و مہبت و
 انکشاف اسرار احکام و حسن معاملہ فیما بینہ و بین اللہ وغیرہ فائز ہوں۔
 جن کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت گر رہے (اور یہ امور حالات کہلاتے
 ہیں یہی علوم کشف الہی کہلاتے ہیں) کشف کوئی نہ لذت میں اس کی گرد کو پہنچتا ہے نہ
 ذہب میں اس کو اس کا سادہ خل ہے۔ (نصرت و سلوک ص ۶۷)

عالم غیب کی اشیاء کا مکشف ہونا ایک حال رفیع ہے جبکہ اتباع شرع کے ساتھ
 ہو۔ حدیث کی دلالت سے ظاہر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام
 کا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آجانا حدیث میں صریحاً مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ اگر
 یہ فرشتے اور ولی کو بھی نظر آتے تھے۔ تب مدلول حدیث مسئلہ تمثیل ہے اور اگر اور
 کو نظر نہ آتے تھے تو مدلول حدیث کشف ملائکہ ہے۔ (التمکشف)

بعض اوقات اہل کشف کو خود اپنے کشف کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا۔
 چنانچہ حدیث بخاری شریف میں حضرت اسید بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ کا کشف
 تو ہوا مگر اطلاع نہ ہوئی کہ یہ ملائکہ ہیں۔ محققین نے بھی اس کی تصریح کی ہے جو شخص
 اس تحقیق سے آگاہ ہو جائے گا۔ وہ کشف میں اپنی فہم و رائے پر ہرگز اعتماد نہ کرے گا
 اور بالمشخص بہت سی غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ (التمکشف)

بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے یہ ان کے اختیار میں نہیں دیکھو حضرت یعقوب
 علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی حالانکہ اس بے خبری سے
 جو کچھ ان کو رنج و غم پہنچا وہ مشہور ہے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے۔ تو اگر امر اختیار
 تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں خبر نہ ہوئی اور جب خبر ہونے کا وقت آیا تو
 میلوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھڑتے کی خوشبو آنے لگی پس جبکہ کشف
 اختیاری چیز نہیں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بزرگوں کو ہر وقت کشف ہوا ہی کرے۔ بلکہ

حقیقت تو یہ ہے کہ کشف ہونا کوئی بڑا کمال نہیں۔ اگر کا فربھی ریاضت و مجاہدہ کرے تو اس کو بھی کشف ہونے لگتا ہے، نیز مجنوں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ (وعظم علم وعلیٰ) کشف و الہام سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے اگر موافق قواعد شرعیہ کے ہے تو قابل عمل ہوگا ورنہ واجب الترتک ہے اور اگر قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہو لیکن کشف میں باہم اختلاف ہو تو اگر وہ دونوں کشف ایک ہی شخص کے ہیں تب تو اخیر کشف کا اعتماد ہوگا اور اگر وہ دونوں کشف دو شخصوں کے ہیں تو صاحب صحو کا کشف بہ نسبت صاحب سکر کے قابل عمل ہوگا اور اگر دونوں صاحب صحو ہیں تو جس کا کشف اکثر شرع کے موافق ہوتا ہو و قابل اعتبار ہے اور اگر اس میں بھی دو ذول برابر ہیں تو جس شخص میں آثار قرب الہی و مقبولیت کے زیادہ پائے جائیں اس کے کشف کو ترجیح ہوگی اور اگر اس میں بھی برابر ہیں تو جس کو اپنا دل قبول کرے اس پر عمل جائز ہے اور اگر ایک کشف ایک شخص کا اور دوسرا کشف کسی شخصوں کا ہو تو جماعت کے کشف کو قوت ہوگی۔ البتہ اگر وہ تنہا سب سے اکل ہے تو اس کے کشف کو ترجیح ہوگی۔ (تعلیم الدین)

اور جس کو کشفِ الہی ہوتا ہے اگر اس کے متعلق پیری مریدی کی خدمت اور مخلوق کے باطن کی اصلاح ہو جائے تو وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے اور کشف کوئی دالے کے متعلق اگر خلق کی دنیاوی اصلاح و درستی ہو جائے تو وہ قطب التکوین کہلاتا ہے۔ (تصوف و سلوک)

کشف و کرامات کی حقیقت

ملفوظ: فرمایا کہ لوگ کشف کو بڑا کمال سمجھتے ہیں حالانکہ اس کو قرب میں کچھ دخل نہیں بعضوں کو کشف سے فطری مناسبت ہوتی ہے بعضوں کو نہیں

جیسے بعضوں کی نظر سیدائشی طور پر دور بین ہوتی ہے۔ بعضوں کی نزدیک بین۔
 مسجد کے ستادہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرض کیجئے ایک شخص کی نظر صرف
 ستادے ہی تک پہنچتی ہے اسد ایک کی باہر مرکز تک تو کیا جس کی نظر مرکز تک
 پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب ہوگا۔ یہ تو محض نظر کی ایک قسم ہے
 اس کو قرب سے کیا علاقہ۔

بعضوں کو کشف سے فطرۃ مناسبت نہیں ہوتی لاکھ مجاہدہ و ریاضت
 کریں عمر بھر کشف نہیں ہوتا۔ اصل چیز تو عبادت ہے واللہ اگر کسی کو لاکھ کشف
 ہوں اور پھر وہ اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے تو محسوس کرے گا کہ ذرہ برابر
 ترقی نہیں ہوتی برخلاف اس کے اگر وہ دو چار مرتبہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ
 کر اپنے وجدان کو دیکھے تو صاف محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 قرب بڑھ گیا اہل ذوق جب چاہیں اس کا تجربہ کر لیں۔ (اشرف السوانح)

کرامت

کرامت سے متعلق تحقیق اہل حق

مقدمہ مسئلہ اول

جاننا چاہئے کہ خلاصہ کلام محققین کا اس باب میں یہ ہے کہ کرامت اس امر
 کہتے ہیں جو کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی منبع کمال سے صادر ہو اور قائلوں
 علت سے خارج ہو پس اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہو تو کرامت نہیں ہے اور جس

شخص سے وہ امر صادر ہو اسے اگر وہ کسی نبی کا متبع اپنے کو نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں ہے جیسے جو گیوں ساحروں وغیرہم سے بعض امور ایسے واقع ہو جاتے ہیں اور اگر وہ شخص مدعی اتباع کا تو ہے مگر واقع میں متبع نہیں ہے خواہ اصول میں خلاف کرتا ہو جس طرح اہل بدعت یا فروع میں جیسے فاسق و فاجر اس سے بھی اگر ایسا امر صادر ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے جس کا ہر پرہیزگار یہ شخص بوجہ حشر ق عادت کے اپنے کو کامل سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں گمبھی حق کے طلب کرنے اور اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرتا نعوذ باللہ کس قدر خسران عظیم ہے پس کرامت اس وقت کہلائے گی جبکہ اس کا صدور مومن متبع سنت کامل التقویٰ ہو اب ہمارے زمانے میں کسی شخص کے کیسے ہی عقاید ہوں اور کیسے ہی اعمال و اخلاق ہوں اس کو صاحب کرامت کہتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بزرگوں نے تصریح فرماتی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہو ایسے الزام ہو اچھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو بالکل بیچ سمجھو۔

مسئلہ دوم

اور جانا چاہئے کہ کرامت کے لئے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کے قصد کا متعلق ہونا ضروری ہے اور احیاناً علم ہو تلبہ اور قصد نہیں ہوتا اور کبھی علم و قصد دونوں امر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کرامت کی تین قسمیں ٹھہریں۔ ایک قسم وہ جہاں علم بھی ہو اور قصد بھی، جیسے نیل کا جاری ہونا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے اور دوسری وہ جہاں علم ہو اور قصد نہ ہو جیسے حضرت مریم علیہم السلام کے پاس بے فصل میوؤں کا آجانا تیسری قسم وہ جہاں نہ علم ہو نہ قصد جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا اور چند سہ چند ہو جانا چنانچہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ

کو تعجب ہوا جس سے ان کے علم و قصد کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور ایک احتمال عقل کے اعتبار سے خلاف واقع ہے کہ قصد ہو اور علم نہ ہو کیونکہ بغیر علم کے قصد ممکن نہیں اور لفظ تصرف و ہمت کا صرف قسم اول پر اطلاق کیا جاتا ہے۔
نہ نانی و ثالث کو تصرف نہیں کہتے۔ البتہ برکت و کرامت کہلاتی ہے۔

مسئلہ سوم

اور جانتا چاہئے کہ ایک اور اعتبار سے کرامت کی دو قسم ہیں ایک حسی ایک منوی۔ عام لوگ اکثر حسی کو جانتے ہیں اور اسی کو کمال شمار کرتے ہیں، جیسے مانی الضمیر پر مطلع ہو جانا پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا وغیرہ خواص کے نزدیک بڑا کمال کرامت منوی ہے یعنی شریعت پر مستقیم رہنا۔ مکارم اخلاق کا خوگر ہو جانا نیک کاموں کا پابندی و بے تکلفی سے صادر ہونا۔ حسد و کینہ و دیگر صفات مذمومہ سے قلب کا ظاہر ہو جانا۔ کوئی سانس غفلت میں نہ گزرنایہ وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا احتمال نہیں۔ بخلاف قسم اول کے کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے اس واسطے کا ملین صدور کرامت کے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ یہ استدراج نہ ہو باخدا خواستہ اس سے نفس میں عجب نہ پیدا ہو جاوے یا اس کی وجہ سے عوام میں شہرت و امتیاز پیدا ہو کر موجب ہلاکت ہو بلکہ بعض نے فرمایا کہ بعض اولیائے مرتے وقت تمنا کی ہے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی کرامت صادر نہ ہوتی تاکہ اس کا عوض و اجر بھی آخرت میں ملتا۔ کیونکہ یہ امر مقدر ہے کہ جس قدر دنیا میں کسی نعمت میں کمی رہے گی اس کا بدلہ آخرت میں عنایت ہو گا۔

مسئلہ چہارم

اور جانتا چاہئے کہ بعض علما نے کرامت کی قوت ایک حد خاص تک معین کی ہے اور جو امور نہایت عظیم ہیں جیسے بدون والد کے اولاد پیدا ہونا

یا کسی جادو کا حیوان بن جانا یا ملائکہ کا بانیں کرنا اس کا صدور کرامت سے منہج قرار دیا ہے مگر محققین کے نزدیک کوئی حد نہیں کیونکہ وہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف دلی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ تاکہ اس دلی کی کرامت و قرب و مقبولیت عند اللہ ظاہر ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جب کوئی حد نہیں تو پھر کرامت کیسے محدود ہو سکتی ہے۔ رہا یہ شبہ کہ معجزے کے ساتھ مساوات لازم آنے کا احتمال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب صاحب کرامت خود کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوا ہے یہ بیعت اس نبی کے ہے استقلالاً نہیں جو اس شبہ کی گنجائش ہو البتہ جس غرق عادت کی نسبت نبی کا ارشاد ہو کہ اس کا صدور مطلقاً محال ہے وہ بطور کرامت کے سرزد نہیں کر سکتے، جیسے قرآن مجید کا مثل لانا۔

مسئلہ پنجم

اور جانتا چاہئے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی کرامت کا اخفا واجب ہے مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اذن ہو یا حالت اس قدر غالب ہو کہ اس میں قصد و اختیار باقی نہ رہے یا کسی طالب حق و مرید کے یقین کا تروی کرنا مقصود ہو وہاں اظہار جائز ہے۔

مسئلہ ششم

اور جانا چاہئے کہ بعض اولیاء کا ملین کا مقام علیہ عبودیت و رضا کا ہوتا ہے اس لئے کسی شے میں وہ تصرف نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی کرامتیں نہیں معلوم ہوتیں اور بعضوں کو قوت تصرف ہی عنایت نہیں ہوتی تسلیم و تفویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کے لئے کرامت کا وجوہ دیا

ظہور ضروری نہیں۔

مسئلہ ہفتم

اور جانا چاہئے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق
مہرزد ہوتے ہیں اور یہ امر معنی عد تو اتر تک پہنچ گیا ہے۔

مسئلہ ہشتم

اور جانا چاہئے کہ کرامت کے لئے یہی شرط ہے کہ اسباب طبعیہ سے وہ اثر
پیدا نہ ہو اور خواہ وہ اسباب جلی ہوں یا خفی۔ اس مقام پر لوگوں سے دو غلطیاں
دفع ہو جاتی ہیں بعض تو مطلق عجیب امور کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے مقتدر
کمال بن جلتے ہیں آج کل اس قسم کے بہت قصے واقع ہو رہے ہیں۔ مسمریزم
زین ماہرات و ہمزاد کا عمل عملیات و نقوش طلسمات و شعبات تاثرات عجیبہ
ادوات سحر چشم بندی وغیرہ کہ اس میں بعض کے آثار تو محض خیالی ہیں اور بعض کے
واقعی بھی ہوں تو اسباب طبعیہ خفییہ سے مربوط ہیں کرامت ان سب خرافات سے
منزہ ہے اور بعض لوگ کرامت کو بھی قوت طبعیہ پر محمول کر کے سب کو ایک لکڑی سے
بانتے ہیں۔ صاحب بصیرت طالب حق کو قرآن قویہ سے بنظر انصاف فرق معلوم ہو جاتا
ہے اور اس فعل میں قوت طبعیہ کو دخل ہے یا محض قوت قدسیہ ہے یا کسی قوت کو بھی منحل
نہیں محض کائنات عن الغیب ہے۔

مسئلہ نہم

اور جانا چاہئے کہ جس فعل کا ظاہری قوی سے کرنا منع ہے باطنی قوی سے بھی منع ہے
جیسے کسی بے گناہ کو قتل کر دینا یا کسی قلب پر زور ڈال کر اس سے کچھ روپیہ لے لینا یا کسی کاراز پنہاں
معلوم کرنا یا قصداً نامحرم کی طرف التفات کرنا بعض لوگ مطلقاً خرق عادت کو

شعبہ ولایت کا سمجھ کر ان سب تصرفات کو حلال اور داخل کرامت سمجھتے ہیں یہ سخت غلط ہے۔

مسئلہ دہم

اور جانتا چاہئے کہ ولی سے احیاناً کوئی امر ناجائز صادر ہونا بشرطیکہ اس پر امر نہ ہو اور تنبیہ کے وقت توبہ کرے یا کسی اختلافی مسئلہ میں غلطی کو اختیار کرنا ولایت و کرامت میں خارج نہیں ہے یہ کل دس مسئلے ضروری اس باب کے متعلق ہیں۔ (الکشف ص ۹، تربیت السالک ص ۵۸۸)

معارف و حقائق

اقسام علوم اور اس کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد یہ معلوم ہونا چاہئے کہ معارف و حقائق میں ہر شخص کا جدا گانہ مذاق ہے مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حقائق و معارف

وہ مقبول ہیں جن کو شریعت رد نہ کرے۔ میری یہ ابوسلمان داوانیؒ کا قول منقول ہے
 رَبُّنَا يَتَعَفَّى فِي قَلْبِي السُّكُوتَ
 اَلْكَزِيرَ مِنْ دَلِّمْ كَوْنِي نَكْتَةً اسرار صوفیہ
 مِنْ نَكْتِ الْقَوْمِ اَيَّامًا فَلَا
 مِيسَ اَتَسْهَى مَكْرٍ مِيسَ اس کو بلا دو
 اَقْبَلُ مِنْهُ اَلَا يَشَاهِدُنِي
 عَادِلٌ كَوَا هَمْلُ كَعِ كَرِهَ كِتَابِ اللّٰهِ
 عِدْلَيْنِ الْكِتَابِ وَالْتَنَةِ د
 سنت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)ؐ
 قبول نہیں کرتا۔

ابو خدادادؒ کا قول ہے۔

كُلُّ بَاطِنٍ يُخَالِفُهُ ظَاهِرٌ
 جَوَابُ ظَاهِرٍ كَلَامُهُ خِلَافٌ هُوَ وَهُوَ بَاطِلٌ
 نَهْوٌ بَاطِلٌ
 اور مردود ہے۔

اور ان علوم کی دلیل محض کشف ہے اور قرآن و حدیث کے اندر ان مسائل کا داخل کرنا

نکشف سے خالی نہیں البتہ اگر کسی کو شوق ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جائے تو خود ہی سب حقائق و معارف
منکشف ہو جائیں گے اور یہ حال ہوگا ۔

یعنی اندر خود علوم انبیاء

بے کتاب و بے معید و ادستا

(بہر کسی تعلیم و معلم کے انبیاء علیہم السلام کے علوم منکشف ہو جائیں گے)
اور جن کو یہ حقائق حاصل ہوئے ہیں بحضرت علی اور اطاعت ہی سے حاصل
ہوئے ہیں ۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

(بہر اسرا عقل پرستی اور فہم کے تیز کرنے سے معلوم نہیں ہونے بلکہ شکستگی اور انقباض
سے خدا تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے) یعنی ان حقائق و معارف کی معرفت اطا
اور حدیث ہی سے حاصل ہوتی ہے عقل پرستی اور زیادہ قیل و قال سے حاصل
نہیں ہوتی۔ (تعلیم الدین۔ وعظ تفضیل الدین)

الہام

ثَالِثًا نَاغَمَرُوا لَمَّا احْرَصَ
عَلَىٰ اَمْرِكُمْ وَلَكِنَّ الْمُتَوَفَّى
اَوْصَىٰ اِلَىٰ يَذٰلِكَ وَاللّٰهُ
اَلْهَمَهُ ذٰلِكَ

(الحدیث افزوجہ مالک)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں عمر ہوں اور تم پر حاکم بننے کی مجھ کو
خواہش نہ تھی لیکن مجھ کو متوفی (حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اس کی وصیت
کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب

میں اس کا الفاذا مامتا ۔

بعض اولیاء کا صاحب الہام ہونا منقول ہے اس سے اس کا اثبات ہوتا ہے حقیقت
اس کی یہ ہے کہ بلا واسطہ فکر و کتاب کے کوئی حقیقت قلب میں القا ہو جائے (یا آئے)
فیہی کی آواز آئے)

الہام کی مخالفت سے گناہ تو نہیں ہوتا مگر دنیا کا ضرر ہو جاتا ہے اور دنیا کے ضرر
کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ مال یا جان کا ضرر ہو جائے۔ سو الہام کی مخالفت میں
کبھی یہ ضرر بھی ہو جاتا ہے، دوسری قسم دنیا کے نقصان کی یہ ہے کہ ذوق و شوق
میں کمی آجائے اور الہام کی مخالفت سے زیادہ اسی نوع کا نقصان ہوتا ہے، اور
ذوق و شوق کو جو دنیا کی شے کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نفسانی کیفیت ہے جو اہل حق
کے ملک کے خلاف ہے گوہ بعض احوال میں معین دین بھی ہو مگر مطلوب بالذات نہیں،
بلکہ بعض اوقات اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے زیادہ نافع ہوتا ہے (شریعت اور طریقت ص ۴۲)

الہام حق

حالیہ - گزشتہ جمعرات کو بعد عشاء، اقدس درود و شریف کا درود کر رہا تھا جانک ایک
آواز عالم غیب سے آئی کہ قسم ہے خدا تعالیٰ کو بجز آخرت کے دنیا میں نہیں دیکھو گے تم
بے فکر خدا کی عبادت کرو۔ یہ کیا چیز ہے معلوم نہیں؟

تحقیق - یہ الہام حق ہے اس میں اسی کی تعلیم ہے جو اہل حق و اہل تحقیق فرمایا
کرتے ہیں مقصود اس سے یہ ہے کہ کام کرتے رہو ثمرات کی فکر میں مت پڑو وہ اپنے
وقت پر آپ ہو رہیں گے ان میں سے جو آخرت میں ہونے والے ہیں ان کی دنیا میں
ہوس مت کرو (ترتیب السالک جلد اول ص ۳۹۵، النور ص ۳۹۱)

خواب

ارشاد - سچا خواب ایک حال محمود ہے حدیث سے اس کا وقوع ثابت ہوتا ہے

محمد بن یسریؒ سے روایت ہے کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ۔

۱۔ حدیث المنس (خیالات)

۲۔ تخویف الشیطان (شیطان بوجہ عداوت کے غمزدہ کرنے کیلئے مکر وہ امور دکھاتا،)

۳۔ بشارت من اللہ ۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے ۔

اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی بُرا خواب دیکھے تو بائیں طرف تین بار تھکاردے اور تین بار غور باللہ پڑھے اور جس کروٹ پر تھا اس کو بدل دے، اس کو مسلم نے روایت کیا۔
(مشکوٰۃ شریف)

بعض نادانان سلوک کو دیکھا ہے کہ خواب پران کو بہت ہی نظر ہوتی ہے، اچھے خوابوں کی ہی ہو جاتی ہے تو اس کو علامت بعد من اللہ کی سمجھ کر منعم اور متفکر ہوتے ہیں۔ اچھے خواب نظر آ جاتے ہیں تو اس کو منتہائے مقصود سمجھ کر ناز کرتے ہیں کوئی واقعہ نظر آ جاتا ہے تو اس پر پورا اعتماد کر لیتے ہیں حدیث سے اس سب خیالات کا غلط ہونا صاف معلوم ہو گیا اور بُرے خواب کے مضر سے بچنے کا طریقہ بھی بتلادیا گیا۔ غرض خواب اتنی بڑی چیز نہیں بننا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس فکر حالت بیداری کی چلہمے کہ وہ مرضی عند اللہ ہے یا غیر مرضی ہے۔ نیز بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب موثر تو ہوتا نہیں (کہ قرب یا بعد میں اس کو دخل ہو) البتہ اگر واقعی خواب ہو تو اثر یقینی کسی فعل نیک و بد کا ہو سکتا ہے اور ہم میل کے خواب، خواب ہی نہیں ہونے، چونکہ وہ موثر نہیں ہند اصلاً قابل اتہفات نہیں۔ (شریعت اور طریقت ص ۳۴۵)

ریاضت میں غلو کی ممانعت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں کوئی شخص رات کو کھٹے پھر (غلبہ نوم سے) قرآن اس کی زبان سے صاف نہ نکلے اور (نوم کے غلبہ سے) کچھ غریب ہو کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہئے (تاکہ نیند آنے سے طبیعت ہلکی ہو جائے) اس کے بعد پھر بڑھنا شروع کر دے) (مسلم - ابو داؤد)“

فس۔ بعض لوگ تغلیل طعام یا تغلیل منام وغیرہ اسباب مجاہدہ میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ ضرر لاحق ہو جائے کی طرف بھی انتفات نہیں کرتے اس حدیث میں اس کی اصلاح ہے اور اس میں دورانہ میں ایک یہ کہ غلو سے بعض اوقات ضرر جسمانی لاحق ہو جاتا ہے پھر ضروری عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ جب غلبہ نوم سے الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو جو ثواب خاص ان الفاظ کے متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو گا پھر زے جلگنے سے کیا فائدہ۔ (الانکشاف)

فراستِ مومن

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیونکہ وہ نور الہی سے دکھتا ہے۔ (ترمذی)

فس۔ صفا و قلب کی بدولت جو کہ مواظبت ذکر اللہ و ملازمت تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے اکثر وجدانی طور پر حقائق و اذات۔ بے مددک ہونے لگتے ہیں۔ اس کو فراست کہتے ہیں گو زیادہ کشف کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث صراحتاً اس کی مثبت ہے اور حدیث میں نور اللہ عبارت اسی صفا سے ہے جس کا سبب ذکر و تقویٰ ہے۔ (الانکشاف)

اصطلاحات کی تشریح

اصطلاحات سے بے علمی مضر نہیں

حال :- سوال حضور شاہدہ - معائنہ - فناء - بقا - صرف یہ ترقی ملکہ یادداشت اور رسوخ نسبت مع اللہ کا نام ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں ؟
تحقیق :- ان ہی کے آثار ہیں یہ سب اصطلاحیں ہیں جن کی تفسیر تعلیم الدین میں موجود ہے استعداد کے اختلاف سے مختلف حالات پیش آتے ہیں جن کے لئے کوئی ضابطہ نہیں۔ حالات کی اطلاع ہونے سے معلم تشخیص کر لیتا ہے لیکن اگر تشخیص بھی نہ کیا جاوے تو ان کے جو منافع ہیں وہ کام کرنے سے حاصل ہوتے رہتے ہیں جیسے دوائے صحت ہوتی رہتی ہے۔ گو مراتب صحت کے مریض کو معلوم نہ ہوں طبیب ان درجات کو سمجھ کر تدبیر کرتا رہتا ہے۔
(ترتیب السالک جلد دوم صفحہ ۳۳۵)

قرب نوافل

ارشاد - تصرف کی اصطلاح میں وہی وعدۃ الوجود ہے وہی وعدۃ الشہود ہے وہی فنا ہے وہی قرب ہے وہی وصال ہے جو شریعت کی اصطلاح میں عبدیت یا بندگی ہے اور جس کو مشہور احادیث کے اتباع میں قرب نوافل اور قرب فرائض کے عنوانات سے صوفیائے نقیض فرمایا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ

جب بندہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے صفاتِ رذیلہ اور شہوت و غضب کے دعائی یا محرکات زائل ہو جاتے ہیں اور نفس میں مرضیاتِ الہیہ سے محبت اللہ نامرضیات سے نفرت کا ایک راسخ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اعمالِ حسنہ و افعالِ محمودہ بے تکلف صلابہ ہوتے ہیں اور افعالِ قبیحہ و افعالِ ذمیمہ قریب قریب معدوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی نسبت حدیث میں آیا ہے فاذا اجتنب

كنت سمعه الذي يسمع الذي يبصره ويدك التي تبسط بها
 ورجله التي يمشي بها (رواه البخاري)
 یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان اور آنکھ اور ہاتھ
 اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا دیکھتا پکڑتا اور چلتا ہے۔
 جب وہ مرضی حق کے خلاف نہ کان سے کچھ سنتا ہے نہ آنکھ سے دیکھتا ہے
 نہ اس کے خلاف ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے بلکہ جو کچھ بھی دیکھتا سنتا یا کرتا ہے بالکل
 حق تعالیٰ ہی کی مرضی اور حکم کے تابع رہ کر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے
 کان آنکھ ہاتھ پاؤں اپنے کیا رہے عملاً خدا ہی کے ہو گئے۔ ورنہ ظاہری معنی
 عقلاً و شرعاً محال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کے اعضاء و جوارح سے سارے
 افعال اللہ ہی کی مرضی کے موافق سرزد ہوتے ہیں اس لئے یوں فرمایا کہ گویا میں
 ہی اس کے اعضاء (یعنی کان آنکھ ہاتھ پاؤں) بن جاتا ہوں۔

چونکہ مجازاً اس حدیث میں حق تعالیٰ کو آلہ اور عہد کو فاعل کہا گیا ہے
 اس لئے صوفیائے کرام نے اس کا اتباع کر کے یہ عنوان مقرر کیا ہے کہ بندہ فاعل
 اور حق تعالیٰ آلہ بن جاتے ہیں اور چونکہ حدیث میں اس مرتبہ کا حصول تکثیر و فاضل
 بردار ہے اور مجاہدہ و ریاضت میں تکثیر و فاضل لازم ہے خواہ نماز ہو یا روزہ یا
 کثرت مراقبات یا تقلیل مشہوات اس لئے صوفیاء حدیث کی پیروی میں اس مرتبہ
 کو قرب و فاضل کہتے ہیں اور چونکہ اس میں صفات و افعال و ذیلہ کا ازالہ ہوتا ہے
 اس لئے قائلے صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔

تسرب و فرائض

اس کا درجہ قرب و فاضل سے بھی اعلیٰ ہے اور مطلب یہ کہ عہد کی ہستی ایسی مضحکہ
 ہو جائے کہ اپنی قوت و ارادہ کو حق کی قدرت و ارادہ کے سامنے ذوقی طور پر
 کالعدم جلنے لگے اور افعال و اعمال میں محض بمسئلہ آلہ حق کے ہو جائے اور

حق کے مستقل موثریت پیش نظر ہو جائے۔ یہ اول سے اعلیٰ ہے کیونکہ اول میں صرف فائدے و ذائل تھا قلئے اختیار نہ تھا اس لئے یہ اس سے اعلیٰ ہوا۔ اور حدیث میں تقرب بالغرائض کو تقرب بالنوافل سے اعلیٰ و افضل کہا گیا ہے چنانچہ اس حدیث کا سب سے اول جزو یہ ہے وما تقرب الی عبدی بشی من احب الی مما افترضت علیہ۔ اس لئے حدیث ہی کی نفی میں صوفیا اس کو قرب فرائض کہتے ہیں اور چونکہ اس میں سالک کو اپنے ذاتی صفات قدرت و اختیار پر بھی نظر نہیں ہوتی اس لئے اس کو قلئے ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ (التکشف)

حقیقتِ قرب

قرب نام ھے کمال دین کا

فرمایا کہ قرب نام ہے کمال ایمان اور عمل صالح یا کمال دین کا خصوصاً جب وہ امر طبعی کا حال بن جائے کہ دینی زندگی اور دینی احکام کی اطاعت طبیعت بن جائے اور زندگی کی ہر حرکت و سکون میں وہی بات بالطبع مرغوب و پسند ہو اور ادا کرنے کو جی چاہے جو خدا اور رسول کو پسند اور اس کی مرضی ہو۔ ایسی صورت میں نہ دین سے کسی قسم کی رجعت کی قدرت ہے اور نہ ارتداد کا اندیشہ ہے اور نہ اس کی راہ میں ترقی کے کسی مقام پر ٹھہر جانے کا بلکہ طبعی مطلوبات و مرغوبات کی طرح اس میں بھی مزید کی طلب اور برابر آگے بڑھنے ہی کی دھن لگی رہے گی۔ دین کی لازم یا مستعدی کسی زندگی میں کسی درجہ پر قاعدت نہ ہوگی جس طرح طبعی و نفسانی مرغوبات و مطلوبات یا دنیاوی ترقیوں میں آدمی کسی درجہ پر نہ ٹھہرتا ہے نہ قانع ہوتا ہے، پھر خدا اسی کے درجات کی توجہ اپنے خود بھی حد و نہایت نہیں۔

اے برادر بے نہایت درگجست
ہر چہ بروے می رسی بروئے مایست

ہیں علم اور عمل اور حال کا جمع کرنا یہ طریقہ ہے قرب و رضا کا جو بہت بڑی بات ہے کیونکہ دولت کا مقصود راحتِ قلب ہے تو اس سے بڑھ کر کیا راحت ہوگی کہ مجرب حقیقی راضی ہو اور قریب ہو۔

قرب کے مختلف درجات ہیں۔ ایک قرب تو حقیقی ہے جس کا ترجمہ ”ملجانا“ کر دیا اور اک حقیقت، یا اسی کے ہم معنی جس لفظ سے چاہو کر لو۔ سو قرب حقیقی کسی کو حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حق تعالیٰ جسم اور مکان سے پاک ہے۔ تو ملجانے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ اور ادراک حقیقت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ادراک احاطہ کو چاہتا ہے اور بندہ ممکن ہے اور حق تعالیٰ واجب، اور ممکن متناہی ہوتا ہے اور واجب لامتناہی۔ پھر لامتناہی کو متناہی کیسے محیط ہو سکتا ہے اس لئے قرب بایں معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اتصال ہو جاوے۔ یا ادراک حقیقت ہو جاوے۔ اور ایک قرب مجازی ہے جس میں اصل رفع یا تغلیلِ حجب ہے (حجاب) اور (ان کے علاوہ) ایک قرب علمی ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ يَا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔

دوسرا قرب تعلقِ خصوصیت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کبھی یوں کہتے ہیں کہ میں پاس ہوں۔ کہو۔ کیا کہنا ہے؟ یعنی سُن رہا ہوں۔ اس میں تو پاس ہونے سے قریب علمی و قربِ سماع کا بیان مقصود ہے۔ اور کبھی ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا قریب ہے یعنی ہمارے خاص تعلق ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ تم تو دور رہ کر بھی پاس ہی ہو یعنی تم سے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِنَا
تَقَرُّبِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ أَلَا مَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ
الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا - وَهُمْ
فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ - (الآیہ)

اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیز نہیں
جو تم کو ہمارے قریب بنائے۔ ہاں مگر جو ایمان
لاوے اور اچھے کام کرے (یہ دونوں
چیزیں البتہ سبب قرب ہیں) سو ایسے لوگ
کئے ان کے نیک عمل کا دو ناصطہ ہے اور
وہ بہشت کے بالا خانوں میں چین سے ہوں گے۔

اس آیت میں قرب سے مراد قربِ رضیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جو بغیر کمال
ہوتا ہے۔ قربِ علم مراد نہیں۔ کیونکہ وہ مومن و صالح کے ساتھ خاص نہیں۔ نیز اس آیت
میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بڑی دولت (قرب) کا پتہ اور اس کے حصول کا طریقہ
بتلایا ہے۔ اور جو غلطیاں اس میں واقع ہوتی ہیں ان پر تنبیہ فرماتی ہے یعنی مال و اولاد
جس کی تحصیل کے پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس کے
ذرائع ایمان و عمل صالح ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان و عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا
جو کامل ہو کیونکہ ناقص تو ادنیٰ سے ادنیٰ مومن کو بھی حاصل ہے وہ پورا پسندیدہ نہ ہوگا۔
اور جو پورا پسندیدہ نہ ہو وہ پسند یا رضا کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے۔ (مطلب یہ کہ قرآن
مجید کی رو سے جو قرب مطلوب ہے اور جس کو اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ میں نشا
کا بلند ترین مقام قرار دیا گیا ہے۔ وہ کمال ایمان یا با نفاذ دیگر کمال دین ہی کا نام
ہو سکتا ہے۔ اس لئے اصطلاحاً علم احسان کی طرح تصوف کا دوسرا نام علم قرب رکھ
لیا جائے تو مضائقہ نہیں بلکہ اس اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ اسلامی تصوف چونکہ نام ہی
احسان یا کمال دین کا ہے اور اسی کمال دین کے درجہ کا قرآنی نام قرب ہے۔ یعنی کامل
ایمان و عمل صالح۔ یا کمال دین خصوصاً جب وہ امر طیبی کا حاصل بن جائے کہ دینی زندگی
اور دینی احکام کی اطاعت طبیعت بن جائے اور زندگی کی ہر حرکت و سکون میں دینی بات

باطح پند ہو اور کرنے کو جی چاہے جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔
اور ان کی مرضی ہو۔ (شرعیات اور طریقت ص ۲۴۴)

نسبت و مقام کی تفصیل

حال۔ ایک بات دریافت کرنا ہوں۔ اگر حضور کسی مصلحت علاج کے خلاف
بخیال فرمادیں، تو جواب سے سرفراز یا باجاؤں وہ یہ ہے کہ میں امراض نفس کا سخت مریض
ہوں۔ آسان علاج کئے وہ کیا چیز ہے جس کی تحصیل کا طالب مکلف ہے تاکہ ہر وقت
اس کا خیال دل میں جاری رہے۔

تحقیق :- ایک غلبہ ذکر کہ غفلت میں وقت کم گزرے، دوسری دوام طاعت
کہ نافرمانی بالکل نہ ہو۔ اصل مقصود بالتحصیل یہی چیزیں ہیں اور اسی کے لئے مجاہدات
و مساجات اختیار کئے جاتے ہیں جن پر سنت اللہ وہ مقصود مرتب ہو جاتا ہے اولاً
ذکرے تکلف ہوتا ہے بعد چندے (جس کی مدت معین نہیں یہ متعدد پر ہے) مثل
اطہی کے ہو جاتا ہے، گویا نا ضد کا تقاضا بھی ہو جاتا ہے مگر ادنیٰ توجہ سے
وہ ضد مغلوب ہو جاتی ہے اس رسوخ و ثبات کو مقام کہتے ہیں پس یہ فی نفسہ
غیر اختیاری ہے اور باعث تبار اسباب کے اختیاری ہے اور یہی رسوخ و ثبات
اس حیثیت سے کہ غلبہ ذکر و دوام طاعت کا ملزوم ہے۔ نسبت کہلاتا ہے،
یعنی حضرت حق سے ایسا قوی تعلق جس پر غلبہ و دوام ذکر کا ترتیب لازم ہو اور اس
نسبت من العبد پر ایک دوسری نسبت من الحق موعود ہے یعنی رضا و قرب،
پس اہل طریق جب لفظ نسبت کا اطلاق کرتے ہیں۔ مراد ان ہی دو نسبتوں کا
مجموع ہوتا ہے نہ کہ صرف ملکہ یا دداشت جس میں بہت سے غیر محقق دھوکے میں
ہیں (ما خود تربیت السالک دوم)

نسبت باطنی کی علامت

ملفوظ - علامت نسبت باطن کے حاصل ہونے کے دو ہیں ایک یہ کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو دوسرے یہ کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق چلے وہ احکام ایسے ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طریقے بتلائے ہیں اور چلے وہ احکام ہوں جن میں نشست برخواست اور تمام کاموں کا طریقہ بتلایا ہے۔ ان سب حکموں کی طرف ایسی رغبت ہو جائے اور جس سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ایسی نفرت ہو جائے جیسی کہ ان چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور جیسی ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو اپنے جی کو بُری معلوم ہوتی ہیں اور اس کی سب عادتیں مطابقت قرآن شریف کے ہو جائیں۔ (انوار السوانح)

نسبت سلب نہیں ہوتی

سوال :- کیا نسبت سلب کرنے سے سلب ہو جاتی ہے یا نہیں ؟
جواب :- اصل نسبت جو عبارت ہے حضور مع اللہ سے، وہ کسی کے سلب کر لینے سے سلب کس طرح ہو سکتی ہے ہاں حدود معصیت سے سلب ہو جاوے تو یہ دوسری بات ہے البتہ کیفیت شوقیہ جو ایک نوع کی حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ سلب ہو جاتی ہے جو لوگ اس سلب کی مشق کرتے ہیں وہ اس کو سلب کر سکتے ہیں جس طرح نشاط کے وقت اگر طبیعت کو خزن پیدا ہو جاوے تو وہ کیفیت نشاط کی جاتی رہتی ہے اس طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوقیہ جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی انردگی و عبادت ہو جاتی ہے مگر ہر مذکور کی برکت سے عود کر آتی ہے۔ (ترتیب لاکھ طبع)

سیر الی اللہ وسیر فی اللہ

ارشاد: تعلق مع اللہ کے دو درجے ہیں ایک سیر الی اللہ یہ تو محدود ہے ایک سیر فی اللہ
 بغیر محدود ہے۔ سیر الی اللہ یہ ہے کہ نفس کے امراض کا علاج شروع کیا یہاں تک کہ امرِ حق
 سے شفا ہو گئی اور ذکر و شغل سے تعمیر شروع کی یہاں تک کہ وہ انوارِ ذکر سے معمور ہو گیا
 یعنی تملیہ و تخلیہ کے توازنِ جان گئے۔ موانع مرتفع کر دیئے۔ معالجہ امراض سے واقف ہو گئے
 نفس کی اصلاح ہو گئی، اخلاقِ رذیلہ زایل ہو گئے اور اخلاقِ حمیدہ سے، انوارِ ذکر سے قلب
 پرست ہو گیا۔ اعمالِ صالحہ کی رغبت طبعیتِ ثانیہ بن گئی۔ اعمالِ عبادات میں سہولت ہو گئی
 نسبت و تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا تو سیر الی اللہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سیر فی اللہ
 شروع ہوتی ہے کہ خدا قلم لے لی ذات و صفات کا حسب استعداد انکشاف ہونے لگا
 تعلق سابق میں ترقی ہوئی، امر اور حالات کا درود ہونے لگے یہ غیر محدود ہے۔ یہ وہ تعلق ہے
 جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ

بحریت بحر عشق کہ، میچش کنارہ نیست

ایجا جزا نیکیہ جاں بسا رہند چارہ نیست (انفاس صبی)

مقامِ فنا کی تحقیق

سوال :- فنا میں بے خودی اور بے شعوری ہوتی ہے یا نہیں ؟

جواب :- ارشاد فرمایا کہ فنا میں اپنی اور مخلوق کی جانب سے بے التفاتی ہو جاتی

ہے۔ خواہ استغراق ہو یا نہ ہو اس کے لئے استغراق لازم نہیں اور اس کی دو قسم
 ہیں ایک یہ کہ سالک کی صفات ذمیرہ جس قدر ہیں سب تبدیل بہ صفات حمیدہ
 ہو جادیں مثلاً کسی میں صفت نخوت، کبر، بخل، غضب اور ریا، حرص و طمع وغیرہ

کی ہے تو بجائے اس کے صفت تو اضع سخاوت تجل قناعت اخلاص اور توکل وغیرہ کی پیدا ہو جاوے۔ جہاں اس کا صرف کرنا مذموم اور بے محل ہو مثلاً کوئی معصیت کی جگہ ہے تو ایسی جگہ تو اضع سخاوت تجل وغیرہ کرنا مذموم ہو گا اور معصیت ہوگی اور جہاں معصیت کا احتمال نہ ہو وہاں اس کا صرف کرنا محمود ہے علیٰ ہذا القیاس باقی صفات کو بھی سمجھ لو بس اس فن میں سالک کی صفات ذمیرہ غوث و کبر غضب شہوت وغیرہ واقعی فنا ہو جاتی ہیں اور اس کا ازالہ اور ازالہ واقع میں ہو جاتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ صفات حمیدہ اخلاص تو اضع صبر و شکر علم علم توکل رضا وغیرہ کے ساتھ بایں معنی اس صفات ذمیرہ کے فنا کو فنائے حسی اور بجائے اس کے صفات حمیدہ پیدا ہو جانے کو بقا فن کی اصطلاح میں کہتے ہیں اور دوسری قسم فنا کی یہ ہے کہ غلبہ شہود ذات اور صفات حق کی وجہ سے سالک اپنے اور مخلوق کے علم اور التفات سے فنا ہو جاتا ہے۔ اور علم اور التفات حق کے ساتھ باقی دنیا سے، اور واقع میں سالک اور مخلوق فنا نہیں ہو جاتے بلکہ علم اور التفات فنا ہو جاتا ہے۔ بایں معنی اس فنا کو فنائے علمی فن کی اصطلاح میں کہتے ہیں کیا معنی کہ عباد علم اور التفات سالک کو اپنے اور دوسروں کی جانب پہلے تھاب دیا نہیں رہا۔

فنا ہو گیا ۷ فانی شوی و بدورت باقی

ایں طرہ نیستند دستند

اس فنا کے بعد جو کیفیت سالک حاصل کر لیرے اس کو بقا کہتے ہیں۔ اور اگر اس علم فنا سے بھی فنا حاصل کر لیرے اس کو فنا در فنا اور فنا الفنا فن کی اصطلاح میں کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس فنا میں اپنی فنا کا بھی سالک کو علم نہیں ہوتا کہ میں فنا ہو گیا ہوں۔ بایں معنی اس کو فنا در فنا اور فنا الفنا کہتے ہیں اور اس فنا الفنا

کے بعد سالک کو فناء آتم اور بقائے کامل حاصل ہو جاتی ہے اور
 میرا اللہ کہ عبارت انقطاع ماسوا اللہ سے ہے، اس جگہ ختم ہو جاتا ہے اور بعد
 اس کے میری اللہ کہ عبارت ہے دوام توجہ الی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس بجلی اور
 شاہ کی حد نہیں، لامتناہی ہے ۔

یہ خوش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں
 بمر دشنه مستقی و دریا ہم چناں باقی

۵ اے برادر بے نہایت در گہیت
 ہرچ بروئے می روی بروئے مایست

اور ہر عارف سالک کو بقدر ذوق اور وجدان کے یہ معرفت حاصل ہو جاتی
 ہے اور بعد از انس و محبت اور تقویٰ کے یہ نسبت دائمہ حاصل ہوتی ہے، اور
 اس سے عارف سالک ہمیشہ قرب اور ترقی میں رہتا ہے اور اس کو کبھی معرفت سے
 ہیر نہیں ہوتی بلکہ جتنا قرب ہوتا جاوے اتنی ہی خواہش اور باقی رہتی ہے اور کیوں
 خواہش باقی نہ رہے جس کے حسن و جمال اور عظمت کی انتہا نہیں اس کی معرفت
 کی بھی حد نہیں اور جس کی معرفت کی حد نہیں اس کا احاطہ کب ہو سکتا ہے اور بغیرہ حال
 بارگاہ شرف و سالک کو کبھی کوئی شے مدد رک و کشوف اور مستحضر ہوتی ہے اس کو تجلی مثالی
 کہتے ہیں بعض سالکین دھوکے میں آکر ان تجلیات مثالیہ کو جو ایک اصطلاحی تجلی اور
 غیر غلو قات سے ہے تجلی حقیقی سمجھ جاتے ہیں جس کا وعدہ آخرت میں ہے حالانکہ یہ جو کچھ
 درک اور کشوف ہوتا ہے یہ سب مثال ہے ۔

ہرچ در فہم تو آید آں توئی
 در گذر کا بخانی گنجہ دُوئی

اں کو تجلی حقیقی اور مثال اس کا نہیں کہتے بلکہ مثال ہے تجلی حقیقی کی جو معتبر بدیدار اور رویت

تو کیا کر سکتا ہوں لیکن ہاں میں نے جو اپنی اس تمام عمر میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہے وہ عرض کئے دیتا ہوں۔ وہ حاصل جو میں سمجھتا ہوں وہ فنا و عبادت ہے۔ بس جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مٹا یا مٹائے بس اسی کے لئے سارے ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا اور عبادت ہی کی تحصیل میں گذر دینی چاہئے۔ اس تقریر کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ آبدیدہ ہو گئے اور واقعی یہ ہے بھی ایسی ہی چیز سارے بزرگ اسی کو تعلیم کرتے چلے آئے ہیں بالخصوص چشتیہ کے یہاں تو بس یہی ہے۔

افروختن دسوختن و جسامہ دریرین
پردانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت

تو در دم شود وصال اینست و بس
گم شدن گم کن کمال اینست و بس
(اثرف السوانح ص ۲۱۸ حصہ دوم)

تلموین و تمکین

سالک کے قلب کے حالات کا مختلف ہونا کہ کبھی قبض ہو کبھی بطن، کبھی سُکر، کبھی صحو، بالخصوص مبتدی کہ اس کو بہت تغیر پیش آتا ہے اس کو تلموین کہتے ہیں۔ یہ لوازم سلوک سے ہے مضر نہیں اس سے پریشان نہ ہونا چاہئے۔ کہ وہ پریشانی البتہ مضر ہے۔ (اور) (الکشف ص ۳۲۱)

دوام طاعت و کثرت ذکر میں استقامت کے ساتھ مشغول رہنے سے جب استعداد آخر میں مناسب حالت محمودہ پر قرار ہو جاتا ہے جس کو اصطلاح تصوف

ہیں نہیں کہتے ہیں۔ تمکین کے بعد تمام اشیاء کے حقوق بخوبی ادا ہوتے رہتے ہیں۔
 ہی تمکین کا نام توسط و اعتدال ہے۔ اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا نام امت وسط
 ہے تلون والا ہونا جاتا ہے اور صاحب تمکین کی حالت عوام جیسی ہو جاتی ہے۔
 پس صاحب تلون صاحب حال ہے اور صاحب تمکین حقیقت شناس ہے۔ صاحب
 تلون بھی راہ میں ہے اور صاحب تمکین واصل ہو چکا ہے۔ (انفاس عسی ۶۵-۱۳۴)

اطمینان قلبی کی تفسیر

حال۔ احقر کو اپنے حال زاد پر بہت ندامت و پریشانی ہے کہ ارشاد خداوندی
 زہے کہ الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب احقر کو کیوں برخلاف اس کے
 بے اطمینانی دسر گردانی شامل حال ہے۔

تحقیق۔ مراد آیت میں یہ اطمینان طبعی نہیں۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ
 ذل و لکن لبطمئن قلبی کہ دلیل ہے اس وقت عدم حصول اطمینان پر مستلزم
 ہوگا، نفوذ باللہ ذکر سے ان کو عدم تاثر کا ہونا عا شاؤ کلا۔ اس کا کون قائل ہو سکتا ہے
 بلکہ مراد اس ذکر سے اطمینان عقلی یعنی ایمان اعتقادی ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے
 اپنے قول بلیٰ میں ظاہر فرمایا ہے پس آیت میں یہی اطمینان اعتقادی مراد ہے دلیل
 اس کی خود سیاق و سباق ہے قال تعلل و يقول الذین کفروا المولا انزل
 علیہ آیت من ربہ اس کے جواب کے سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے یعنی یہ لوگ
 عناد سے فراموش معجزات مقررہ کی کرتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ ذکر اللہ سے
 کہ زو اعظم اس کی قرآن ہے مطمئن ہوتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں یعنی قرآن کے اعجاز
 کو دلائل علی النبوة کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور ذکر اللہ میں یہی خاصیت ہے کہ جس
 مرتبہ کا ذکر ہو تب سے اسی مرتبہ کا اس سے اطمینان ہوتا ہے ذکر اعتقادی سے اطمینان
 اعتقادی اور ذکر حالی سے اطمینان حالی حاصل ہوتا ہے آپ ذکر اعتقادی پر اطمینان حالی

تلاش کرتے ہیں وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ شدہ شدہ ہو جاوے گا اس کے نہ ہونے سے بڑے
ذکر کے عدم نافعیت کا نہ کریں۔ (تربیت السالک ص ۵۴)

انوار الوان کا مکشوف ہوتا

سوال۔ اہل سلوک نے کتب فن میں حالت ذکر و مراقبہ میں الوان و انوار کے
معلوم و مکشوف ہونے کو لکھا ہے کہ سالک جب کثرت ذکر و مجاہدے سے صفائی
قلبی و روحی حاصل کر لیتا ہے تو اکثر ذکر و لطائف کے الوان و انوار ملکوتیہ کا ظہور
کبھی اپنے وجود کے اندر اور کبھی وجود سے خارج اور علیحدہ مشاہدہ کرتا ہے اور
اس کے آثار محمودہ اور غیر محمودہ ہونے کو بھی لکھا ہے کیا واقعی یہ سب تصرف
خیال اور بیہوش دماغ سے صورتِ مجملہ متمثل ہو کر ظاہر ہوتی ہیں یا درحقیقت
اس کی بھی کچھ اصل ہے۔

جواب۔ فرمایا زیادہ تر ایسا ہی ہے اور اگر واقعی کچھ واقعات ملکوتیہ
کسی کو کچھ معلوم و مکشوف ہو گئے تو یہ غیبِ مقصود ہے اور قابلِ توجہ نہیں اس کی
نفی کر دینا چاہئے اور اس جگہ بہت بڑی ضلالت ہوتی ہے کہ اگر شیخِ کامل اور محقق سے
فعلی نہیں ہوا تو طالبِ حق غیر مقصود کو مقصود سمجھتا ہے اور انواع و اقسام کی غلطیوں
میں مبتلا ہوتا ہے اور زندگی بھر الوان و انوار ہی کی لذت اور سعی میں منہموم و محزون
رہتا ہے بلکہ تنگ آکر ذکر و طاعت کو جو کہ اصل مقصود ہے چھوڑ بیٹھتا ہے اور شیخ سے
بھی بدگمان ہو جاتا ہے غرض کہ ساری زندگی اس کی ایسی الٹ پھیر میں گزر جاتی ہے اور

کوئی کام اس کا دینی اور دنیادی راست نہیں ہوتا ہے
فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد از وغیرہ اذیت تائے

اس درجہ سے جناب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ السامی نے حجاب
 زانی کو حجاب ظلمانی سے اشد فرمایا ہے اور اپنے وابستگان کو اس کی جانب توجہ
 کرنے سے روکا ہے کیونکہ اس جگہ اصل مقصود سے طالب رہ جاتا ہے اور یہ بڑی محرومی
 ہے اصل مقصود ان اشغال کی مشغولی اور کثرت فکر و مراقبہ و مجاہدے سے تہذیب
 نفس و اصلاح قلب اور بغوا سے آیتہ کریمہ الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب
 جنت اور اطمینان قلب کی دولت اور نسبت حضور مع اللہ اور یکسوئی اور یادداشت
 کے لئے راہِ سنجہ پیدا ہو جانے کی تدبیر اور مقاماتِ توحید و تسلیم تفویض رضا و اخلاص توحید
 محبت خفیت وغیرہ کی تصحیح ہے ورنہ فی نفسہ اس کی کوئی حاجت نہیں تھی اصل مقصود
 مرنے کا ذکر و طاعت حق ہے اور اس سے قرب باری تعالیٰ کا میسر ہوتا ہے۔
 (تربیت السالک حصہ دوم)

لطائف کے الوان و انوار غیر مقصود ہیں

سوال۔ لطائف کے الوان و انوار کی جانب توجہ رکھنے کی کیا حاجت تھی کیا یہ جزو
 طریق ہے جیسا کہ کتب فن میں اس کو داخل کر دیا ہے۔
 جواب۔ فرمایا یہ سلوک کا کوئی جزو نہیں لطائف کے الوان و انوار عارضی ہیں چونکہ لطائف
 کے جانب توجہ رکھنے سے طالب کو یکسوئی جلد ہو جاتی ہے اس لئے شیوخ اس کی جانب
 متوجہ کرتے ہیں اور اس مشغولی میں اگر کسی کو کچھ الوان و انوار نظر آگئے تو پہلے اس
 کی بے وقعتی نہیں کرتے تاکہ یکسوئی میں ضعف نہ ہو جائے بلکہ جب یکسوئی کا ملکہ راسخ
 پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی جانب سے توجہ ہٹا دیتے ہیں (تربیت السالک صفحہ ۵۳۸)
 (تربیت حصہ دوم ص ۲۳)

لطائفِ ستہ

ایک صاحب نے لکھا کہ میں لطائفِ ستہ کے جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بہ تحریرِ سرِ مایا کے حقائقِ مقصود میں لطائفِ مقصود نہیں۔

فرمایا کہ لطائفِ ستہ کی فکر میں نہ بڑے یہ بھی موجبِ تشویش ہے۔ اہل جبرِ طیفہ قلب ہے بس ساری توجہ اس پر رکھے، اس کے نورانی ہونے سے اور لطائفِ کبھی خود بخود نورانی ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب کا یہی طریق تھا جو اس حدیث سے مراد ہے۔

ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت
فسد الجسد کلہ الا وہی القلب

تجلی ذاتی

حال۔ کئی روز سے حضور کی توجہ سے ذکر کے وقت غلبہ محسوس ہونے لگتا ہے اور آج توجہ تصور ذات کا خیال ہو تو کوئی بات سوائے اس کے تصورات کھلنے نہیں خیال میں آئی کہ

اسے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم

وز ہر چہ گفتہ اند شنیدہ ایم و خواند ایم

پھر یہ خیال ہوا کہ اللہ اسم المستجمع الصفات الکمالیہ اور وہ یہاں پر موجود ہے قطع نظر کسی اور صفت کے مسمیٰ کا خیال رکھنا چاہئے سو ویسے ہی کیا اور آج سے پہلے اس امر کا خیال ذکر کے وقت نہیں ہوتا تھا اور اس خیال سے طلب کو ایک قسم کی راحت معلوم ہوئی۔

تحقیق۔ اس کو تجلی ذاتی کہتے ہیں حالتِ رفیعہ ہے۔ (تربیت حصہ پنجم ص ۵۵)

(تربیت السالک ص ۵۵)

علم الیقین - عین الیقین اور حق الیقین

حال اس سلسلہ میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ عرصہ سے کچھ علم ذات کا داعیہ بڑھ گیا ہے۔ رویت تو اس عالم میں ہے نہیں۔ پھر کیا کسی اور طرح کسی اور درجہ میں ایمان کے علاوہ ذات کا کوئی علم اس زندگی میں نصیب ہو سکتا ہے۔
 نختہ۔ وہ علم ایمان ہی ہے۔ اس علم میں ترقی قوت ایمان ہی کی قوت و ترقی ہے اور اسی کے مراتب کے تفاوت سے عوام اور خواص اور اخص ان خواص کے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے۔ اسی قوت کو نصوص میں از یاد ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انہی مراتب کا نام علم الیقین - عین الیقین اور حق الیقین ہے۔ (نادر)

وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود

ظاہر ہے کہ تمام کمالات حقیقۃ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور مخلوقات کے کمالات عارضی طور پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا و حفاظت کے سبب ان میں موجود ہیں ایسے وجود کو اصطلاح میں وجود ظلی کہتے ہیں اور ظلی کے معنی سائے کے ہیں۔ سوائے سے یہ نہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سایہ ہے بلکہ سائے کے وہ معنی ہیں جیسے کہتے ہیں ہم آپ کے زیر سایہ رہا کرتے ہیں یعنی آپ کی حمایت و پناہ میں، اور ہمارا امن و عافیت آپ کی قوم کی بدولت ہے اس طرح چونکہ ہمارا وجود بدولت عنایت خداوندی ہے اس لئے اس کو وجود ظلی کہتے ہیں۔ پس یہ بات یقیناً ثابت ہوئی کہ ممکنات کا وجود حقیقی اور اصلی نہیں ہے عارضی اور ظلی ہے۔ اب وجود ظلی کا اگر اعتبار نہ کیا جائے تو صرف وجود حقیقی کا ثبوت ہوگا اور وجود کو واحد سمجھا جائے گا یہ "وحدۃ الوجود" ہے۔ اگر اس کا بھی اعتبار

کیجئے کہ آخر کچھ تو ہے بالکل معدوم تو ہے نہیں، گو غلیہ نور حقیقی سے کسی مقام پر سالک اور وہ نظر نہ آئے تو یہ وعدہ الشہود ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ نور مہتاب نور آفتاب سے حاصل ہے۔ اگر اس نور ظلی کا اعتبار نہ کیجئے تو صرف آفتاب کو منور اور مہتاب کو تاریک کہا جائے گا۔ یہ مثال وحدۃ الوجود کی ہے اور اگر اس کا نور بھی غائب کیجئے کہ آخر اس کے کچھ تو آثار خاصہ ہیں۔ گو وقت ظہور نور آفتاب کے وہ بالکل مطلوب النور ہو جائے یہ مثال وعدۃ الشہود کی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہے۔ مال کا۔ دونوں کا ایک ہے، اور چونکہ اصل وظل میں نہایت قوی تعلق ہوتا ہے اس کو اصطلاحاً صوفیاء میں غینیت سے تعبیر کرتے ہیں اور غینیت کے یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے، یہ تو صریح کفر ہے۔ چنانچہ وہی صوفیائے متعین اس غینیت کے ساتھ غیرت کے بھی قائل ہیں۔ پس یہ غینیت اصطلاحی ہے نہ کہ لغوی۔ مسئلہ کی تحقیق تو اسی قدر ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے کلام منشور یا منظوم میں پایا جائے تو وہ کلام حالت سُکر کا ہے اور نہ قابل ملامت ہے نہ لائق تقلید

(تعلیم الدین، انکشف)

مراتب لاہوت و جبروت و ناسوت و لاہوت

چار مرتبے ہیں۔ مرتبہ لاہوت، مرتبہ جبروت، مرتبہ ملکوت، مرتبہ ناسوت مرتبہ لاہوت و مرتبہ جبروت بھی غیر مخلوق ہے۔ غیر مرتبہ صفات اجالیہ تفصیل اس کا جس قدر انکشاف ہے وہ بیشک مقصود ہے۔ باقی دو مرتبے جو مخلوق ہیں وہ حجاب ہیں۔ مرتبہ ملکوتی حجاب نورانی ہے اور مرتبہ ناسوتی حجاب ظلمانی۔ تو حجاب ظلمانی سے حجاب نورانی تک پہنچ گئے۔ یہ یک کمال ہوا۔ ایک مخلوق سے گذر کر دوسری مخلوق تک پہنچے۔ اس سے بھی ترقی کر کے کہتا ہوں کہ مرتبہ ناسوتی چونکہ مبذول و حقیر ہے اس وجہ سے چنداں حجاب نہیں۔ برضات مرتبہ ملکوتی کے، وہ زیادہ واجب ہے۔

(مقالات حکمت حصہ اول)

اُخْوَالِ کِیْمَاتِ

و

وَسَاوِسِ خَطَرَاتِ

احوال و کیفیات

اصلاح باطنی کے ساتھ بہت سے امور متعلق ہیں۔ پھر ان تعلقات

میں سے بعض امور وہ ہیں جو اصلاح کے بمنزلہ ثمرات غیر اختیاریہ ہیں۔ ان کو اصطلاح میں احوال کہتے ہیں۔ مگر یہ دین میں مقبول نہیں اس لئے کہ دین میں مقصود وہ ہوتا ہے جو بدرون تحصیل کے حاصل نہ ہو بلکہ جس کا حصول صرف اختیار پر موقوف ہو حالاً تو مڑک کے پھولدار درخت ہیں، نظر آئے تو کیا۔ نہ نظر آئے تو کیا۔ مڑک تو ہر حال قطع ہوگی۔ پس چلتے رہنا شرط ہے اور بعضوں کو یہ درخت اور پھول عمیق نظر نہیں آتے اگر کبھی ہم نیچی نظر کر کے چلتے ہیں تو کیا راستہ قطع نہیں ہوتا۔ راستہ تو برابر قطع ہوتا ہے چاہے درخت نظر آئیں یا نہ آئیں۔

اکثر سالکین اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں حالت ضعیف ہوگئی، یا فلاں کیفیت زائل ہوگئی۔ شاید ہم کو منزل ہو گیا اور اس سے بالیوس اور شکستہ دل ہو جاتے ہیں۔ شیوخ کا ملین نے ان کی غلطی رفع کرنے کے لئے تحقیق فرمادی ہے کہ حالات کا غلبہ دائم نہیں ہوتا بالخصوص مبتدی کو جس میں بہت تغیر و تبدل پیش آتا ہے جس کو تولین کہتے ہیں اور اہل تمکین کی بھی حالت میں ان کے مرتبہ کے موافق تفاوت ہوتا ہے یہ لوازم سلوک سے ہے مضر نہیں اس سے پریشان نہ ہونا چاہئے کہ وہ پریشانی البتہ مضر ہے۔۔

سالکین جن احوال و کیفیات کے فقدان سے پریشان ہوتے ہیں ان کا فقدان کوئی نقص نہیں بلکہ کمال ہی ہے کہ بدرون غلبہ احوال کے استقامت حاصل ہو۔

اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے دو مقدمے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک یہ کہ تمام سلوک کا مقصد حضرت حق میں قلبی قربی یعنی اپنی صفات کو صفات حق میں فنا کر لینا اور تعلق باخلاق اللہ ہونا۔

ہماری صفات کے دو درجے ہیں ایک مبداء ایک منتہا۔ مبداء انفعال (یعنی تاثر) ہوتا ہے مثلاً ہمارے اندر رحمت و شفقت کا مادہ ہے تو اس کا ایک مبداء ہے ایک منتہا ہے۔ مبداء یہ کہ کسی کی حالت اور مصیبت کو دیکھ کر دل دکھتا ہے یہ انفعال اللہ تاثر ہے اور دل دکھنے کے بعد ہم نے اس شخص کے ساتھ جو ہمدردی کی اور اس کی اعانت کی یہ منتہا ہے اور فعل ہے اور صفت رحمت سے یہی مقصود ہے، اسی طرح خوف میں مبداء وہی تاثر و انفعال ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کے خیال سے دل پر اثر ہو اور قوت طاری ہوئی اور یہ منتہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے رک گئے یہ فعل ہے اور یہی مقصود ہے۔ اسی طرح محبت کا مبداء یہ ہے کہ دل میں عشق کی دھن پیدا ہو اور محبوب کے خیال میں محو ہو جائے یہ انفعال تاثر ہے، اور منتہا یہ ہے کہ محبوب کی رضا جوئی اور خوشنودی کی طلب میں لگ جائے۔

اللہ تعالیٰ تاثر و انفعال سے پاک ہے، اس لئے حق تعالیٰ کی صفات میں مبادی نہیں ہوتے بلکہ غایات اور منتہا ہی ہوتے ہیں۔ پس جس شخص کے اوپر خوف اور محبت کی کیفیت غالب ہو مگر احوال میں استقامت ہو جانے پر معاصی سے پوری طرح بچنے والا اور طاعات کا بجالانے والا ہو تو اس میں صفات کے مبادی نہیں پائے گئے بلکہ صرف غایات پائے گئے اور یہ شخص تعلق باخلاق اللہ ہے۔ اور جس پر ان کیفیات کا غلبہ ہو اس میں اول مبادی پھر غایات پائے گئے تو یہ شخص اس درجہ کا تعلق باخلاق اللہ نہیں ہے۔ پس اول تو کامل ہے اور دوسرا اس درجہ کا کامل نہیں ہے۔

احوال کی دو قسمیں ہیں ایک محمود، دوسرے مذموم ان میں امتیاز کا معیار یہ ہے

کہ جو کیفیت کسی گناہ کا مقدمہ ہو جائے وہ مذموم ہے، ورنہ محمود ہے۔ یعنی محمود وہ کیفیت ہے جس سے اطاعت میں ترقی اور گناہ میں کمی ہو (اس لئے کہ) بعض اوقات معاصی کے ساتھ بھی بعض احوال نفسانیہ باقی رہتے ہیں جیسے وُجُدِ استغراقِ شوق و شغف اور حیرت اور اسی قسم کی اور کیفیات تو ان کے بقا سے دھوکے میں نہ آتے کہ میں ایسا مقبول ہوں کہ مقبولیت میں خلل نہیں پڑا کیونکہ یہ سب کیفیات دیا ہیں دین نہیں، اور دنیا کا عطا ہوتے رہنا علامات مقبولیت سے نہیں۔ ان احوال کا نسبت سے کوئی نقص نہیں اور نسبت معاصی کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ یہ احوال محض کیفیاتِ نفسانیہ طبعیہ ہیں جیسے فرح و سرور کیفیات طبعیہ ہیں۔ حاصل یہ کہ یہ احوال اپنی ذات میں دینی امور نہیں ہیں بلکہ دنیوی امور ہیں البتہ بعض اوقات دین میں معاون ہو جاتے ہیں اور اس معین ہو جانے سے ان کا رین کا جزو ہونا لازم نہیں آتا۔

اسرار و ذوقیات کے نعت ہونے میں شک نہیں، اگر بدون طلب کے حاصل ہو جائیں تو شک کرنا چاہئے مگر چونکہ وہ مقصود و مطلوب نہیں ہیں اس لئے ان کے درپے نہ ہونا چاہئے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ ذوق و شوق و انس و غرہ، حجاباتِ نورانیہ، ہیں اور ”حجاباتِ نورانیہ“ حجاباتِ ظلمانیہ سے اشد ہیں، کیوں کہ حجاباتِ ظلمانیہ کی طرف سالک متوجہ نہیں ہوتا ان کو خود دفع کرنا چاہتا ہے، اور حجاباتِ نورانیہ کی طرف متوجہ ہوتا اور اتفاقات کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے توجہ ”مقصودِ اعلیٰ“ سے ہٹ جاتی ہے۔“

شیخ شیرازی علیہ الرحمہ نے بھی اس حقیقت کو خوب واشگاف کیا ہے اور تنبیہ

فرمادی ہے ۔

خیالاتِ نادانِ خلوت نشین
بہم برزند عاقبت کفر دین

ہذا قصداً انوار و کیفیات کی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کے دفع کا اہتمام شدید کیا جائے غرض نہ استحضار اس کا کیا جائے نہ استنکار کیا جائے کہ دونوں حالت میں غیر مقصود کی طرف التفات کرنا ہے۔ ایک میں اثباتاً ایک میں نفیاً اور یہی التفات الی غیر حجاب ہے۔

(الغرض) جو حالت غیر اختیاری اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ اسی کو اپنے لئے غنیمت جانیں اور اپنی خواہش سے کسی پسندیدہ حالت کی تمنا نہ کریں (اور اگر کوئی کیفیت جاتی رہے تو اس سے پریشان نہ ہوں۔ ۷۷)

بدر ووصاف ترا حکم نیست دم در کش
کہ آنچہ ساقی مار بخت عین الطافست

یعنی تلخیٹ اور صاف شراب کا تھک کو حکم نہیں خاموش ہو جا کہ ساقی نے جو کچھ دے دیا عین مہربانی ہے۔

اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں کہ ہمارے لئے جو بہتر ہو گا وہ ہو کر رہے گا خواہ حصول ہو یا عدم حصول (الغاس عیسیٰ۔ تعلیم الدین۔ شریعت و طریقت)

نفسانی ملکات کی حقیقت

ایک طالب نے اپنے بعض نفسانی ملکات کو ظاہر کر کے حضرت والا سے ان کی اصلاح چاہی اور ان کے ہونے پر سخت غم و اندوہ کا اظہار کیا کہ مجھ میں یہ ملکات کیوں ہیں۔ حضرت والا نے فوراً تسلی فرمائی اور اس تسلی بخش عنوان سے کہ ایسے ملکات سے کون خالی ہے یہ تو مجھ میں بھی ہیں۔ ان کے زائل کرنے کی فکر ہی مینا کر رہے کیونکہ یہ جلتی ہیں اور جلیت بدلا نہیں کرتی نہ انسان جلتی امور کے بدلنے کا مکلف ہے کیونکہ ان کا بدلنا غیر اختیاری ہے۔ البتہ ان کے مقصد پر عمل کرنا جلتی نہیں نہ غیر اختیاری ہے۔

ہذاہم کر کے اختیار سے کام لیا جائے اور ان ملکات کے مقتضا پر عمل نہ ہونے
 دیا جائے۔ باقی نفس ملکات چلے جیسے فاسد ہوں وہ اس وقت تک مطلق قابل
 افسوس نہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو بلکہ ایک معنی کر قابل حسرت ہیں کیونکہ ان کو جو
 سے عمل میں مشقت ہوتی ہے جس سے عمل کا اجر بڑھتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔
 اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں ۷

شہوت دنیا مثال گھمن است

کہ از جسم تقویٰ روشن است (اثرت السوانح)

عقلی و طبعی احوال میں فرق

فرمایکہ عقلی احوال میں غالب اثر روح کا ہوتا ہے اور طبعی کیفیات میں نفس کا ہوتا
 ہے۔ لیکن عقلی احوال بھی طبعی کیفیات سے بالکل خالی نہیں ہوتے ورنہ محض افضائے عقل
 صدور اعمال کے لئے عادت کافی نہیں اسی طرح بالعکس۔ البتہ پہلی صورت میں عقلیت
 غالب ہوتی ہے اور طبعیت مغلوب۔ دوسری صورت میں اس کے برعکس۔ (اثرت السوانح)

انفعال و افعال

ایک سالک نے لکھا کہ :-

حال۔ اپنے اہل حالات کیا عرض کروں آج سے دو سال قبل جو کیفیت حلاوت و خشیت
 اور معیت حق تھی افسوس کہ وہ بہت رنج کم ہو کر ختم ہو گئی۔

تحقیق۔ تو فرم رہی کیا ہوا۔ یہ انفعالات ہیں جو مقصود نہیں۔ افعال کا درجہ مقصود ہے جو کہ
 اختیار ہے گو اس میں لذت نہ ہو مگر مثلاً ۷

دربزم عیش یک دو ترح کوش و برود - یعنی طبع مدار وصال دوام را
 (ترجمت السالک جلد دوم صفحہ ۲۶۹)

امور طبعیہ فطری و غیر فطری

ملفوظ - فرمایا کہ کل ایک بات دفعۃً سمجھ میں آئی تھو کہ بڑی خوشی ہوئی اور میں نے حق تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا وہ یہ کہ یہ جو تصوف کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ امور طبعیہ نہ محمود ہوتے ہیں نہ مذموم یہ بالکل ہی صحیح ہے مگر اس کے اندر ایک تفصیل ہے جو کل سمجھ میں آئی وہ یہ کہ امور طبعیہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی عمل سے ناشی نہ ہوں بلکہ فطری ہوں وہ تو نہ محمود ہیں نہ مذموم۔ اور ایک قسم امور طبعیہ کی یہ ہے کہ جو فطری نہ ہوں بلکہ کسی عمل سے پیدا ہوئے ہوں تو ان کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کسی عمل محمود سے پیدا ہوئے ہوں تب تو محمود ہوں گے اگر کسی عمل مذموم سے پیدا ہوں تو مذموم ہوں گے۔ یضمون نام تمام تھا الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمادیا اور یہ ایک حدیث میں غور کرنے کی برکت سے سمجھ میں آیا۔ اِذَا سَرَرْتُكَ حَسَنْتُكَ وَسَاءْتُكَ سَيِّئْتُكَ فَاَنْتَ هُوَ مِنْ دَعْنِي اگرنیک کام کر کے تجھ کو مسرت ہو اور گناہ کر کے تیرا جی برا ہو تب تو مومن ہے تو اب یہاں جو مسرت ہے وہ ایک طبعی امر ہے مگر چونکہ یہ ایک عمل صالح سے پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کو علامت ایمان کی فرمایا گیا اور جو چیز محمود نہ ہو وہ ایمان کی علامت نہیں بن سکتی تو معلوم ہو کہ یہ محمود نہیں ہے اور اگر وہ امر فی نفسہ طبعی نہیں ہے مگر حال لازم ہو جانے سے مثل امر طبعی کے ہو جاتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اس مسرت کو امر طبعی بنا دیا۔ اسی طرح اگر کسی کو قبض طبعی ہو تو اگر وہ کسی گناہ کے سبب سے ہو اسے تب تو وہ مذموم ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے اور اگر اس کا سبب کوئی گناہ نہ ہو تو اس کی کچھ فکر نہ کرے کیونکہ وہ مذموم نہیں پھر فرمایا کہ اگر کوئی بات فکر سے اور سوچ سے سمجھ میں آئے تو اس میں غلطی کا احتمال زیادہ ہوتا ہے اور اگر بلا سوچے خود بخود کوئی بات سمجھ میں آجائے تو اس میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا تو ہے

گرم۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ منجانب اللہ عطا ہے۔ (النور شعبان رمضان شوال ۱۳۵۲ھ)
صفحہ ۲۹۵ - ۲، رجب ۱۳۵۲ھ)

کامیابی یا ناکامی کا استدلال کیفیات کے غلط ہے

حالت۔ ایک سالک نے لکھا۔ حسب الارشاد اپنا کام کر رہا ہوں وجہ و مشرق
رفد افزوں ہے مگر یہ عین دلیل حرام ہے۔

ع غلبہ کماں سے ہوتی جو جبکہ کے پار ہوتا

جب سلف کے مجاہدات کا حال پڑھتا ہوں تو پھر مجھ کو اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے قوی
شبہ ہو جاتا ہے نہ وہ قوت نہ اس قدر دنیا سے بے تعلقی نہ وہ خلوص فی المجاہدات بس اس خیال
سے کہ کبھی عزم رخصت ہو جاتا ہے، مگر اپنے نفس کو امید دلاتا ہوں کہ جب حضرت جبرائیل
طریقت و شمع ہدایت موجود ہے تو کیا تعجب ہے کہ باسانی ہی مقصود پر پہنچ جاؤں تاہم تسویل
نفس جاری ہے۔ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
پھر کبھی مولا نے کہ یہ تسکین فرمادیتے ہیں ۷

خاک شود در پیش شیخ با صفا

تا ز خاک تو بردید کیمیا

اگر اس سے بھی حقیر کوئی درج فنا کا ہو تو میرا دل اس کے لئے بھی راضی ہے اپنی جہالت کا
اعتراف بہت آسان معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کے کہ حضرت کی جناب میں کوئی سوائے
ظن ہو بلکہ اوقات تو یہ جی چاہتا ہے کہ من تو شدم کا مضمون ہو جائے مگر شَتَّانَ
بَيْنَ هَآئِهِ وَآنَا پس نماز میں خشوع برسر تری ہے مگر بدگمانی ہو رہی
ہے کہ کہیں اس میں رہا نہ ہو۔ سورۃ الماعون کی وعید پیش نظر رہتی ہے خدا رحم فرمائے۔
تہجد میں جب یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ حضرت حق قلّے آسمان راجع پر جلوہ گر ہے

جان سب غلصین کی سن رہا ہو گا وہاں اس ذرہ بے تمیز پر بھی نظر ہوگی تو پھر قرآن کی
برآیت نبردِ تنگ کا اثر کرنے لگتی ہے۔ اگر طاقات ہوتی تو ساری رات بھی اس لطف کے
رائے کم معلوم ہوتی۔
تحقیق — کیفیات سے وصولِ یا حرام پر استدلال کرنا یہ مریض کا کام

نہیں کہ اول میں عجب کا خدشہ ہے اور ثانی میں ناشکری کا، اور دونوں سالبِ نعمت ہیں۔
طالب کا وظیفہ یہ ہے کہ حالت کی اطلاع کرے اور اس حالت کی تحقیق علاج کا کام ہے۔ آپ کا اثر
خطِ سوسے ظن باللہ سے بھرا ہو ہے جس کو آپ سو عطن بالنفس سمجھتے ہوں گے مگر وہ افتراء
نہیں زوردار و سوسون ظن باللہ کی طرف راجع ہے تعجب ہے کہ وجد و شوق جو مقدمہ کا میلیلی
ہے اس کو آپ دلیلِ حرام فرماتے ہیں اور شاعری نکتہ سے اس کی تائید فرماتے ہیں جن کی
شان میں فی کلِّ وادِّ یَھیمون ۛ وارد ہے، اس شاعر کو یہ خبر نہیں کہ یہاں جگر کے
بنا پار ہوتا ہے اسی قدر غلش بڑھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہری حیات جگر کے پار
ہونے سے منقطع ہو جاتی ہے اس لئے غلش کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہاں جگر کے پار
ہونے سے حیات بڑھتی ہے اس لئے اس کا احساس بڑھتا ہے، اس سے غلش بڑھتی ہے اسی
کو ایک حادث نے فرمایا کہ ۛ

کشتگانِ خجستِ سلیم را

ہر زماں از غیب جانے دیگر ست

سلف کے مجاہدات پر نظر کرنے سے اپنے لئے جو مایوس لکھی ہے یہ ایک ایسے خیال کو مستلزم
ہے جس سے استغفار واجب ہے اور وہ خیال یہ ہے کہ گویا آپ مجاہدات کو علت
و معلول کی بھر رہے ہیں۔ حالانکہ علت محض فضل ہے اور مجاہدہ محض اس کا جیلہ، سو جیلہ
کبھی تو یہ ہو تلکے کبھی ضعیف، کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ ایک زلمے میں
اگر فرما رہے ہیں ادا کر لیا جاوے گا تو نجات ہو جاوے گی۔ یہی جواب ہے خشوعِ خضوع

کے متعلق یرگمانی کا اور اسان رابع کی تخصیص کا منشا معلوم نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے
والسلام (تر بیت السالک جلد دوم ص ۵۱۲)

کیفیات باطنی مطلوب نہیں

ایک وعظ کے سلسلہ میں فرمایا کہ مجاہدات کے بعد جب سالک پر کیفیات ذوق و شوق
و نشاط کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کام میں لگے رہتے ہیں اور جہاں کبھی کسی وجہ سے ان کیفیات
میں کمی پیدا ہوتی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ ہی بیکار ہوا اور ہمارا مرتبہ خدا کے
پہنچا کم ہو گیا۔ پھر اس خیال کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اعمال ہی سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اب اگر
جاہل ہے تو اعمال بالکل چھوٹ گئے اور اگر اہل علم ہوئے تو استغفار میں لگ گئے تاکہ وہ
کیفیت عود کر کے استغفار اچھی چیز ہے مگر اس حالت کا تو علاج نہیں ع
خود عن سلب بود آنچه باینداشتیم

تمہارا وہ خیال ہی غلط ہے کہ میں مردود ہو گیا جس کے تدارک کے لئے استغفار کر رہے ہو
نہ مجاہدہ بیکار ہو انہم مردود ہوئے اصل بات یہ ہے کہ کبھی تو ابتدا میں مجاہدے
کا اثر حدت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور اب
انس کی حالت ہے جس میں غلبہ نہیں رہا اس لئے کیفیات میں کمی ہو گئی تو بھلا استغفار
سے حالت انس تبدیل بہ حالت ابتداء کیوں کر ہو جائے گی اور کبھی کسی بیماری کی
وجہ سے کیفیات میں کمی آ جاتی ہے تو استغفار اس کا دافع کیوں کر ہو گا کبھی حق تعالیٰ
کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ اپنے لطف کے واسطے ہی کام کرتا ہے
یا ہم اس کے مطلوب ہیں اس لئے کیفیات سلب کر لی جاتی ہیں یہاں استغفار سے
کیسے کام چلے گا۔ اکثر مشائخ ایسے شخص کو استغفار تعلیم کرتے ہیں اور جب استغفار
میں بھی دل نہ لگا تو کچھ اور وظیفہ بتلا دیتے ہیں۔ جب اس سے بھی جی گھبرا یا تو کچھ اور

بتلا دیجئے ہیں۔ اب یہ شخص مجموعۃ الادراہ ہو جاتا ہے۔ مگر مرض اب بھی جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ البتہ اگر خوش قسمتی سے اسے کوئی اللہ والا مل گیا وہ ان تعلیمات کو سن کر کہے گا کہ ارے یہ کیفیات کا بدل جانا معصیت کی وجہ سے تصورِ اِہی ہے جو استغفار بتلا دیا۔ اس کا منشاء تو کچھ اور تھا۔ اور اب وہ اللہ والا علاج کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مرض کی دوا یہ ہے کہ تم ان کیفیات پر التفات ہی نہ کرو۔ اگر کیفیات نہ رہیں نہ ہی خدا تو ہے۔ طاعات میں صرف خدا کو مطلوب سمجھو۔ کیفیات کو ہرگز مطلوب نہ سمجھو، بلکہ جس کو وصال سمجھ رہے ہو اس پر بھی نظر نہ کرو کہ ہم کو یہ وصال میسر ہو گا یا نہیں بس صرف عمل کو مفہوم سمجھو ہمت سے اسی میں لگے رہو اور زبان حال سے یوں کہتے رہو سہ

یا بزمِ اورایا نہ یا بزمِ جستجوئے می کنم

حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می کنم

فراق و وصل چہ باشد رضائے دست طلب

کر خیف باشد از وغیر او تمنائے

کہ تم کیفیات کو کیالئے پھرتے ہو ہمارے نزدیک تو فراق و وصل بھی کوئی چیز نہیں بلکہ اصل چیز رضائے محبوب ہے جس کا ذریعہ عمل ہے اور جب تک تم عمل میں لگے ہوئے ہو رضا حاصل ہے، اور جب رضا حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے، چاہے وصال ہو یا نہ ہو کیفیات ہوں یا نہ ہوں۔ اس تعلیم کے بعد راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور ماری پریشانی ایک منٹ میں جاتی رہتی ہے۔ (تقلیل المنام صفحہ ۲۵ تا ۲۷۔ اشرف المسائل)

حالت کا مقصود نہ ہوتا

حالت۔ حضور نے جو بعد تہجد کے تیرہ تسبیح پڑھنے کو فرمایا تھا جس کو فدوی بولتے ہابندی سے پڑھتا ہے اور نیز تین تسبیح بعد نماز پنجگانہ کے ایک تسبیح

(سُبْحَانَ اللَّهِ) دوسری تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) تیسری تکبیر (اللَّهُ أَكْبَرُ)
یہ بھی پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن ان کے پڑھنے میں حضور قلب کے نہ ہونے سے
دل کو انہیں ہوتا ہے اگرچہ فدی کو شش بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں جوارثاد
ہو مطلع فرمائیے۔

تحقیق — استقامت علی اللہ کر خود ایک مقام رفیع ہے اور حضور قلب وغیرہ
یہ حالات ہیں اور مقام افضل ہوتا ہے۔ حال سے آپ ہرگز افسوس نہ کیجئے خدا تعالیٰ کا
شکر کیجئے اور وہ حدیث یاد کیجئے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
فَسَيَسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ۔ پس عمل کی یہ آسانی خود سعادت کی
دلیل ہے اور سعادت ہی مقصود جلیل ہے البتہ احضار قلب یعنی خود متوجہ رکھنا قلب
کا یہ ضروری ہے پھر خواہ حضور تام اس پر قرب ہو یا نہ ہو جب وقت آدے گا،
ان شاء اللہ احوال بھی غطا ہوں گے کام میں لگے رہتے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ۛ کلبہ، حزاں شود روزے گلستان غم مخور
میں بھی دعا کرتا ہوں۔ (تر بیت السالک ۷)

احوال و کیفیات کا مضر ہونا

فرمایا کہ کشف اور احوال و مواجید وغیرہ راہ سلوک میں کوئی چیز نہیں بلکہ یہ
چیزیں اکثر موانع طریقی ہو جاتی ہیں۔ ان کا نہ ہونا زیادہ اچھا اور بے خطر ہے لوگ
خواہ مخواہ ہوس کیا کرتے ہیں (اشرف السوانح ص ۲۰۵ حصہ دوم)
سوال۔ ایک طالب نے اپنے احوال باطنی کی کمی کی شکایت لکھی۔

جواب۔ تحریر فرمایا کہ ایسی کمی بیشی لازم عادی ہے۔ یکساں حال رہ ہی نہیں
سکتا۔ دوام تو اعمال پر ہوتا ہے نہ کہ احوال پر۔ یہ تغیر مضر نہیں بلکہ اس میں مصلحتیں

جن کا مشاہدہ اہل طریق کو خود ہو جاتا ہے مثلاً غیبت کے بعد حضوری میں زیادہ لذت ہونا اور غیبت میں انکسار و ندامت کا غالب آنا اور مثلاً اپنے عجز کا مشاہدہ ہونا حاصل ہوتا ہے۔ مثل ذالک (اشرف السوانح)

حالت کا یکساں نہ رہنا

حالت۔ مرض اصل یہ ہے جو کیفیت یا حالت طاری ہوتی ہے اس کی میعاد صرف تین دن ہے یعنی تین دن سے نہ کبھی ایک ساعت زیادہ اور نہ کم۔ بعد میں رے دن بالکل خالی جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہ جاتا ہوں۔ اس حالت میں احقر کو تیس برس گزر گئے حالت طاری ہونے کے لئے بھی خاص کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ خود بخود بلا قصد ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے نہ کوئی مدت معین ہے کبھی ایک ماہ کبھی دو یا تین مہینے میں اور کبھی ایک ماہ میں دو تین مرتبہ، لیکن اس کا صرف تین دن قیام ہے۔ اس میں اختلاف نہیں۔ اس کی ترقی کے لئے ہر چیز سعی و کوشش کی بیکار رہی ہوئی۔ گزشتہ دو سال میں کہ جب سے در دولت بندگان حضور عالی پر حاضر ہوا ہوں نہ کبھی معمولات مقررہ قضا ہوئے اور نہ کبھی شب بیداری ایک بجے سے چار بجے تک قضا ہوئی۔ اگر اتفاقاً کسی علالت طبع سے قضا ہو گیا ہو اس کا ذکر نہیں لیکن نہ معلوم یہ حالت بدستور کیوں قائم ہے۔

تحقیق۔ غالباً ضروری اصول اس فن کے جن کو میں اکثر اوقات بیان کرتا رہا ہوں آپ کو مستحضر نہیں رہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ کے اس استفسار کا جواب ہے کہ کوئی کیفیت مقصود نہیں یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کیفیت ہوتی ہے، اگر بالکل ہی نہ ہو، تب بھی اصل مقصود میں کچھ مضر نہیں اکابر کو کبھی کوئی کیفیت دامن نہیں رہتی الا تا دیراً جب یہ بات ہے تو اس کا زوال مرض نہیں اس کے لئے

کوشش کرنا دقت کا ضائع کرنا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا ہے جو ناجائز ہے
 مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ (الحديث) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
 إِلَى التَّهْلُكَةِ (تربیت سالک ص ۲۹۱)

اپنا ہر حال ناقص ہے

حال - ایک طالب کا طویل خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی بدحواسی
 اور پریشانی کا تذکرہ کیا تھا۔

تحقیق - پورا کامل بجز انبیاء کے کوئی نہیں اور وہ کاملین بھی اپنے کو کامل
 نہیں سمجھتے، سب کو اپنے نقص نظر آتے ہیں خواہ وہ نقص حقیقی ہوں یا اضافی۔ اور نقص
 نظر آنے سے معنوم بھی ہیں۔ اور معنوم بھی ایسے کہ اگر ہم جیسوں پر وہ غم پڑ جاوے تو کسی
 طرح جانبر نہیں ہو سکتے۔ کمال کی توقع ہی چھوڑنا واجب ہے۔ ہاں سہی کمال کی توقع
 بلکہ عزم واجب ہے اور اس کا یہی رنگ ہوگا جو آپ بٹا ہدہ کر رہے ہیں اس کی مثال
 وہ مریض ہے جس کی تندہی سے تو یا یوسی ہے مگر فکر صحت اور اس کی تدبیر کا ترک
 جائز نہیں سمجھتا، اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں۔ فکر تکمیل پر جو عود ہے
 وَاللّٰهُ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ بس اسی طرح سے عمر ختم ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ کی
 بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے و ہذا هو معنی ما قال السودی۔

اندریں رہ می تراش دی خراش

تادم آخر دمے فارغ مباش

تادم آخر دمے آخر بود

کہ عنایت با تو صاحب سر بود

سب سے اخیر میں خواہ اس کو اظہار حال کہئے یا آپ کی ہمدردی یا رفع التبا

جو پہلے نام رکھتے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اسی کشش میں ہوں مگر اس کو مبارک سمجھتا ہوں جس کا یہ اثر ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ خوف کے غالب کہوں یا رجا کو مگر مضطر ہو کر اس دعا کی پناہ لیتا ہوں جس سے کچھ ڈھارس بندھتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ وَاجِعًا لِّئَلَّا لَكَ (تر بیت السالک ص ۴۳)

بد حالی کا علاج

حال: ایک طالب کا طویل خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی بد حالی اور پریشانی کا تذکرہ کیا تھا۔

تحقیق: برخوردار سے معشوق من ست آنکہ بہ نزدیک تو زشت ست
نہ کہ اس مجموعی حالت پر حسرت ہے مجھ کو مسرت ہے۔ یہ تمام حالات دوا مر کی دلیل ہیں جو کہ اعلیٰ مقاصد سے ہیں ایک اپنی بد حالی کا احساس دوسرا خوش حالی کی فکر چار امر کا پناہ مول کر، پھر عدم حرمان میرا ذمہ۔

۱۔ ذکر کے متعلق جو معمول مقرر کر و قلیل ہو اس کو پورا کر لیا کہ خواہ دل سے یا بے دلی سے۔
۲۔ معاشی سے نفس کو ہمت کے ساتھ رو کو اور کو تابی پر فوراً استغفار کر دو۔

۳۔ ماضی مستقبل کو مت سوچو نہ نفع کا قصد کر دو،

۴۔ حالات سے وقتاً فوقتاً اطلاع دو گو وہ اطلاع کے قابل بھی نہ ہوں اور اس سب کے ساتھ تیزی رائے میں تمہارے اعضاءے رئیسہ میں حرارت کا اثر ہے علاج طبی ضرور کرو اس کا بھی ان حالات میں دخل ہے اور اس دستور العمل کے بعد بیفکر رہو۔

من غم تو منخورم تو غم مخور

بر تو من مشفق ترم از صر پدر

نہاذا غیر خواہ دل سوز اشرف علی (تر بیت السالک ص ۴۵)

قلب میں سختی کی حقیقت

حال : السلام علیکم ! بندہ کے قلب میں سختی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور ذکر میں دل حاضر نہیں رہتا ہے کچھ ایسی بات بتلا دیجئے کہ جس سے حضور اور نرمی بھی پیدا ہو جائے۔
 الدیر سے لئے امداد بھی فرما دیجئے میں بہت پریشان ہوں۔ اور دعا بھی فرما دیجئے۔
 تحقیق : السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سختی قلب اس کو کہتے ہیں کہ معاصی پر جرات ہو جاوے اور خوفِ خدا نہ رہے اور جس کو آپ نے سختی سمجھا ہے وہ سختی نہیں ہے اور حاضر رہنا قلب کا اختیار سے خارج ہے اس کا قصہ نہ کیجئے اور حاضر رکھنا البتہ اختیار میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خود ذکر کی طرف یا مذکور کی طرف خیال رکھئے تو اس کے لئے کسی اور مستقل تدبیر کی ضرورت نہیں اس اصول کو غور بھر کے لئے مستحضر رکھئے کہ اس سے ہزاروں غلجان نفع ہو جاویں گے اور میں دعا بھی کرتا ہوں۔ (ترجمہ حصہ دوم ص ۶۵)

عقلی اور اعتقادی قرار مطلوب ہے نہ کہ طبعی

حال : گذشتہ عریضہ کا جواب گرامی لکھنؤ میں میں سعادت بخش ہوا تھا اس ہفتہ حیدر آباد آنا ہوا مگر کے حالات سے گھبرا کر چلا گیا اور خیال تھا کہ اب کے کچھ دن تو حیدر آباد ضرور غنیمت معلوم ہو گا لیکن خدا جانے طبیعت کا کیا رنگ ہو گیا ہے اور دل کیا چاہتا ہے کہ ہمیں قرار نہیں پکڑتا۔ ابھی یہاں آئے بارہ دن ہی ہوئے ہیں اور دل اچاٹ ہے۔
 البتہ اب کے گھر جانے کو بھی جی نہیں کرتا اور جو کچھ چاہتا ہے وہ صرف والدہ مظلما کی علالت کی وجہ سے۔ ایک شعر منکرنا تھا اس کو صادق پانا ہوں۔
 شہر میں لگتا نہیں صحرے گھبراتا ہے دل
 اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم

حضرت کی خدمت میں سب ہی کچھ عرض کر دیتا ہوں اس لئے اس دیوانگی کا حال بھی
 عرض کر دیا۔ یہ عجیبات ہے کہ جہاں محنت الحمد للہ ہمیشہ سے بہت زیادہ بہتر ہے مگر
 باطن کو اب کہیں چین نہیں۔ گذشتہ عریضہ کے جواب میں حضرت نے ایک شعر ماکل میرے
 سب حال تحریر فرمایا تھا ۔

گر گریزی برامید راختے
 ہم ازاں جا پیش آید آفتے

اگر اس آفت کا حقیقی علاج بھی رہی ہے جو حضرت نے تحریر فرمایا کہ تجویز کو فنا
 کر کے تفویض کے رامن میں پناہ لوں۔ عقلاً خوب سمجھتا ہوں کہ راحت بھی تفویض ہی
 میں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی تجویز اب سا لہا سال سے ہو رہا ہے کہ پہلے جس طرح میری
 شکل سے شکل تجویز پوری ہو کر رہتی تھی اب آسان سے آسان بھی پوری نہیں ہوتی۔
 مگر تجویز سادہ بلکہ تجویز باز طبیعت کچھ ایسی بے حیا واقع ہوئی ہے کہ اس پر بھی باز نہیں
 آتی جب کوئی تجویز سامنے آتی ہے، تو جیسا کہ حضرت نے تحریر فرمایا ہے خصوصیت
 سے اس سے بھاگتا ہوں اور اس کو بھگانا چاہتا ہوں مگر ہر پھر کے مسئلہ ہی رہتی ہے۔
 نازیباں ذکر میں شکل میں بیگاری میں باکاری میں جب زور ابھی موقع پاتی ہے، اور
 مدب نفی ضرورع کر دیتی ہے۔ جب طبیعت کا یہ حال ہے تو حضرت خالی عقل سے تفویض
 کو حق جان کر راحت بہر حال نصیب نہیں ہو سکتی جس تھوڑی دیر کے لئے کچھ تسلی اس سے
 حاصل کر لیتا ہوں۔ پھر وہی حال ایک ہی بات کو اتنا طول دے دیا مگر کیا کروں کہ حضرت
 کی خدمت میں خوب کھل کر عرض کئے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔

تھقتے۔ خط کیا ہے پڑھنے والے کے دل کو گھائل کرنے کو نشر ہے۔ سب کا حاصل
 یہ ہے کہ طبعی تسلی و قرار کی کوئی صورت نہیں مگر الحمد للہ عقلی اور اعتقادی قرار حاصل ہے
 اب سب کا جواب یہ ہے کہ یہ ہی عقلی و اعتقادی قرار مطلوب ہے ہی مامور بہ ہے اور یہی
 تفویض ہے جس کو عبادت سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے نہ کہ ذریعہ راحت سمجھ کر۔ بلکہ عارفین و

کامین نے جب تفویض میں لذت طبعیہ محسوس کی تو نہایت ابہتال کے ساتھ اس لذت سے پناہ مانگی اور راز اس کے دو ہیں۔ ایک یہ کہ شوب لذت سے شبہ ہو تب یہ اخلاص کی کمی کا، کہ حفظ نفس کے واسطے تفویض کو اختیار کیا۔ حق قتلے کا حق سمجھ کر اختیار نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد میں مرنیوی کامیابی و ناکامی کے متعلق غور و خوض میں تصریح ہے کہ اول میں اجر ناکام اور ثانی میں اجر تام عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح تفویض میں راحت طبعیہ ہونے سے اجر غیر کامل اور راحت نہ ہونے سے اجر کامل ملتا ہے اور اجر آخرت ہی مقصود ہے پس ان دو راز کی وجہ سے عارفین نے لذت سے پناہ مانگی لیکن ہم ضغواء کے لئے اس میں اتنی ترمیم ہے کہ ہم کو چٹا کھانا بھی مناسب نہیں بلکہ تفویض کے ساتھ اس میں لذت و راحت کی بھی دعا ملے اور جب تک وہ عطا نہ ہو، اس عطا نہ ہونے کی حقیقت پر صبر اور اس عطا نہ ہونے کے ثمرہ پر کہ کمال اجر اور تشبہ بالمقبولین ہے شکر کیا جائے اور اسی کو وظیفہ دائم بنائے۔ (ماخوذ تربیت السالک جلد دوم باب اول ص ۲۴)

حالت شوق و انس

حالت - بندے کی حالت اس سے آگے یہ تھی کہ بہت گریہ دزاری ہوتی تھی حتیٰ کہ بعض اوقات اگر کھانے میں دیکھا کہ اچھی ترکاری یا عمدہ چاول لکھانا ہے اس وقت خیال میں یہ آتا کہ ہمدردی طرح کے کچھ آدمی فائدہ میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اس پر روتا ہوا کھانے سے اٹھ اٹھایا تھا اور بعد تجدد و طیفہ اگرچہ خوب ہوتا تھا اس میں دل کو راحت بھی ملتی تھی اور حضور پر اس قدر محبت آجاتی تھی بابا مولینا بابا مولانا کو تاہو اکھڑا ہو جانا تھا اب نہ معلوم کیا شان خدا ہے کہ حال بالکل بدل گیا ہے لیکن ذکر میں راحت خوب ہوتی ہے۔ مگر یہ میں زرق ہو گیا ہے دعا فرمادیں کہ آگے کی طرح ذوق و شوق پیدا ہو۔

تخت۔ وہ حالت شوق تھی یہ حالت انس کی ہے دردن محمد ہیں اس کو
تزلزل سمجھا جائے یہ تبدیل ہے اور تبدیل بھی الی الخ یعنی ترقی کے ساتھ کیونکہ انس
انفع و ائمت ہے شوق سے غرض کام میں لگے رہیں ایسے نیرات کی طرف التفات
نہ کریں۔ (تربیت السالک ص ۵۵، تربیت حصہ مذکور ص ۵۶)

شوق و انس میں فرق

حال۔ قبل اس کے طبیعت میں ایک قسم کا تردد رہتا تھا مگر اب وہ

جائنا رہا۔

تخت۔ وہ کیفیت شوقیہ تھی۔ اس کی عمر طویل نہیں ہوتی۔ سب اہل
طہر کو بھی امر پیش آتا ہے۔ کیفیت باقیہ انس ہے جو الحمد للہ باقی ہے۔
حال۔ لیکن بحمد اللہ حضوری طلب بدستور ہے۔

تخت۔ یہی ہے انس جو کہ باقی رہا کرتا ہے اور یہ شوق سے افضل ہے۔
حال۔ حالت موجودہ سے پیشتر یہ سلسلہ رہا کہ جس حالت کا انہماک حضور الود
سے کر زیادہ حالت اسی دن سے بدل گئی مگر موجودہ حالت میں سوائے اس کے کہ مورد
کم ہو گیا اور بعض وقت ذکر میں کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کوئی لغات نہیں ہوا۔
تخت۔ اس خاص قسم کی لذت کو بھی زیادہ بقا نہیں ہو کر نا جیسے منکوحہ
قدیم سے دل تو زیادہ مل جاتا ہے مگر جوش و خروش نہیں رہتا۔ یہ امر موجب غم نہ ہونا
چاہئے اس کے لئے یہی حالت لازم ہے۔ (تربیت السالک ص ۵۲، تربیت حصہ پنجم ص ۲۶)

ذوق و شوق مطلوب نہیں

حال۔ ناچیز اپنے معمولات میں (یعنی اسم ذات چھہزار مرتبہ) مشغول ہے۔

بغضہ قلعے دہ دے حضرت اکثر روز بعد تہجد قبل صبح صادق بعض روز بعد صبح صادق اور بعد رسمت بعد نماز فجر ختم کرتا ہے لیکن جو رغبت و صلاحیت وقت ضروری دربار کے نصیب تھی اور جو حالت اس وقت تھی (یعنی حالت ذکر میں ایسی دل بستگی ہوتی تھی کہ روزنا آجاتا تھا) اب وہ حالت نہیں۔

تحقیق — حالت یکساں نہیں رہتی مگر یہ خصوصیات مواجید و اذواق کی مقصود نہیں، مقصود محفوظ رہنا چاہئے اور یہ ذکر اور طاعت ہے، خواہ اس میں بسط ہو یا قبض کہ بعض منافع قبض کے زیادہ ہیں۔ بسط سے اہمیت سے کام میں لگے رہیں اول اول ایسے ہی تغیرات ہوا کرتے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ مناسب استعداد کے تمکین عطا فرمادیتے ہیں جب اس کا وقت مقدر ہوتا ہے گہرا جانا دلیل ہے ضعف بہت کی۔ (ترجمہ حصہ دوم ص ۷۲)

انس مع الحق کا اثر

حال — الحمد للہ اگر انقباض عن الخلق تو عرصہ سے خود خلق کے سلوک ہوئے پیدا کر دیا ہے لیکن جب تک حضرت یہ انس مع الحق کی طرف مغمضی نہ ہو اس وقت تک محض سلب ہی سلب ہے اور انس مع الحق کی بوجہ اپنے اندر نہیں پاتا۔

تحقیق — اس انس نہ ہونے کا فتن یہ بھی ایک درجہ ہے، انس مع الحق کا یا قبل درجہ انس مع الحق کے ایک مانع کا ارتفاع تو ہے جس سے انس مع الحق کا قرب دور ہو گیا یہ کیا تھوڑی نعمت ہے۔ آگے تھوڑی توجہ حصول مقصود کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔

(النور شبان ۱۳۵۷ھ، ماخذ تربیت السالک جلد دوم ص ۶۶)

حالت رنجیغہ

حالت — اس وقت کے تمام حالات ناگفتہ بہ ہیں۔ خدائے عزوجل سے ایک رسی اور مضابطہ کی محبت اور انس زدہ گیا ہے، نہ ذوق ہے نہ شوق ہے نہ سوز و گداز ہے، اگر کچھ خفیت ہے تو وہ بھی رسی ہے دل کے ہلاتے اور لرزائے والی نہیں۔ معمولات و اُردو و وظائف مثل ایک خشک دماغ نمازی کی طرح پورے کر لیتا ہوں۔ ناغہ نہیں کرتا۔ دن رات کفِ افسوس ملتا ہوں کہ کیا تھا کیا ہو گیا۔ اصل یہ ہے کہ یہ حالت صرف ایک دن کی بے اعتدالی سے بدل گئی۔ صرف ایک وقت بعد عشا جو معمول کیا کرتا تھا بوجہ تکان و آمد و شد مردمان کے کرنہ سکا، اسی وقت سے طبیعت کی حالت بدل گئی۔ سحر کو جواٹھا نہ وہ شوق تھا نہ وہ ذوق تھا، طبیعت کھٹک گئی کہ خدا خیر کرے، چنانچہ آج تک اسی رجعتِ تہمیری میں مبتلا ہوں، ہر خید چاہا کہ بہ خراب حالت حضرت اقدس کے گوشِ مبارک تک نہ پہنچے حضرت والا کو رنج ہو گا لیکن طلبِ کمال و محبتِ ازردی میں چارہ نہیں، اس حالت سے زندگی سے دُور اور موت کے قریب ہو گیا نفس کی یہ حالت ہے کہ طرح طرح سے مکاریاں کرتا ہے قسم قسم کے شبہات پیش کرتا ہے کبھی تلاوتِ قرآنِ پاک میں (خاک بر سر من) خیالاتِ لاطائل پیدا کرتا ہے حضرت اقدس اس وقت تو خاکسار کی وہ کیفیت ہے کہ جیسے کسی جذامی کو لباسِ ناخبرہ پہنا دیا جاوے۔ ظاہر میں مسلمان ہوں، اندر دنی حالت کا خدا حافظ۔ اب فدوی مختصر اپنی حالت میں جو رنگِ طبیعت کا ہے عرض کرتا ہے۔ فدوی کی طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ جب تک تنہا رہے اور کوئی کام دُنیاوی نہ کرے یہاں تک کہ معمولِ خورد و نوش کی طرف بھی چنداں التفات نہ ہو تو از حد شوق و ذوق محبت و انس رتی کرنا جاتا ہے اور اگر کسی خیف سے کام دُنیاوی کی طرف توجہ کی جاوے تو پھر وہ

جوش اور رنگ طبیعت کا نہیں رہتا اس امر کا صد ہا مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں کہ اگر آج تک محروم ہوں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن وائے بر حال اگر دراز
کے کہ جس کا ٹٹو (گھوڑا) بہت لاغر اور لنگڑا ہو اور مسافر سفر بھی بے وقت
شروع کرے، واضح رہے کہ اس مسافر کو کب منزل مقصود پر پہنچنے کی امید رکھنی چاہئے
زیادہ والسلام۔

تحقیق - اسلام علیکم۔ حق تعالیٰ رحیم و حکیم ہیں جس شوق و ذوق سرور
گذا کہ آپ کمال سمجھتے ہیں نہ وہ کمال ہے اور جس خشکی اور دوسو سو کو آپ نقصان
سمجھتے ہیں نہ وہ نقصان ہے اگر آپ کو وہ کیفیات حاصل ہوتیں آپ جن کو بڑی
چیز سمجھتے ہیں ضرور محب پیدا ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے محب سے بچا یا جو خدا تعالیٰ کی
نعمت ہے اور اس پر شکر واجب نہ کہ بالعکس شکایت کی جاوے۔
ہم نکس کہ تو نگرت نئے گرد اند
او مصلحت تو از تو بہتر داند

اس مضمون میں یہ باطنی دولت بھی داخل ہے اور جس کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں
اگر یہ نہ ہوتی تو آپ میں یہ انکسار نہ پیدا ہوتا جو بڑی نعمت ہے اور اس پر بھی شکر واجب
ہے۔ البتہ چونکہ اس میں احتمال ناشکری کا ہے اس لئے اب اس کی حقیقت سمجھ لیجئے
تاکہ اس پر بھی شکر کیجئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب تربیت السالک کے مضمون کو
آپ ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ کلمہ سمجھ لیجئے کہ برفعال اختیاری ہیں ان میں اللہ
و رسول کے خلاف نہ کیا جاوے تو پھر احوال خواہ کچھ ہی ہوں وہ چونکہ غیر اختیاری
ہیں ان کی کچھ برداہ نہ کرنا چاہئے، کام کئے جائے آپ محروم نہیں ہیں۔ ایک
وقت میں یہ امر تحقیقاً بھی معلوم ہو جاوے گا اب تعلیم امان لیجئے۔
(تربیت السالک ص ۱۱۷ حصہ ہفتم ص ۵)

آئنا محمودہ

مال - میں نے جب سے کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کیا ہے فی الجملہ بہ نسبت بابی قلب میں نرمی محسوس ہوتی ہے جس کی تمیز یوں ہوتی کہ ضغواء خصوصاً بے زبان با زردی پر زیادہ رحم آتا ہے اور ان کی تکلیف دیکھ کر پہلے سے زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے -
 تحقیق - یہ آئنا محمودہ سے ہے اگرچہ کمالات سے نہیں -

(نزہت السالک حصہ دوم)
 حالات محمودہ کا بابی نہ رہنا مضر نہیں

مال - وہ جو دولت کیفیت آنحضرت کی خدمت مبارک سے لیکر آیا تھا کئی فی ہونے کو رہ مسلوب کوئی گئی اگرچہ اپنی بد اعمالی ہی کی وجہ سے مسلوب ہوئی ہوگی مگر دل کو ظن و انوس ہے لیکن الحمد للہ کہ معمولات میں زیادہ فرق ابھی تک تو نہیں ہوا -

تحقیق - احوال تابع اعمال کے ہیں۔ اعمال پر ہستقاہت کا اہتمام رکھنا ضروری ہے، اس سے احوال محمودہ ہر وقت کے مناسب خود خود پیدا ہوتے ہیں ہاں یہ ملن ہے کہ کوئی حال ان میں سے سالک کی طبیعت کے موافق نہ ہو لیکن مصلحت کے موافق ضرور ہوتا ہے جس کا بھنا متحق کا کام ہے نہ کہ مقلد و مبتدی کا۔ مقلد کو محقق کا صرف اتباع اور اس کے کہنے سے اجالا اس کو مصلحت سمجھ لینا کافی ہے، جب دولت تحقیق نصیب ہوگی خود خود کچھ میں آنے لگے گا اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کے معمولات جاری ہیں بھی جیسی چیز ہے اطمینان سے کام میں لگے رہئے (نزہت السالک صفحہ ۲۶۹)

نزولِ تجلی

حالت۔ رات تہجد کو اٹھائے ذکر میں یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف میرے پاس آگیا اور حضرت نے بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر اور دائیں ہاتھ سے مجھ پکڑ کر دہلی کو ملا دیا وہ میرے سینے سے خوب چپٹ گیا اور اس کے بیچ میں جو میاں پتھر تھا اس کا میرے قلب سے خوب اچھی طرح ماس ہوا پھر بیت اللہ نے بہت تیزی کے ساتھ میرا چنڈا طواف کیا پھر میں اس میں داخل ہوا اور وہ میرے سینے میں داخل ہو گیا اب بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میرے سینے سے لگا ہوا ہے۔

تحقیق۔ مبارک ہو تجلی خاص نے قلب پر نزول فرمایا۔ (ترتیب السالكين)
(ترتیب جلد اول)

آثارِ نزول

حالت۔ اب غلام پر کوئی حالت برسوں سے طاری نہیں ہے اور نہ کسی حالت کے طاری ہونے کی خواہش ہے بلکہ یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی حالت طاری نہ ہو کیونکہ خلاف سنت ہے۔ صدور اعمال حسنہ کی رغبت اور احراز عن المعاصی کا شوق ہے جو کچھ ذکر اور نوافل و تلاوت وغیرہ ہو جاتا ہے اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں لذت آنے نہ آنے کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اس پر مداومت کی توفیق عطا فرمادیں۔ چند روز سے تہجد کے وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی بعض اٹھنا زبانی سے جاری ہو جاتا ہے آج قبل دو پہر سے اتباع سنت کی دُھن ہے اور اتباع سنت ہی حق تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ اس کے خلاف ان کی درگاہ میں مقبول نہیں۔ پس جب میں حق تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوں تو پورے طور پر متبع سنت

ہو جاتوں جو کام ہوسنت کے موافق ہو کوئی نفل اور کوئی قول سنت کے خلاف نہ ہو
 متعدد والا اتباع سنت کی توفیق کے لئے دعا فرمادیں ۔
 تحقیق ۔ ماشا اللہ ۔ یہ سب آثار نزول کے ہیں جو عروج سے افضل ہے
 مبارک ہو۔ (ترغیب السالک ص ۵۷ جلد اول)

قبض و بسط

حدیث : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک طویل حدیث میں روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بولے نبوت میں جبکہ وحی میں توقف ہوا (۱) اس درجہ
 منہم ہوئے کہ غم کے سبب کئی بار اس ارادے سے تشریف لے گئے کہ پہاڑ کی بلندی پر
 ٹر کر جان دیدیں ۔ سو جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو گرنے کی غرض سے چڑھتے تو جبرئیل
 علیہ السلام آپ کو نظر آتے اور فرماتے "اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم (منہم و متأسف نہ ہو)
 آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو سچ سچ اس سے آپ کے قلب کو سکون ہو جانا اور وحی
 ٹھہر جاتا۔ (بخاری)

واردات کا انقطاع جو کسی بصاحت سے ہوتا ہے قبض ہے۔ حدیث سے اس کا
 اثبات ہوتا ہے۔ خوف ورجاء جب بڑھ جاتا ہے قبض و بسط ہوتا ہے۔ مگر اتنا فرق ہے کہ
 خوف درجہ آئندہ کی حالت یا ذکر کے ہوتا ہے۔

محبوب کی تجل جلالی یعنی آثار عظمت و استغنا مکنی الحال وارد ہونے سے قلب کا
 گرنہ ہونا قبض کہلاتا ہے۔ اسی حالت کو (حدیث عبد اللہ بن کعب واقعہ خلف عن ابوبکر)
 یٰٰمٰیٰضِ اَرْضِ وِضِیْ اِنْقَسَ سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور قبض کے مقابل حالت بسط ہے
 یعنی آثار لطف و فضل کے ورود سے قلب کو سرور و فرحت ہونا (تعلیم الدین، التکشف)

مکمل طور پر اعمال کی وجہ سے سالک سے لذت فی الطاعات مفقود ہو جاتی ہے اور گناہ ہے
 وجہ فوری و کسل و طمانینہ کے طبعاً یہ حالت قبض پیش آتی ہے اور کبھی بمصلحت و تمنا کے
 کہ یہ حق کا طالب ہے یا لذت کا، منجانب اللہ تعالیٰ یہ حالت وارد کی جاتی ہے۔
 (انفاس صبی)

قبض کا سبب صرف عدم رضائے حق نہیں بلکہ بعض دفعہ حکمتوں کی وجہ سے قبض طاری
 کیا جاتا ہے۔ سالک کی اصلاح کے لئے یا سنبھالنے کے لئے بھی بسط کو سلب کر لیا جاتا ہے تاکہ
 عجب و کبر میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی
 خاص مرتبہ مقدر ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے حاصل نہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے
 جسد اور اس کے اہل اور اس کے مال کو کسی بلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ صبر کرتا ہے،
 یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا تھا۔
 حضرت حاجی صاحب (یعنی شیخ العرب و العجم حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ) نے
 نے فرمایا کہ قبض حقیقتاً بصورت قہر طع ہے۔

چونکہ قبض آیدت اے راہرو

اں صلاح تست آیش دل مشو

ترجمہ: اے سالک جب تجھے قبض پیش آئے تو تو اس سے دل گرفتہ نہ ہو کہ

تیری اصلاح کا ذریعہ ہے (انفاس صبی۔ مافوق شریعت و طریقت ص ۳۷۹)

منافع قبض

قبض منافع میں بسط سے بھی زیادہ ہے، گو عین قبض کے وقت وہ منافع معلوم نہ
 ہوں مگر بعد میں اکثر معلوم ہو جاتے ہیں اور اگر معلوم بھی نہ ہوں تب بھی حاصل تو ہوتے
 ہیں۔ اور حصول ہی مقصود ہے نہ کہ حصول کا علم۔ چنانچہ غایت انکسار اور عبدیت کے آثار

مثلاً شاہدہ عجز و ضعف اور غلبہ انکسار و اقرار و قائلے دعویٰ حالاً کا ترتیب ہوتا ہے جیسا کہ اکابر کا اہام ہے۔ اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ الْقُلُوبِ (میں (مضاعف) شکستہ دلوں میں ملتا ہوں) ۷

فہم و خاطر تیز کر دینیت راہ
جز شکستہ نے نگیر و فضل شاہ

(ترجمہ) عقل و بوجد کو تیز کرنا حقیقت میں راہ نہیں یعنی اس سے اسرار اور مقاصد حاصل نہیں ہونے شکستہ دل کے سوا بادشاہ حقیقی کا فضل کوئی حاصل نہیں کر سکتا یعنی اس کا فضل متواضع لوگوں پر متوجہ ہوتا ہے۔

قبض سے عجب کا علاج ہوتا ہے بعدیت کی حقیقت کا اس میں مشاہدہ ہوتا ہے فنا اور تہی دستی رائی العین ہو جاتی ہے۔ اختیار کی کام کی پابندی ایسے ہی وقت دیکھنے کے قابل اور محل امتحان ہے، اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا اعلیٰ درجہ کے نمبر کا مستحق ہوگا (انفاس عیسیٰ ۹۹)

قبض کی حکمتیں

حالت قبض و ہیبت کی ان حکمتوں کا بیان جو خود حضرت اللہ

نے اپنی بعض تحریروں میں ارتسام مندر مالی ہیں —

حضرت والا ایک طالب کے طویل خط کے جواب میں جو مبتلائے قبض و وسادس تھے ربالمسمیٰ بہ الابتلاء لاهل الاصطفاء کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں "اب بعض منافع و مصالح و سادس و بعض لمور میل الی المعصیت کے سالک کے حق میں بیان کر کے اس عجالہ کو ختم کرتا ہوں اس میں خفی الطاف رحمانیہ ہیں جن کو دیکھ کر مبتلائے بلیۃ بیاختہ یہ کہہ کر پوری تسلی حاصل کر لے گا۔

۱۔ الا لا یجارین اخوا البلیہ فللرحمن الطافٌ خفیہ

- ۱۔ اس شخص کو کبھی عجب نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ میں بد حال ہوں۔
- ۲۔ ہمیشہ ترسان رہتا ہے اپنے علم و عمل پر ناز نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ میرا علم و عمل و حال کیا چیز ہے، اس کی حقیقت دیکھ چکا ہوں۔
- ۳۔ اگر یہ عقبہ پیش آچکا ہے شیطان کے مقابلے میں اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ بس اس سے زیادہ کیا کرے گا اور بدرون اس کے گزرے ہوئے لطیف الطبع کو ہر مضر صحت تک سے اندیشہ رہتا ہے جس کو میں نے ایک بار بیان کیا تھا کہ اس کی وجہ لطافت طبع معلوم ہوتی ہے۔
- ۴۔ مرتے وقت اگر دفعۃً یہ حالت پیش آتی تو پریشان ہو کر خدا جلنے کو کس خیال میں مرتا۔ اگر یہ عقبہ گزر جاوے تو اس کے تحمل کی قوت ہو جاتی ہے اگر اس وقت بھی ایسا ہو تو پریشانی اور حق تعالیٰ پر بدگمان نہ ہوگا۔ اطمینان و محبت حق میں جان دے گا۔

- ۵۔ یہ شخص محقق ہو جاتا ہے دوسرے مبتلا کی دستگیری آسانی سے کر سکتا ہے۔
- ۶۔ ہر وقت اپنے اوپر حق تعالیٰ کی رحمت دیکھتا ہے کہ ایسے نالائق کو ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔

- ۷۔ اس حدیث کے معنی برائے العین دیکھ لیتا ہے کہ مغفرت بعد کے عمل سے نہ ہوگی رحمت حق سے ہوگی وغیر ذالک مالا یحصى اور میں نے اسی مجموعہ کو کہا تھا کہ کوئی حالت محمودہ پیدا ہونے والی ہے۔

(منقول از مقدمہ تربیت السالک)

(اشرف السوانح ص ۲۶۸)

دیگر

حال: آج کل طبیعت پر پڑمردگی اور انقباض کا غلبہ ہے برابر بڑھتا جاتا ہے
مقتول کیا بلکہ ہینوں تک کوئی انبساط نصیب نہیں ہوتا۔ دل و دماغ پر معلوم ہوتا ہے
کہ موت طاری ہے، یہ خلوت میں جی لگتا ہے نہ جلوت میں زندگی کے خلاء و تعطل سے
طبیعت بالکل تنگ آگئی ہے۔ موت کی تمنا تو ابھی تک نہیں پیدا ہوئی لیکن زندگی و بال
ضرر ہے موجودہ حالت میں ایک ایک دن کاٹے نہیں کٹتا۔ حضرت دعلکے ساتھ کچھ چارہ
گری بھی فرمادیں۔

تحقیق: یہ حالت اجض کہلاتی ہے جو سب کو پیش آتی ہے اور جو باعتبار صورت
کے بلایے اور باعتبار معنی کے نعمت ہے کیونکہ اسباب اس کے مختلف ہیں کبھی تغیرات طبعیہ
مزاجیہ، فساد و اختلاط، یا موسم یا ادویہ یا اغذیہ سے یا عوارض نفسانیہ فکر یا حزن یا غضب
وغیرہ سے جس کا علاج ان کے اضداد سے ہے کبھی کسی معصیت کا صدور جس کا حق معصیت
کا تارک اور استغناء کی کثرت ہے اور کبھی رنج درجات کہ اعمال اختیار یہ کی کمی کا تارک
باجہ واضطراریہ سے کیا جاتا ہے پھر اس سے درجات بڑھتے ہیں اور کبھی اصلاح خلاق
کے کمالات سے اپنا ظود دیکھ کر شکستگی و پستی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بہت سے عوامل
کا علاج ہوتا ہے جیسے عجب و کبر و قسادت و امتنا ہما۔ اور کبھی امتحان محبت و عظمت کہ بندہ
بناشت ہی میں مل کر مانتا تھا جس میں اک گو نہ حظ نفس بھی ہوتا ہے یا بے ذوقی میں بھی
مل کر رہے جس کا سبب صرف محبت اور غلبہ عظمت ہو سکتا ہے اور کبھی جذب الی عالم القدس
بفتح الخجب و الموانع ہوتا ہے اور کبھی دوسرے اسباب جو تعبیر سے بھی فوق ہیں۔

اس ہمسید کے بعد چند امور قابل تنبیہ ہیں :-

۱۔ کبھی متعدد اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں۔

۲۔ ایسی حالت پیش آنے کے وقت اسباب کی تشخیص و تعیین کی ضرورت نہیں بلکہ اکثر مضر ہے کیونکہ یقین کا کوئی ذریعہ نہیں سوا اگر وہ سبب نہ ہو تو کسی ہی بیکار لگتی۔
 ۳۔ بلکہ سب احتمالات کا حق ادا کیا جائے یعنی استغفار اور صبر و شکر و تقویٰ و توکل اور تواضع و دعا و اہتمام و کثرت ذکر و استقامت علی الاعمال اور لایعنی تعلقات کی تسکین و استعمال مفرحات و مقویات طبع جس میں ملاقات اجاب و اشتغال بالارزاج و اولاد و استعمال مرغوبات طبع برعایت اعتدال بھی داخل ہواں سب کو نظام کے ساتھ جمع کیا جائے۔

۴۔ ان اعمال کو بقصد تدبیر و علاج و باعتبار بسط و سکون نہ کیا جائے بلکہ ان کو خود مطلوب سمجھ کر کیا جائے حتیٰ کہ اگر عمر بھر بھی یہ قبض رفع نہ ہو تو راضی اور ادائے حقوق نہ کر رہے۔

وہذا اوصی العارفون بقولہم

۵۔ چونکہ قبض آمد و در و لے بسط ہیں

تازہ باش و ہیں میفن بر جیں

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو

آن صلاح تست آیش دل مشو

۵۔ اسباب فتن و تشویش سے احتراز سوائے ضرورت شدیدہ کے۔ ان امور

کے التزام سے ان شاء اللہ تعالیٰ اکثر تو بسط طبعی و در نہ بسط عقلی لازمی طور پر بہتر

ہوگا۔ اگر بسط کے بعد شبہ عود کا ہو تو **اِنْ عُدْتُكُمْ عَدُوًّا نَّأْتِیْكُمْ عَدُوًّا رَّهْمًا**

پہلے جیسے کسی کو موسمی بن جا رہا ہے آتا ہو تو وہ گھبراتا نہیں بلکہ تسخیر کی تجدید کر لیتا ہے۔

حال: جواب دالانے سعادت بخشی تھی قبض کی حالت بدستور ہے اور بسط و نشاط

قطعاً کافی ہیں اپنے ایمان و عمل کی حقیقت معلوم ہے اس لئے جذباتی عالم القدس بارغ لب

والدین وغیرہ کے سے اسباب قبض کا تو اپنے حق میں اعمال بھی نہیں ہوتا۔
 تحقیق: یہی فیصلہ عمل کلام ہے جن اکابر کے حق میں ہم لوگ اس جذب اور رنج
 الاعتقاد قریب یقین رکھتے ہیں وہ اب سے زیادہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان و عمل کی حقیقت
 معلوم ہے چنانچہ (۷۰) ستر بدین کے مطلق صحیح بخاری میں ہے:
 کَلَّمَهُ بِخَافِ النِّفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ

بلکہ عارفین کے نزدیک یہی اعتقاد دلیل ہے کمال ایمان کی۔ ناقص الایمان کو اپنے
 نقصان ایمان کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۸۶)

قبض کی مبارک حالت

حالت: آج چار روز ہوئے میرے اوپر مغرب کے بعد سخت و شدید حالت قبض
 طاری ہوئی قلب بالکل خالی معلوم ہوتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا کہ میں بالکل مردود
 ہو گیا۔ اس وقت حالانکہ میں اپنے کو کافر دل سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ نہ نماز میں پہلی سی
 حالت، نہ ذکر کی رغبت، بار بار خود کشی کو دل چاہتا تھا مگر پھر یہ سوچتا تھا کہ یہ حالت
 زہرا اختیار ہی ہے میرے پس سے باہر ہے مگر خود کشی امر اختیار ہی ہے اس پر ضرور عذاب
 ہوگا۔ پھر بول بھی دل کو سمجھایا کہ کم سخت اس حالت میں مرنے کو نسا اچھا حال ہے اپنی حالت
 درست کر کے موت کی تمنا کرنی چاہئے۔ غرض عشاء کے وقت تک سخت اتر حالت رہی
 عثمان کی ناز کے بعد کچھ کمی محسوس ہوئی تو میں نے نوافل میں دیر تک حتیٰ تعالیٰ سے
 اُہ و زاری کے ساتھ التجا کی کہ مجھ میں اس حالت کا تحمل نہیں میں ضعیف ہوں اس طرح
 میرا امتحان نہ لیجئے میرے حال پر رحم فرمایا جاوے اور اگر اسی میں رضی ہے تو میں رضی
 ہوں مگر میرا فائدہ ایمان پر کیا جاوے۔ بارے الحمد للہ کہ صبح کو وہ حالت بالکل رفع ہو گئی
 اور جو اس بجا ہوئے ادب پہلے سے زیادہ انوار بسط و اثر ہیں، مگر جیسی اس رات

میری مان پر گزری ایسی مصیبت کبھی نہ دیکھی تھی مگر یہ عجب بات تھی کہ اس بے چینی اور
تمنائے خود کشی میں بھی لطف تھا۔ والسلام

تحقیق: مبارک مبارک یہ وہ حالت ہے کہ میری تمنائیں متعلقین کے لئے
اس کے طاری ہونے کی بشرط البصيرة فالاستقلال ہو ا کرتی ہے اور اس کے
منافع اس قدر ہیں کہ احاطہ بیان میں نہیں آتے۔ مثلاً عجب و کبر کی جڑ کاٹنا جس سے
استغفار اپنے محل تصرف قہر میں ہونے کا، وساوس و خطرات غیر اختیار یں یعنی تعزات
شیطانہ کی انتہا معلوم ہو کر جھجک نکل جاتا جو کہ شرعاً عین مطلوب ہے اگر مرتے وقت
کسی کو ایسی حالت پیش آوے وہ طبعاً گھبرا جاوے اور خدا جلنے گھبراہٹ میں کیا کچھ
بیٹھے حالت حیات و علم میں اس کے پیش آجانے سے اس کا تحقق ہو جاتا ہے۔ اگر
وقت مرگ پیش آوے وہ کیفیت موثر نہیں ہوتی وغیر ذالک من المنافع و لمصلح
سب کا خلاصہ فنا ہے اور اس کے بعد بسط ہوتا ہے وہ بھی بے نظیر ہوتا ہے
الحمد للہ! اس حالت کے منافع حق تعالیٰ نے مجھ کو بھی مشاہدہ کرائے ہیں تب
ہی سے اس کو حصول مقصود کے لئے مثل جز و اخیر علت تامہ کے سمجھ رہا ہوں اور
اسی سے اپنے احباب کے لئے اس کا تمنی ہوتا ہوں مگر مبارک باد دیتا ہوں۔

(تر بیت السالک حصہ دوم ص ۶۹۱)

علاج بعض اقسام قبض

سوال: اب کچھ اپنی تباہی کا حال بیان کرتا ہوں کہ سمع خراشی کے لئے معان
فرمایا جاؤں جس کا یقین کامل ہے۔ حضرت اب تو نہایت ابر حالت ہے۔ وظیفہ رفیع
سب ترک ہے اگر تسبیح لے کر بیٹھا ہوں جی گھبراتا ہے۔ قید شراہ تسبیح سے جی الجھتا
ہے تب خاموش بیٹھ جاتا ہوں اس میں البتہ کبھی کبھی عرصہ تک نیند یا کیا کہوں خبر نہیں

یہی کہ کہاں ہوں اور کیا ہوں ہاں اتنا ضرور ہے کہ مشغل اشغال قطعاً بند ہیں۔ یہی کہ دل الجھتا ہے لیکن ان کا نہ ہو ماہر دم سوہان روح ہے اور ایک بات یہ بھی کہل کے دل الجھتا ہے ہوتی ہے، کیونکہ خدا جلنے میں کیا کچھ سمجھتا ہوں اور ہو کہے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ خدا جلنے میں اور کبھی کسی ہر کام میں اور کبھی کسی نہیں کچھ اندر وہ یہ ہے کہ زیادہ اوقات میں اور کبھی کسی ہر کام میں اور کبھی کسی نہیں بھی دھیان اللہ کا دل میں رہتا ہے۔ اگر کچھ تسکین اس وقت ہے تو اسی سے ہے کہ اگرچہ ربانی با بقصد تسبیح کے ذکر نہیں کرتا ہوں، خیر یہ بھی غنیمت ہے کہ کبھی دھیان تو اپنے اللہ کا آجاتا ہے۔ بیشتر جو سوز و گداز اور غلبہ رہتا تھا اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب فرمائیے کہ یہ کیا حالت واقع ہوئی اور کیا علاج کیا جاوے۔ اگر خدا خواستہ کئی بات خلافت ظہور میں آوے تو اللہ کو علم ہے کہ میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ صاف صاف جواب فرمائیے گا۔ ہرچہ با داء اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمادیں۔ بیشتر اس قدر تسبیح پڑھتا تھا کہ تیس تیس ہزار تسبیح علاوہ نماز و نوافل کے روزمرہ ہو جاتی تھیں اور ایک ذوق تھا۔ اب تمت سے میری یہ حالت واقع ہوئی۔ بہر حال اللہ کا شکر ہے بیشتر جو پیش و خروش ابتدا میں تھا اب ایک معمولی حالت ہو گئی ہے کوئی نئی بات نہیں معلوم ہوتی بلکہ بیشتر سے اپنے میں بدرجہا کی معلوم ہوتی ہے میرے خیال میں بیشتر سے بعوض ترقی کے کمی ہوئی ہے اب آپ خبر فرمائیے کیلئے۔

مختصر یہ عرض ہے کہ اب ذکر وغیرہ کچھ نہیں بن پڑتا ہے البتہ میرے خیال میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فکر ضرور ہے کیونکہ دل میں اللہ کی یاد کبھی کبھی ضرور رہتی ہے۔ یہی مشغال و معمولات میں نہ معلوم کیوں ہو گئی براہ کرم مطلع فرمایا جاؤں۔

الجواب

مشفق۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا حال اچھا خاصہ ہے۔ عبادت کے مختلف طریقے ہیں مگر بھی عبادت ہے ذکر بلا قید و بھی عبادت ہے۔ اپنے کو ذلیل و خوار قاصر و

ناقص کھنا بھی عبادت ہے غرض مقصود ہر حال میں حاصل ہے ہاں مذموم حالت تو بدیہی ایک معصیت دوسرے غفلت۔ سو یہ بفضلہ قائل نہیں ہے۔ رہا غلبہ اور شوق یہ حالت عارضہ میں ہے اس کا فقدان سالک کو مضر نہیں اور نہ یہ کیفیت بعینہ قائم و دائم رہ سکتی ہے جن حجابات کا آپ کو شبہ ہو گیا ہے وہ محض وہم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ بلا دلیل محض تقلید سے میری تحریر پر مطمئن رہتے اور اپنے کام میں سہولت اور راحت سے لگے رہتے پریشانی سے البتہ قلب ضعیف ہو جاتا ہے جس سے مضر ہونے کا احتمال ہے۔ غرض یہ کہ آپ مریض نہ علاج کے محتاج البتہ فن کے نہ جلنے سے اپنی صحت کی خبر نہیں، سو یہ خبر نہ ہونا کوئی ضرر رک بات نہیں۔ (ماخوذ از التلخیص ص ۱۷۱)

حالتِ ہیبت و قبض

ارشاد: حالت قبض و ہیبت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس حال میں سالک یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ میرے لئے چاروں طرف سے راستے بند کر دیئے گئے ہیں چنانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ سب طرف سے مایوس ہو کر میری ہی طرف رجوع ہو اور اس سد باب سے مقصود اپنے سے محبوب کرنا نہیں ہوتا بلکہ شیطان سے بچا کر خود اپنی پناہ میں لینا مقصود ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو کسی مکان میں مقید کر کے چاروں طرف کے دروازے بند کر دے کیونکہ باہر رکھ دے تو بچہ گھبراتا ہے اور سخت پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ماں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا لیکن اس نادان کو یہ خبر نہیں کہ ماں کا مقصود اس کو محبوس کرنا نہیں بلکہ باہر جو رکھ پھر رہا ہے اس سے بچانا اور اپنی پناہ میں لینا مقصود ہے۔ (امثرف السواخ)

آثارِ ہیبت

حال : یہ ہے کہ جب سے حضورؐ رخصت ہو کر چلا ہوں قلب پر ایک ہیبت ہستی
ہے روز افزوں ترقی پر ہے اور ہر فعل مجھے اپنا مخدوش اور اغراض نفسانی پر معلوم ہوتا ہے
مگر کوئی غرض متعین نہیں ہوتی اور اس قدر اپنی حالت حقیر معلوم ہوتی ہے کہ ہستی تو کیا معنی
بلکہ اس کے کسی فرد کا مصداق نہیں ہوں ۔

نہ ہونا ہائے کیا ہو گا ہمارا
کہ ہونے پر نہ ہونے کا گنا ہے

یہاں تک کہ صفت بھی ہو چلا ہے اور شاید اس ہی میں گھل گھل کر مثل برت کے ختم ہو جاؤں
خود دعا کی سخت ضرورت ہے ۔

تحقیق : یہ ہیبت اور حزم مبارک اور رفیع حالات میں سے ہے اگر اس میں
ختم ہو جائے شہادتِ کبریٰ ہے مگر سنت کا مقضاد یہ ہے کہ جہاں تک اپنا علم اور قدرت
کام دے اعتدال اور تعدیل کر اپنا مستقر اصلی بلئے ہیبت کے ساتھ انس اور حزم اور
سُوئے ظن بنفسہ کے ساتھ رجاء و رحمت اور فضل کے ساتھ بقا اور نیستی کے ساتھ ہستی اور
بائنہ فی التواضع کے ساتھ شاہدہ نعمت کا اہتمام و تحضار کرے تاکہ ختم ہونے سے پہلے دوسرے
لا فائزہ درست کر سکے کیفیات مذکورہ سابقہ میں صاحبِ نسبت راسخ کو اضطراب کم ہو تلبہ ۔

یکفیات اکثر سوچنے سے بڑھ جاتی ہیں تو ایسا سوچنا جو موجبِ حرمان ہو طرقتی میں
مفرّج کیا جاتا ہے حدیث کے بھی معنی ہیں مَسَدٌ دُوَاوَقَارٌ بُوَاوَاَسْتَقِيْمُوْا
وَلَنْ تَخْصُوْا وَمَنْ شَاقَّ شَانَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۔ اور حافظ شیرازی نے اس کے
معنی میں کہا ہے ۔

دوش بامن گفت پنہاں رازداں تیز ہوش
کز شا پنہاں نہ شاید دہشت رازے فردش
گفت آساں گیر بخود کار ہا کز روئے طبع

سخت سے گیر و جہاں بردمان سخت کوشش
آپ کو اگر آثار ہیبت و سو وطن بنفسہ کا زیادہ غلبہ ہو اگر سے تو یہ سوچا کیجئے کہ بیش بریں
نیست کہ ہم ہر حالت میں نافع اور عاصی ہیں تو خدا تعالیٰ کے یہاں جس طرح کا طین کی
نجات ہوگی اسی طرح پرتا نہیں کی بھی ہوگی اگر حد نشین نہ ہوں گے تو صف فعال ہی ہیں
جگہ مل رہے گی اگر اودیت نہ ہوگی تو جوتیاں لگنے کے بعد ہی ہوں بس یہ سمجھ کر جیسے
اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ كَے اَللّٰهُمَّ اَغْضِ لِيْ کی کثرت کرنی چاہئے۔
انشاء اللہ تعالیٰ مزاج درست ہو جائے گا اور اگر اس پر بھی قبض مغلوب نہ ہو تو بعد
رمضان یہاں فوراً آجانا چاہئے۔ (ترتیب اسالک ص ۵۴۸ - تربیت حصہ پنجم ص ۱۱۵)

آخرت کی پریشانی کا علاج

حال :- آج کئی دن سے میں بہت پریشان ہوں مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ میری
حشر میں انبیاء و علماء و صوفیاء و شہداء وغیرہ کا گروہ کھڑا ہوگا اور ہر ایک کو کسی خاص اعزاز سے
ممتاز فرمایا جائے گا۔ میں کس گنتی شمار میں ہوں گا۔ میرا تو کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ جس کا سہارا ہو
اتنے بڑے دربار میں سخت پریشانی ہوگی۔ دربار رسالت میں بھی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ
حضور نے حیرت لگایا کہ تو کیا میرا اتنی ہے کیا کام کر کے لایا ہے تو کیا ہوگا یہ خیالات کچھ ایسے
جاگزیں ہو گئے ہیں کہ کسی وقت چین نہیں آتا۔ قلب پر ایک خاص قسم کی گھبراہٹ ہے۔
مطلب میں بیمار مل کر دیکھنا کیسا اسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ گھبراہٹ روز بروز
بڑھتی جاتی ہے کوئی بات بتائیے کہ تسکین ہو جائے۔

حقیقت: اول تو یہ پریشانی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہزاروں سکون اس پر نشاں ہیں۔
 البتہ اس پریشانی سے طبعی کلفت ہوتی ہے جس پر ثواب بھی ملتا ہے لیکن حصول سکون کا طریقہ
 دو امر ہیں۔ استحضارِ رحمت جو عمل پر موقوف نہیں بلا عمل بھی رحمت ہوتی ہے، دوسرے
 کثرت دعا کثرت استغفار و کثرت درود و شریف۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس سے یو مانو مایہ
 پریشانی کم ہو جائے گی۔ (ترتیب السالک جلد دوم ص ۱۷۱)

امورِ اختیاری و غیر اختیاری

منجملہ مواعظِ طریقی سلوک کے دو امر خاص ہیں جو اس قدر کثیر الوقوع ہیں کہ شاید
 ہی کوئی سالک ان میں مبتلا ہونے سے بچا ہو بلکہ اہل علم بھی ان میں مبتلا ہیں ان میں
 سے ایک یہ ہے کہ بعض امور غیر اختیاریہ کی تحصیل کی فکر میں پڑ جاتے ہیں جیسے ذوق و
 شوق و استغراق و لذت و یکسوئی و دفعِ خطرات و سوزش و انجذاب و عشقِ طبعی و
 امثالہا اور ان امور کو ذکر و مشغل و مجاہدہ کے ثمرات سمجھ جاتے ہیں اور ان کے حاصل
 نہ ہونے کو حرمان سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بعض امور غیر اختیاریہ کے ازالہ کے ہتھام
 میں لگ جاتے ہیں جیسے قبض و ہجوم، خطرات اور دل نہ لگنا، یا کسی آدمی یا مال
 کی طبعی محبت یا شہوت یا غضبِ طبعی کا غلبہ یا قلب میں رقت نہ ہونا یا رونما نہ آنا۔
 یا کسی دنیوی غم کا غلبہ یا کسی دنیوی خوف کا غلبہ و امثالہا اور ان امور کو طریقی کے لئے مضر
 اور مضر دے مانع سمجھتے ہیں اور ان کے زائل نہ ہونے کو موجبِ بُعد عن اللہ سمجھتے ہیں،
 یہ ہیں وہ امور جن میں عام طور پر اہل سلوک مبتلا ہیں۔ اور امرِ مشترک

ان دونوں امور میں یہ امر ہے کہ امور غیر اختیاریہ کے درپے ہوتے ہیں تحصیل یا ازالہ اور امور غیر اختیاریہ کے درپے ہونا مثل ہے متعدد مفاسد پر ایک مفسدہ یہ ہے اللہ یہ اعتقادی مفسدہ ہے کہ درپردہ اس میں حق تعالیٰ کے ارشاد لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کی مزاحمت ہے، کیونکہ جب یہ امور غیر اختیاریہ ہیں تو انسان کی دس میں نہ ہوئے نہ تحصیل نہ ازالہ۔ کیونکہ قدرت صدیق مطلق ہوتی ہے تو جس چیز کی تحصیل اختیار میں نہیں اس کا ازالہ بھی اختیار میں نہیں پس جب یہ انسان کی دس میں نہ ہوئے اور سالک نے ان کی تحصیل یا ازالہ کو موقوف علیہ مقصود مامور بہ کا سمجھا اور ظاہر ہے کہ مامور بہ کا موقوف علیہ مامور بہ ہوتا ہے تو اس نے ان امور کی تحصیل یا ازالہ کو مامور بہ سمجھا اور مامور بہ کے لئے دس کا شرط ہونا نص سے ثابت ہے اور یہ دس میں ہیں نہیں تو گو یا یہ معتقد ہو اس امر کا کہ مامور بہ کے لئے دس شرط نہیں تو صریح مزاحمت ہوئی، ارشاد لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کی اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے دوسرا مفسدہ یہ ہے، یہ علی مفسدہ ہے کہ جب یہ امور اختیاریہ نہیں تو کوشش کرنے سے نہ حاصل ہوں گے اور نہ زائل ہوں گے، اور یہ تحصیل و ازالہ کے لئے کوشش کرے گا جب کامیابی نہ ہوگی تو روز بروز پریشانی ہی بڑھے گی۔ پھر اس پریشانی کے یہ آثار متخل ہیں :-

- ۱۔ اول پریشانی کے آثار سے کبھی بیمار ہو جاتا ہے پھر بیماری میں بہت سے اذرا و طاعات سے محروم رہ جاتا ہے۔
- ۲۔ ثانی پریشانی و غم کے غلبہ سے بعض اوقات اخلاق میں تنگی ہو جاتی ہے اور دوسروں کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔
- ۳۔ ثالث غم و فکر کے غلبہ سے بعض اوقات اہل و عیال یا دیگر اہل حق کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگتی ہے اور معصیت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

- ۴۔ رابع کہیں یہ پریشانی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ مقصود سے بالواس ہو کر خود کشی کر لیتا ہے اور خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنتا ہے۔
- ۵۔ خامس کہیں بالواس ہو کر اعمال و طاعات کو بے کار سمجھ کر سب چھوڑ بیٹھتا ہے اور بطلان و نطفل محض کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔
- ۶۔ سادس کہیں شیخ سے بد اعتقاد ہو جاتا ہے کہ مقصود کا راستہ خود انہی کو معلوم نہیں۔
- ۷۔ سابع کہیں حق تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش و مجاہدہ کر رہے ہیں مگر کامیابی ہی نہیں ہوتی، ذرا رحمت نہیں فرماتے، بالکل توجہ نہیں خدا جلنے وہ تمام وعدے کہاں گئے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ اِنَّهُمْ لَمِنَ اُولٰٓئِكَ
- اور من يقرب الی شہر القربت الیہ ذرا عا۔ الحدیث
- ترغوذ باللہ نصوص کی صریح تکذیب کرنے لگتا ہے۔ لغوذ باللہ من المود عبد الکفر (ماخوذ از اور النوار صفحہ ۷۹-۷۸)

اختیاری اور غیر اختیاری امور کی تفصیل

حضرت والا اس اختیاری اور غیر اختیاری کے مسئلہ کو دیگر عنوانات سے بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے مثلاً عقلی اور طبعی۔ احوال اور احوال۔ افعال اور افعال مقصود اور غیر مقصود۔ یہ کل پانچ عنوان ہوئے لیکن ان سب کا معنوں ایک ہی ہے کہ انسان اختیاری امور کا مکلف ہے اور غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں۔ حضرت والا ان پانچوں عنوانات سے دوران تربیت سالک بکثرت کام لیتے تھے اور ان کے ذریعے سالکین کی بڑی بڑی مشکلات کو حل فرماتے تھے۔ اب ان پانچوں عنوانات کے متعلق حضرت والا کے بعض ارشادات مختصر اور مثلاً پیش کئے جاتے ہیں مثلاً اختیاری اور غیر اختیاری کے متعلق فرمایا کرتے کہ دوسرے لانا اختیاری ہے اس سے اجتناب کرے

اور دوسرے آنا غیر اختیاری ہے اس کی کچھ پروا نہ کرے۔ البتہ اُسے ہوسے دوسرے کو اختیار ابائی رکھنا بھی بوجہ اختیاری ہونے کے مذموم ہے۔ اسی طرح ذکر و تلاوت و نمازیں دل لگانا اختیاری ہے، دل لگانا غیر اختیاری ہے، اپنی طرف سے دل لگنے کے اسباب کو جمع کرے، پھر بھی اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہی عمل کو بہ تکلف کرتا رہے۔ اسی طرح میلان الی المعاصی کا غم نہ کرے کیونکہ میلان غیر اختیاری ہے۔ البتہ اس میلان کے مقصدا پر عمل کا صدور نہ ہونے دے جو اختیاری ہے محض میلان پر کوئی مواخذہ نہیں بلکہ عمل پر ہے۔

اور مثلاً عقلی اور طبعی کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ انسان عقلی امور کا مکلف ہے کیونکہ وہ اختیاری ہیں اور طبعی امور کا مکلف نہیں کیونکہ وہ غیر اختیاری ہیں چنانچہ ایک طالب علم نے لکھا کہ پہلے کبھی صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی تو مجھ کو ہیٹ رونا آتا تھا لیکن اب کچھ رنج نہیں ہوتا۔ دل پر سیاہی معلوم ہوتی ہے اس پر تحریر فرمایا کہ رنج طبعی مقصود نہیں رنج عقلی مقصود ہے وہ حاصل ہے چنانچہ رنج نہ ہونے پر افسوس ہونا یہ رنج عقلی کی علامت ہے۔

اور مثلاً اعمال اور احوال کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اعمال مقصود ہیں احوال مقصود نہیں کیونکہ اعمال اختیاری ہیں، احوال اختیاری نہیں۔

اور مثلاً افعال اور انفعالات کے متعلق ایک صاحب فضل کو جو طریقی باطن کے متعلق حضرت والا سے خط و کتابت کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ذوق و شوق حاصل ہو جائے، حضرت نے آخر میں قول مختتم اور خلاصہ کے طور پر تحسین فرمایا کہ اس طریقی میں افعال کا اعتبار ہے، انفعالات کا اعتبار نہیں لہذا افعال کا اہتمام چاہئے جو اختیار کا ہے انفعالات کے درپے نہ ہونا چاہئے جو غیر اختیاری ہیں۔

اور مثلاً شعبہ باطن میں مقصود اور غیر مقصود کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ مقصود

مقات ہیں۔ یعنی اعمال اختیار یہ نہ کہ احوال غیر اختیار یہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ گو احوال محمود، محمود ہیں لیکن مقصود نہیں کیونکہ وہ اختیاری نہیں نہ ان کا حصول لازم ان کا بقا دائم، اگر حاصل ہوں شکر کرے لیکن کمال نہ سمجھے، اگر نہ حاصل ہوں یا حاصل ہو کر زائل ہو جائیں تو غم نہ کرے۔ (اشرف السوانح حصہ دوم صفحہ ۲۰۳-۲۰۲)

بعض اوقات اختیاری اور غیر اختیاری میں فرق معلوم نہیں ہوتا

الح۔ ایک صاحب نے تحریر کیا۔ خیر اور باتوں میں مضائقہ نہ تھا لیکن ناز، تلاوت اور ذکر میں یہ حالت بڑی شرمناک ہوتی ہے۔ حدیث نفس کا مرض بھی بدستور بلکہ روز افزوں ہے۔ وہ بھی ناز وغیرہ کسی حالت میں بیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس حد تک کہ فیصلہ برے لئے مشکل ہو گیا۔ کہ ان باتوں کو کہاں تک میں اپنے لئے اختیاری سمجھوں، اور کہاں تک غیر اختیاری۔ بعض وقت خیال ہوتا ہے کہ بالکل اختیار سے باہر ہیں اور بعض وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات عزم سے دور ہو سکتی ہے مگر یہ عزم ناکامی پر ختم ہو جاتا ہے۔

تحقیق۔ اتنی کاوش کا بعد مکلف بھی نہیں۔ معتدل فکر سے جو چیز اختیاری معلوم ہو مقاومت کرے، جب عاجز یا کالاجز ہو جاوے تو دونوں احتمالات کا حق ادا کرے غیر اختیاری ہونے کے احتمال پر تو صبر کرے کہ مجاہدہ ہے اور اختیاری ہونے کے احتمال پر استغفار اور دعائے ہمت و قوت کرے اور اس کی نظیر نقیبات میں ماء مشکوک سے دھوکے ساتھ یتیم جمع کرنا ہے اس میں سب احکام کی رعایت ہو جائیگی اور کاوش کے غلو سے کہ ایک درجہ میں نہیں مہی ہے اور موجب تشویش بھی ہے محفوظ رہے گا۔ کیا قال علیہ السلام من شاق شاقاً لله وكان الحافظ۔ ترجمہ بقولہ ۔

گفت آسان گیر برخود کار ہاگز روئے طبع

سخت می گیر دجہاں بمر دران سخت کوشش (ترتیب اسالک جلد دوم)

خیر الاختیار فی خبر الاختیار

فرمایا ایک صاحب نے خط میں یہ شکایت لکھی ہے کہ جو جمعیت قلب حضرت والا کی خدمت بابرکت سے لے کر آیا تھا وہ یہاں آکر رفتہ رفتہ رخصت ہو گئی۔ فرمایا میں نے جواب لکھا ہے کہ اگر یہ کیفیت رخصت ہو گئی تو ضرور کیا ہو اکیونکہ کیفیت مقصود ہی نہیں، حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ضرور تو ہو ا ہے۔ فرمایا کیا ضرور ہو ا ہے معنی کیا گیا ایک چیز نصیب ہوئی تھی وہ جاتی رہی۔ فرمایا اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ چیز اس کے لئے نافع ہی تھی ممکن ہے کہ وہ مضر ہوئی تھی تو اسے ہی مفید اور مضر کو خوب جانتے ہیں اور اس کو بھی کہ بندہ کے لئے کس وقت کیا مناسب ہے لوگ تکلیفات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور لذت کے طالب ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مزے سے اعمال میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہوں کہ سہولت ہی کی کیوں طلب ہے کیا انسان دنیا میں سہولتوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور یہ طالب ہے سہولت کا۔ الغرض اس غم میں ہی نہ پڑنا چاہئے۔ اپنے کام میں لگے رہنا چاہئے کیونکہ اس غم میں پڑنا کہ وہ حالت نہیں رہی، یہ حالت نہیں رہی فلاں کیفیت جاتی رہی، یہ سب قلب کا برباد کرنا ہے آخر یہ توجہ مخلوق کی طرف نہیں تو اور کس کی طرف ہے۔ اس وقت جو سوال کیا گیا ہے اس میں بھی عزوان تو اچھا اختیار کیا گیا ہے مگر بے نفس لاکید کہ راحت و سہولت کا طالب ہے اور شیطان بھی اس طرف مشغول رکھ کر توجہ بخت سے غافل رکھنا چاہتا ہے۔

ایک باریک بات کہتا ہوں اس کی طرف کم التفات ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر جمعیت قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر وقت رہنا کہ جمعیت میسر ہو خود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہو سکتی

جمیت جب ہی ہو سکتی ہے کہ قلب کو اس کی تحصیل سے خالی کر لے۔ سوچ اور فکر ہی میں نہ
 بیٹے در نہ ہر وقت یہ فکر کہ جمیت میسر ہو خود ایسی چیز ہے کہ اگر کچھ جمیت نصب بھی ہوئی ہو
 تو یہی فکر کر کے یہ اپنے ہاتھ سے خود اس کو بر باد کر رہا ہے ایسا کرنا بالکل اس شعر کے مصداق ہے
 یکے برس سر شاخ دہن سے بُریہ
 خداوند بستان نگاہ کرد و دید

جس شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو اپنے ہاتھ سے کاٹ رہا ہے اس طرح یہ لوگ اپنے ہاتھوں قلب
 کو مٹا کر رہے ہیں اور مشوش رہنے کی یہی وجہ ہے کہ غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑے
 ہوئے ہیں۔ جمیت نہ ہونے کے سبب ناز میں بھی لوگوں کو دس دس آتے ہیں اور اکثر ان کی شکا
 بات کہتے ہیں اور دفع کی تدابیر پوچھا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرف خیال ہی مت کرو۔
 انفعات ہی مت کرو۔ بلکہ ایسے موقع پر مفید صورت یہی ہے کہ اپنے کام میں لگے رہیں ان وساوس
 کی طرف انفعات ہی نہ کریں نہ جلب نہ سلب کیونکہ یہ انفعات ایسا ہے جیسے بجلی کے تار کو
 ہاتھ لگانا کہ چلبے دفع کے واسطے ہو چلا ہے اپنی طرف کھینچنے کے واسطے ہو، ہر صورت میں
 وہ پکڑ لیتا ہے اور میں کہتا ہوں دس دس کی فکر ہی کیوں ہے۔ قلب تو مثل ایک مٹرک کے ہے اگر
 مٹرک پر بھنگی چار چل رہے ہیں اور آپ بھی اس پر سے گزر رہے ہیں تو آپ کا حرج ہی کیا ہے
 اگر مٹرک کے خالی ہونے کے انتظار میں آپ کھڑے رہیں تو کبھی بھی منزل مقصود تک نہ پہنچ
 سکیں گے البتہ بادشاہ کے لئے تو مٹرک خالی بھی ہو سکتی ہے مگر ہر شخص بادشاہ نہیں۔ انوس
 اب تو شخص بادشاہ بننا چاہتا ہے کہ جیسے ان کے لئے مٹرک روک دی جاتی ہے ایسے ہی ہمارے
 لئے بھی سب گزرنے والوں سے مٹرک خالی کر دی جائے، ارے بھائی پہلے بادشاہ کے درجے
 کے تو ہو جاؤ پھر یہ تنگ کرنا جو بادشاہ کے درجے کے ہو جاتے ہیں ان کے لئے مٹرک
 بھی صاف کر دی جاتی ہے۔ لوگ دس دس کو حضور قلب میں نخل سمجھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں
 کہ خود حضور قلب ہی مقصود نہیں، صرف احضار قلب مقصود ہے۔ حضور ہو یا نہ ہو ہم اس کے

شرعاً مکلف ہی نہیں پھر شرع پر زیادت چر معنی ۛ
 بُزہد و دوس کو کش و صدق و صفا
 ولیکن میفرمائے ہر مصطفیٰ

معلوم بھی ہے جیسے عقاید و اعمال کی زیادت علی الحد و بدعت ہے ایسے ہی احوال کی
 زیادت بھی بدعت ہے یہ ظاہری آدہ باطنی غیر اختیاری امور کا مطلوب نہ ہونا اور اختیار کا
 کا مطلوب ہونا تو نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ
 بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ط (النسا)
 ترجمہ :- اور تم ایسے امر کی تمناء مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں
 پر فوقیت بخشی ہے۔ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے
 لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست
 کیا کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

تفسیر میں اس کی شان نزول یہی لکھی ہے کہ مجاہدین کے اجر جہاد کو جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کاش
 ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا مَّا يَفْعَلُ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ أَكْبَرُ
 مافضل اللہ بہہ چر نہ بقابلہ کتاب واقع ہوا ہے اس لئے اس سے مراد
 امور غیر اختیاریہ ہیں آیت کا حاصل یہ ہوا کہ فضائل دو قسم کے ہیں موہو بہ یعنی غیر
 اختیار یہ اور مکتبہ یعنی اختیار بہ حق تعالیٰ نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
 میں غیر اختیاری کی تمناء سے نہیں فرمادی ہے اور لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
 میں اختیاری کے کتاب کی ترغیب دی ہے پھر وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ میں اس
 کی اجازت دی ہے کہ اگر فضائل غیر اختیار یہ کو دل ہی چاہے تو بجائے دے چے ہرے اور

ہوں کرنے کے اس کی دعا کر لیا کر دس لئے ارشاد فرماتے ہیں **وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** یعنی خیرات و فضائل کے لئے دعا کرنے کا اذن فرمایا ہے بشرطیکہ اور کوئی امر مانع دعا نہ ہو مثلاً کسی امر کا غیر عادی ہونا جیسے عورت کا مرد بن جانا پھر دعا کر کے بھی حصول کا منتظر نہ رہنا چاہئے اس سے بھی پریشانی ہوتی ہے بلکہ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** پس اس میں تعلیم ہے کہ حق تعالیٰ ہی کو مصلحت اور حکمت معلوم ہے وہ ہر ایک کی استعداد کے موافق فضائل و ثمرات خود عطا فرماتے ہیں کبھی دعا کے کبھی بغیر دعا کے تم ایسی فرختیاری چیز کی ہوس مت کرو اور نہ ان کی افراط کے ساتھ متنا کرو۔ اور ہر حال اکثر لوگوں نے ایسی ہی چیزوں کی تمنا کو اختیار کر رکھا ہے جن کے حصول کے درپے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی سبب ہے زیادہ تر لوگوں کی ناکامی و پریشانی کا۔

ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت بلا قصد اگر پچھلے گناہ یاد آجائیں تو اس دلت کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا کہ توبہ خالص و کامل کر چکنے کے بعد دوام کی ضرورت ہے ایک توبہ کہ فرداں گناہوں کا قصد استحضار نہ کرے جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جن سے توبہ کر چکا ہے۔ اور دوسرے آئندہ کے نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑے ماضی کا غم اور مستقبل کی فکر یہ دونوں حجاب ہیں اسی کو مولا نا فرماتے ہیں ۔

ماضی و مستقبل پر دہ خدا مت

خلاصہ یہ کہ قصد اگناہوں کا استحضار نہ کرنا چاہئے اس سے بندے اور خدا کے درمیان حجاب ہو جاتا ہے البتہ جو گناہ بلا قصد یاد آجائے اس پر مکرر استغفار کر کے پھر اپنے کام میں لگ جائے زیادہ کاوش نہ کرے البتہ اگر کسی کو استحضار سے بھی کیفیت حجاب کی نہ ہوتی ہو اس کے لئے مضر نہیں مگر پھر بھی مبالغہ اور غلو نہ کرے۔

پھر انہی مولوی صاحب نے حدیث کی اس دعا کا مطلب دریافت کیا :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَاسَ قَلْبِي خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِي وَهَوَايَ

فِي مَا نَحَبْتُ وَتَرَضَىٰ فَرَيَا اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بچائے و سادس کے خثیت و ذکر قلب میں پیدا ہو جائے اور جَعَلَ ایسا ہوگا جیسا ایک حدیث میں ہے، مَا جَعَلَ الْفُحْمُ هَمًّا وَاحِدًا یعنی پہلی چیز زائل ہو جائے اور دوسری پیدا ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ سادس ذریعہ خثیت و ذکر کا بن جائیں جیسا حضرت حاجی صاحب رَحْمَةُ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سادس کو مرآة جمال خداوندی بنائے، اس طرح سے کہ جب سادس بندہ ہوں تو یہ مراقبہ کرے کہ اللہ اکبر قلب، بھی کیا بنایا ہے کہ اس کے خیالات کی انتہا ہی نہیں پس اس صنعت کے مراقبہ میں لگ جاوے۔ تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ خود سادس ہی کو خثیت و ذکر کر دیں جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں۔

کیسا داری کہ تبدیش کنی گرچہ جوئے خون بردنیش کنی
ایں جنیں مینا گرہا کارست ایں جنیں اکسیر باز اسرارست

پس وجہ و سوسہ آئے ہمت سے اپنے قلب کو بہ تکلف دوسری طرف متوجہ کر دے اور بالکل نکل جانا تو مطلوب نہیں اگر آدمی بچنا چاہے اور ہمت اور قوت سے کام لے تو خدا مدد کرے۔ رفتہ رفتہ سوسے بالکل ہی نکل جاتے ہیں اور اگر نہ بھی نکلیں تو تکلف برداشت کرے۔ اگر خدا خواستہ کوئی مرض عمر بھر کو لگ جائے تو وہاں کیا کر دے۔ عمر بھر تکلیف کو طوعاً و کرہاً برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی یہی کرو اور اگر اس پر راضی نہیں تو کوئی دوسرا خدا تلاش کرو۔ حضرت سرمد نے خوب فیصلہ فرمایا ہے۔

سرمد نگہ اختصار مے باید کرد یک کار ازین دو کار مے باید کرد
یا تن برضائے دوست مے باید داد یا قطع نظر زیار مے باید کرد

میں کسی کو کسی دوشش سے اور اپنی اصلاح کی فکر سے منہ نہیں کرتا باں غلو سے منع کرنا ہوتا۔ تو غلو ہونہ غلو ہو بلکہ غلو ہو اور اگر کسی کو ہوس ہوتی ہو کہ عارفین کو عبادات میں کیا لطف اور

رہے اتنے ہوں گے چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جُعِلَتْ قُرَّةُ
 عَيْنِي الصَّلَاةَ مَا زَمِيرِي أَمْلِكُ كِي تَخْذُكُ هِيَ، تو خوب سمجھ لیجئے کہ جہاں ان کے لئے
 لذت اور مزہ ہے وہاں ایک شے اور بھی ہوتی ہے جو سارے مژوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے
 وہ ہیبت اور خشیت ہے کہ جس سے سارا مزہ گرد ہر جاتا ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نماز میں یہ حالت ہوتی تھی کہ اَزَيْتُ كَا زَيْتِ الْمَرْجَلِ یعنی نماز میں
 جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے آپ کے سینہ مبارک
 کی بوجہ غلبہ خوف و خشیت کے ایسی حالت ہوتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی ہو
 اور اس میں ابال کی وجہ سے کھد بکھد آواز آرہی ہو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہنہ نہیں
 زبا کرتے تھے اور دائم الفکر رہا کرتے تھے تو جناب آپ کو کیا خبر کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے
 مزے میں ہوں گے ان پر کیا گذرتی رہتی ہے ہی کو ایک عارف فرماتے ہیں :-

اے تراخارے برپا شکستہ کئے دانی کہ چہیت

حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خو رند

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو ہیبت و خشیت ہی کا القا کرنا ہے اور مزہ
 اور اسطے دے دیتے ہیں کہ ہیبت و خشیت کا تحمل ہو سکے اسی کو فرماتے ہیں :-

گرتو متی طالب حق در راہ در خواہ و در خواہ و در خواہ

اور دلا بھی ایک شہر اسی کو ظاہر کرتا ہے :-

در ددل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرومیاں

مجھ لیجئے کہ لذت مقصود نہیں مقصود خوف و خشیت ہی ہے لیکن لذت اس لئے دے دی
 جاتی ہے کہ خشیت کا سہارا ہو سکے پھر بھی غلبہ خشیت ہی کا رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو بندہ
 پہلے اس واسطے ہوا ہے کہ وہ اس کشش میں رہے، ورنہ عالم ارواح ہی سے بننے کی کیا

ضرورت تھی۔ اس امتحان ہی کے لئے تو یہاں بھیجے گئے ہیں اور یہی تو حکمتِ روح کو جس کے ساتھ متعلق کرنے میں ہے، جب تک جسد کے ساتھ روح کا تعلق ہے یہی کشش رہے گی اس سے چھٹکارا سکی نہ ہی کرنا فاصلہ ہے۔ انسان اس کشش ہی کے لئے تو پیدا کیا گیا ہے درجہ عبادت کے لئے فرشتے کیا کچھ کہتے تھے۔ شاہ نیاز اسی کو کہتے ہیں ۛ

کیا ہی چین خرابِ عدم میں تھا، نہ تھا زلفِ یار کا کچھ خیال
سو جگہ کے شورِ ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا
محبوب کا قول ہے ۛ

کہاں تھا کون تھا اور اب کہاں ہوں کیا ہوں میں
اس آب و گل کے جو دلدل میں آ پھنسا ہوں میں
تھے کہاں گردشِ تقدیر کہاں لائی ہے
بادہ بیانی تھی یا باد یہ پیمائی ہے

یہ بند ہے مگر خدا بن کر رہنا چاہتا ہے کہ جو میراجی چاہے وہ ہو۔ بس حقیقت یہ ہے کہ لڑے مقصود ہی نہیں مقصود نصب و وصب ہے اسی واسطے حضراتِ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے خالی نہ رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخارا میں شدت ہوئی تاکہ ثوابِ مفاعفہ اگر یہ کوئی چیز مقصود نہ تھی تو انبیاء علیہم السلام بالخصوص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں بری نہ رہے، مولانا فرماتے ہیں ۛ

زاں بلایا کا نبیاد برداشتند سر بہ چرخِ مغفیس افزاشتند
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ
فَاَلَا مَثَلٌ دِیکھے اَشَدُّ بَلَاءً فَرَمَیَا اَكْثَرُ دَاحَةٍ نَہیں فرمایا اور دماؤں
کی طرف سے تو ہم کو بالکل مطمئن فرما دیا گیا ہے۔ حضراتِ صحابہ سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو سکتے
ان حضرات کو بھی ایسے ایسے دوسرے آتے تھے کہ جن کے بارے میں انہوں نے اس عنوان سے

حضور میں عرض کیا کہ ان کو ظاہر کرنے سے جل کر کٹہ ہو جانا سہل ہے تو دیکھتے ان حضرات کو بھی کیسے کیسے خوفناک دسو سے آتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اذاک صریح الايمان ظاہر ہے کفر کے دسو سے بڑا دسو کہ کوئی نہیں نہرکتا اس کا بھی یہی حکم ہے اور جب اس قسم کے دسادس کا قلب میں هجوم ہو تو وہی نفع استعمال کرے کہ اپنے خیالات کو کسی دوسری طرف متوجہ کر دے خواہ کسی دنیا ہی کی چیز کی طرف مثلاً گاجر کا حلا یا شلجم کا اجار اور اس کے اذنان اور ترتیب میں طب کو مشغول کر دے۔ اس طرح قلب کو متوجہ کرنے میں چند روز تو تعب ہو گا مگر پھر انشاء اللہ قتلے بڑی سہولت سے دسادس کی ممانعت پر قدرت ہو جائے گی آخر میں بطور تحدت بانسنہ کے فرمایا کہ میں حج عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو تو ہر الجھن میں سیدھا راستہ نظر آجاتا ہے اللہ تعالیٰ کالا لاکھ شکر ہے کہ طریق کے سمجھنے میں اب کوئی پیچیدگی نہیں رہی۔ (تربیت السالک حصہ ۴م)

حالات محمود اور غیر محمود کا معیار

سوال: ایک صاحب جنہوں نے اپنے مختلف احوال باطن تحریر کئے، ان کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

تحقیق: مجموعی حالات سب محمود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اچھے حالات عطا فرمادے بس صرف یہ قاعدہ ہمیشہ قابل استحضار ہے کہ جو احوال غیر اختیارینہ ظاہر محمود ہوں مگر اعمال اختیارینہ شریعت پر منطبق نہ ہوں وہ احوال غیر محمود ہیں، اور جو احوال غیر اختیارینہ ظاہر غیر محمود ہوں مگر اعمال اختیارینہ شریعت پر منطبق ہوں وہ احوال محمود ہیں احوال کو ہمیشہ اس معیار پر جانچنا ضروری ہے۔ ان سطروں میں تمام احوال مرقومہ خط کا فیصلہ ہے، باقی دعا کرتا ہوں اور دعا چاہتا ہوں۔ والسلام۔ (تربیت السالک حصہ ۴م ص ۲۳۱)

غیر اختیاری امور مضر نہیں ہیں

حالیہ معارف ذکر و مثل سے بالکل مناسبت نہیں معلوم ہوتی ہے ۱۶-۱۷ سال ہو رہے ہیں پہلے پاس انفاس کی مشق کرتا رہا پھر اللہ اللہ کا ذکر قلبی کیا۔ پھر حضرت والہ کما ارشاد کے مطابق تہجد کے بعد نصف گھنٹہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہا جو بحوالہ اللہ جاری ہے لیکن کچھ ایسی وحشت و گرائی رہتی ہے کہ پہلو بدل بدل کر اور گھڑی دیکھ دیکھ کر یہ شکل ۳۰ منٹ پورے کرتا ہوں دل بالکل متوجہ نہیں ہوتا زور دنگا کر منٹ دو منٹ متوجہ رہتا ہوں پھر وہی بے توجہی عود کرتی ہے۔

تحقیق: استعداد کے اختلاف سے ایسے حالات جو غیر اختیاری ہوں مختلف ہوتے ہیں جن میں سے کوئی حالت ذرا بھی مضر نہیں بشرطیکہ ماقبل کے حالات پر نیکر اور اعتراض نہ ہو اگر خدا نخواستہ یہ ہوتا بہت خطرناک ہے بشرط اہل طریق کے کلام میں مصرح ہے اور ایک شرط قواعد سے میرے ذوق میں ہے وہ یہ کہ بیش آمدہ حالات پر شکایت و ناشکری دے قدری نہ ہو کہ یہ بھی مضر ہے گو پہلے ضرر سے کہے کیونکہ اس شکایت کا منشا واضح و انکار ہے اور پہلے کا منشا دعویٰ و استکبار ہے لیکن بعد میں الحقیقتہ دونوں میں مشترک ہے بہر حال غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اصلاً مضر نہیں لہذا اس کی تدبیر کی تصدی حدود سے تعدی ہے البتہ اس کے مقابل کو نافع سمجھ کر دعا کرنا یہ افتقار ہے جیسے مرض غیر اختیاری کے مقابل صحت کی دعا ماذون فیہ ہے لیکن عدم اجتناب پر دونوں میں راضی رہنا عبادت ہے وَهَذَا مِنْ سَوَاحِجِ الْوَقْتِ وَهَبَ لِي رَبِّي هَذِهِ السَّاعَةَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۷۸)

امریغیر اختیاری پر شبہ کا جواب

حال :- ایک اجازت یافتہ نے خط میں اپنا واقعہ کہ کسی جگہ جانا ہوا اور احتمال تھا کہ وہ لوگ امامت یا وعظ کی درخواست کریں گے مگر ایسا نہیں ہوا جو ناگوار ہوا اور اس سے شبہ ہوا کہ یہ اثر انفس و حجب جاہ اور دیگر مجموعہ سے اس پر استغفار کیا مگر اس کا اثر پورے طور سے زائل نہیں ہوا جو دلیل ہے حجب جاہ کی۔ یہاں سے جواب دیا گیا کہ یہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے مذموم نہیں اس پر دلیل کا خط آیا۔

حال :- ایک شبہ عرض کر کے تشفی چاہتا ہوں وہ یہ کہ حسنت غیر اختیاری نہ تھا اگر مطلوب نہیں علیٰ ہذا استیثانات غیر اختیاریہ فی نفسہا مذموم نہیں مگر ان امور غیر اختیاریہ کے مناشی بوسائط قریبہ یا بعیدہ ضرور اختیاری ہوتے ہوں گے جن پر امور غیر اختیاریہ کا ترتیب قریب یا بعید ہوا ہے وہ مناشی مطلوب یا مذموم ہوں گے تو بناء علیہ ہر غیر اختیاری مرجع کوئی نہ کوئی امر اختیاری ہوا جو قابل طلب یا قابل دفع ہوا۔ اور اس کی تشخیص و تعیین اولاد علاج ثانیاً رائے شیخ پر موقوف ہے لہذا ہر غیر اختیاری کی شیخ کو اطلاع دیکر علاج طلب کرنا ضروری ہوا و ہذا اخلاف المتقدر عند المحققین تحقیق سے ؛ بالکل غلط مثلاً جس انقباض کی شکایت لکھی تھی اور اس کا اثر زائل نہیں ہوا تھا اس کا مرجع کو اس امر اختیاری ہے غیر اختیاری تو وہی ہے جو نہ بلا واسطہ اختیاری ہو نہ بلا واسطہ ہو۔ اختیاری کہ نہیں ہیں ایک اختیاری بلا واسطہ و ہذا اقلیل اور دوسری اختیاری بلا واسطہ و ہذا اکثر ایسا گمان ہوتا ہے کہ سوال کرتے وقت کوئی فرد اختیاری کی (جو بلا واسطہ غیر اختیاری ہے اور بلا واسطہ اختیاری) ذہن میں آگئی ہے اور اس کے بالذات غیر اختیاری ہونے پر نظر کر کے اس کو غیر اختیاری قرار دیدیا گیا ہے پھر اس کے منشا کے اختیاری ہونے پر نظر کر کے اشکال وارد کر دیا گیا۔ خود یہی غلطی ہے اور بہت موٹی غلطی ہے جس کا نہ سمجھنا تعجب ہے۔ (ترہیت اسالک حصہ دوم ص ۳۱۵)

ملفوظ تہلیل طریق سلوک ملقبہ

السبیل للعابری السبیل

ایک مجلس میں عرض کیا گیا کہ حضرت جزمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سبب اختیار ہیں اور اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں تو یہ تو بظاہر بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی؟ فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کا اس جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار ہے تمام اصلاحات کا اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا کہ جب آدمی باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدابیر اور معالجات چھٹنے لگتے ہیں تو اس سے بھی یہ کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیونکہ کافی ہوسکتا ہے کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اُسے توفیق ہی نہیں ہوتی فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ استعمال پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے، جب اختیار کا استعمال کر لگا تو کامیابی لازم ہے ناکامی کی کوئی صورت ہی نہیں البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے، عرض کیا گیا کہ واقعی قدرت اور اختیار کا توازن کار نہیں کیا جاسکتا لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اس کے استعمال ہی کی نوبت نہ آتی تو وہ اختیار مفید ہی کیا ہوا کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیاری صورت میں ہوتا ہے یعنی عدم صدور اعمال فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائے گا تب تو وہی بتایا جائے گا جو دراصل علاج ہے، رہی خود اس علاج کے استعمال کی دشواری سو جب اس کے متعلق سوال کیا جاوے گا اس وقت اس کا جواب دیا جائے گا۔

عرض کیا گیا کہ اب سوال کیا جانتا ہے اس ہتھکڑی پر، فرمایا کہ اختیاری امور میں کوئی کامیابی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت اور دشواری ضرور ہوتی ہے۔ سراسر کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر یہ تکلف اور یہ جبر کام لیتا رہے، رفتہ رفتہ کلفت تبدیل بہ سہولت ہو جانے لگی ساری ریاضت اور سارے مجاہدے بس اس لئے کئے جاتے ہیں کہ اختیار امر اور عذاب ندامت میں سہولت پیدا ہو جائے میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو چیزیں ماحصل ہیں۔ سارے تصرف کا اور ساری پیری مریدی کا، کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل ہی نہ ہوگا اور اگر خلوص ہی نہ ہو تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ شیخ بھی بس انہی دو چیزوں کی تعلیم کرتا ہے۔ رفع کلفت اور تحصیل سہولت کا جو طریق ارشاد فرمایا کہ بہ تکلف ہمت اور اختیار سے کام لیتا ہے رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی۔ اس کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے مگر مٹنے مٹنے سے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ وہ عمل ہونے لگے گا۔

چند روز سے جہد کن باقی بچند

جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ اخلاص و ہمت ہی خلاصہ ہیں تصرف کا تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے فرمایا اور اختیاری کیوں نہ ہوتا، کیا گھم کا اخلاص رکھنا اختیار میں نہیں۔ اس میں جوبی نہ ملائے، تیل نہ ملائے، پس وہ گئی بقول غزنی (ظرافت کے لیے میں) خالص ہے یعنی خالص ہے اور عبادت کے خالص بکنے

ہی کو اخلاص کہتے ہیں۔

عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی بہت بڑا دخل ہے! اصلاح میں فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں مگر اس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہئے اس کا مرتبہ صرف ایسا ہے جیسا عرفِ سونف کا مرتبہ مہل میں کہ اس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مہل میں مگر کیا محض عرفِ سونف بغیر مہل کے کارآمد ہو سکتا ہے اور مہل کا کام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مہل میں داخل عرفِ سونف پیاؤ اور دھڑا دھڑا دست آنے شروع ہو گئے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرفِ سونف کافی ہو گیا؟ حضرت نرمی دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے حضورِ مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی صاحبِ برکت ہو سکتا ہے اور نہ مقبول الدعوات، حضرت کے چچا ابوطالب کیسے جاں نثار اور عاشقِ زار تھے حضور نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اصرار بھی فرمایا مگر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے، اگر مریض دوا نہ پئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائے گا؟ صحت تو اس کے نسخہ ہی سے ہوگی اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائے گا محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہو گا۔ عرض کیا گیا کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے فرمایا کہ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں۔ اس کا دخل تو دخلِ اعانت ہے، دخلِ کفایت نہیں یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور ہستمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو

پشیماروشن دل ماشاد، خوشی کا مقام ہے کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا۔
 عرض کیا گیا کہ یہ تفریقیں اس کے تو خلاف نہ ہو جائے گی۔
 بے رنجیتے ہر کہ شد در راہ عشق
 عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

فرمایا کہ خلاف کیوں ہوتی، یہ تو اور ہماری موئید ہے، آگاہ عشق فرمایا ہے یعنی
 بلا شیخ کے آگاہ نہ ہوگا۔ علم کا درجہ حاصل نہ ہوگا، سو اس سے ہمیں کب انکار ہے
 شیخ راہ بتانے کا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلے گا۔ اندھے کو
 سونکا راہ بتانا ہے گو دیں تو اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی
 سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بیشک شیخ کا کام ہے لیکن اس کا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔
 جامع عرض کرتا ہے کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرانا ملفوظ یاد آ گیا۔ ایک صاحب
 کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمد للہ میں تو طالب
 کو ایک جلسہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا گویا مقصود
 ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور دکھائے کہ دیکھو وہ چرخِ حل ہا
 ہے تو یہ اس کو گویا چرخ ہی تک پہنچا دینا ہے، اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا
 ہے۔ سورہ طالب کے اختیار میں ہے، قدم اٹھانا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔
 اختیار کے متعلق استفسار پوچھا کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے
 ہے اور بدیہیات و محسوس کے لئے دلائل کی حاجت نہیں ہو کرتی۔ اختیار کا ہونا تو
 اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھئے اگر کسی کتے
 کو کلاسی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر۔ اس کو بھی یہ امتیاز
 ہوتا ہے کہ کون مختار ہے، کون مجبور ہے، ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے
 کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اس کو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے

کو مجبور سمجھنا تو بھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔
 لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر
 صفت اختیار کو وجوداً نا اور طبعاً محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض تو لا جبری
 ہیں و جسداً نادہ بھی اختیار کے قائل ہیں۔ کسی کو اس سے مجال انکار نہیں پھر دوسری بات
 یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کتنی اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ معلوم ہو سکتی ہے، مگر کسی شے
 کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ فیاض اور روشنی کی
 حقیقت کسی کو معلوم نہیں لیکن اس کا وجود بالکل واضح اور مشاہدہ ہے کیا اس کے وجود کا
 کوئی انکار کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان
 سے اس مسئلہ جبر و اختیار کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں ۷

زارعی ماسد دلیل اضطرار
 خجالت ماسد دلیل اختیار

اگر اضطراب نہیں تو یہ زاری کیوں ہے، اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر نرساری کیوں ہے
 غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے، اختیار خالص نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ
 ماتحت ہے، اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہر حال انسان میں صفت اختیار کا ہونا
 قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی صفت اختیار کا استعمال کرنا چاہئے۔
 جب تک یہ نہ کرے گا اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی میں بخل ہے تو کیا نرے ذکر و شغل یا
 شیخ کی دعا و توجہ اور برکت سے یہ رذیلہ زایل ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں یہ رذیلہ نفس کی
 مقاومت ہی سے زائل ہوگا البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے، مگر
 کافی ہرگز نہیں ہو سکتے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز نے جابجا اپنے مکتوبات
 میں یہی فرماتے ہیں ۷

کارکن بگذر از گفتار
 کاندہیں راہ کار بایہ کار

کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے، نرمی تمناؤں یا نرمی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔
 عرض کیا گیا کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی
 ہے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے اور ایسا تصرف نہ اختیار ہی ہے نہ بزرگی کے لئے لازم
 بہت سے بزرگوں میں تصرف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر بقا بھی
 نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد پھر دیے کے دیے ہی رہتے ہیں۔ بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور
 اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی
 شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں
 سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا، اور اعمال کے ذریعے سے جو اثر ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے
 کسی نے کشتہ طلا کھا کر اپنے اندر حرارت غریزہ پیدا کر لی تو وہ اگر شلہ پہاڑ پر بھی چلا جائے گا
 تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نرمی
 دعاؤں توجہ پر مبنی رہنا اور خود اپنی اصلاح ذکرنا محض خیال خام ہے۔

پھر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاح فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لئے
 پیش کر رہا ہوں مگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے درقوں پر کاغذ چپکا چپکا کر ان مضامین
 کو چپائے رکھیں۔

عرض کیا گیا کہ جیت تو کسی کی بدل سکتی نہیں پھر جبلی صفات و ذیلیکی اصلاح کیوں کر
 اختیار میں ہو سکتی ہے فرمایا کہ تعجب ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ شبہات ہیں یہ تو فرمائیے کہ
 مادہ جلی ہوتا ہے یا فعل بھی جلی ہوتا ہے یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں ہے مگر فعل تو اختیار
 میں ہے وہ تو جلی نہیں۔ مادہ بیشک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضایہ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو
 اختیار میں ہے اور اس کا انسان مکلف ہے اور بار بار اس مقتضایہ مخالفت کرنے سے
 مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اور دراصل تعلیم کے لائق ہی باتیں ہیں مگر

میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں نہ علماء کے یہاں نہ مشائخ کے یہاں تصوف کی ایک مبہم صورت بنا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے مدت سے اس کی حقیقت سمجھ نہ چلی آئی تھی مگر الحمد للہ اس وقت ایسا وضوح ہو گیا ہے کہ کوئی جیخا اور التباس کسی قسم کا اس میں باقی نہیں رہا۔ مجھے تو بھلائی کسی مسئلہ تصوف میں مطلق تشبہ یا غلبان نہیں نہ طالب کی کسی حالت کی حقیقت معلوم کرنے میں نہ اس کی اصلاح کی تدابیر تجویز کرنے میں خواہ کسی کی کیسی ہی الجھی ہوئی حالت ہو میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ اس موضوع کو اس زمانے میں غیبت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہئے اور اس سے منتفع ہونا چاہئے۔ جامع عرض کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں حضرت نے طریق اصلاح کا خلاصہ ایک طالب کو جنہوں نے اپنے اندر صمد یا عیوب کا ہونا بیان کیا تھا اور اپنی اصلاح کا مایوسی ظاہر کی تھی صرف استحضار اور ہمت تجویز کیا تھا اور اس سے ان کو بہت نفع ہوا تھا۔ اس تجویز کا اور اس تقریر کا حاصل ایک ہی ہے۔ دونوں ایک ہی مضمون کے عنوان ہیں اخلاص اور ہمت میں بھی اصل چیز ہمت ہے کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہوگی، اور ہمت کا معین استحضار اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں جو صورت شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرے، مثلاً ہر کوتاہی پر دس یا کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا تاکہ جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش آئے، جرمانے کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے اور جب استحضار اور ہمت کا اہتمام رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا اور رفتہ رفتہ پوری اصلاح ہو جائے گی طالب مذکور کے لئے علاوہ جرمانہ مذکورہ کے میں نے ہر روز مطالعہ قرآن و تفسیر و احکام میں بھی تجویز کیا تھا جس میں ایک ہزار حکایات اولیاء اللہ کی درج ہیں ان سے بھی علاوہ برکت کے کچھ قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے نیز جامع عرض کرتا ہوں کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز استحضار و ہمت کو بوجہ غایت نافع ہونے کے ایک شعر میں محفوظ کر لیا تھا وہ ہوا،

جو اگر حضرت نضر مایہ استحضار و ہمت کا
سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا
بنیاب تمام حجت ہو چکا۔ واعلیٰنا الا البلاغ (انوار السوانح - تبہیل قصہ نبیل)

ثمرۂ اعمال

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں :-
 مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ
 نَرْجِعُونَ
 جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لئے اور جو شخص بُرا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اخلاق اور اعمال حسنہ کا نعم البدل (انعام) اور معاصی پر بُرئیس العوض (عذاب) دیا جائے گا یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا ثمرہ ملے گا۔ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ بدون کسی کے حصول (مقصود) کا وعدہ نہیں۔ دین کے کاموں کے لئے سعی کرنی چاہئے۔ کیونکہ مقصود کا حاصل دوام ہوتے ہیں۔ ایک مضرات سے بچنا، دوسرا منافع کا حاصل ہونا۔ چنانچہ ساری دنیا کی کوششیں کسی مقصود کے حاصل کرنے میں اسی واسطے ہوتی ہیں کہ تکلیفوں سے بچا جائے، اور راحت کو حاصل کیا جائے اور ہر کام میں یہی قاعدہ ہے۔ اس ثمرہ کی بنیاد اعمال پر ہے، تو جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی ثمرہ ہو گا۔ پس اعمال کی تکمیل کا اہتمام کریں تاکہ ثمرہ کامل میسر ہو (اور یہ یاد رکھیں کہ) طلب مقصود، حاصل مقصود نہیں۔ کام کرتے وقت صرف کام کا خیال رکھنا چاہئے۔ اگر کام کرتے وقت ثمرہ کی طرف بھی توجہ ہے تو خود وہ کام بھی ٹھیک طور پر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک شخص نے بی اسے کا امتحان دیا، اگر امتحان دینے سے اس کا مقصود نوکری ہے لیکن

یاد دہو اس کے عین امتحان دیتے وقت وہ اس کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لاتا ، بلکہ ہمہ تن امتحان کی طرف متوجہ رہتا ہے ۔ اگر امتحان دیتے وقت وہ نوکری کا خیال جاکر بیٹھے تو امتحان میں گزربڑچ جائے گی ۔ تو مقصود کی طرف توجہ ہونی چاہئے ، نہ کہ غیر مقصود کی طرف ۔ مقصود کے معنی ہیں قصد کیا گیا ۔ تو قصد اختیاری چیز کا ہوتا ہے اور لام اختیار ہے اور ثمرہ مثلاً نوکری غیر اختیاری ، تو مقصود کام ہوا ، پس کام کئے جائیں ۔ البتہ حصول ثمرہ کے واسطے دعا کریں کہ ثمرہ کی بھی حاجت ہے ۔ (ثمریت اور طریقت صفحہ ۲۳۸)

ثمرات کے لئے عجلت مضر ہے

فرمایا کہ ذکر کے وقت ثمرات کا منتظر نہ رہے نہ کوئی کیفیت یا حالت اپنے لئے ذہن میں تجویز کرے ۔ پس اپنی تجویز کو مطلق دخل ہی نہ دے ، سارے احوال کو حق نہ لائے ۔ پھر جو اس کے حق میں بہتر اور اس کی استعداد کے مناسب ہو گا وہ خود عطا فرمادیں گے ع کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند بس ذکر کے وقت معتدل توجہ ، یا اگر آسانی سے ہو سکے تو مذکور کی طرف توجہ کافی ہے ۔ اور معتدل کی قید اس واسطے لگائی گئی ہے کہ توجہ میں زیادہ مبالغہ نہ کرنے سے قلب و دماغ مادف ہو جاتے ہیں ، جس سے پھر ضروری توجہ میں بھی خلل پڑنے لگتا ہے ، اس کے متعلق ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے ، وہ یہ کہ طبیعت میں ثمرات کا تقاضا نہ پیدا ہونے دے کیونکہ اس سے علادہ تشویش کے جو مخل جمعیت ہے اور جمعیت ہی اس طریق میں مدار نفع ہے بعض اوقات یا اس تک تو مبتدیانہ پہنچ جاتی ہے مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے ۔ میری طبیعت میں فطری طور پر تقاضا اور جلدی بہت ہے ، اور یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے ورنہ مجھ سے اتنی خدمت دین کی نہ ہو سکتی ۔ اسی تقاضے اور عجلت کی وجہ سے یہاں

یہاں پرانی کی نوبت پہنچی تھی کہ مجھ کو خود کشتی تک کے و سادس آنے لگے تھے۔ بس
دقت طبیعت میں ہی تقاضا رہتا تھا کہ جو کچھ حاصل ہونا ہے جلد حاصل ہو جائے
دیکھیں ہو رہی ہے۔ (اشرف السوانح)

تَعَجُّل

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے
جب تک جلدی نہ کرے۔ (ترمذی)

مصلحت فرات مجاہدے میں تقاضا و عجلت کرنا کہ اتنے دن ہو گئے اب تک کچھ نتیجہ نہیں
ہوا، یہ (بھی) ایک مانع (طریق) ہے۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یا تو شیخ سے براعتنا
ہو جاتا ہے یا مجاہدہ ترک کر دیتا ہے۔ طالب کو سمجھنا چاہئے کہ کوئی چیز بھی دستا حاصل
نہیں ہوتی دیکھو یہی شخص کس وقت تجرہ تھا کتنے دن میں جواں ہوا پہلے جاہل تھا کتنے دن
میں عالم ہوا غرض عجلت و تقاضا گویا اپنے ہادی پر فرمائش ہے۔ حافظ فرماتے ہیں:

ہمہ کام زخود کامی و بدنامی کشید آخر

نہاں کئے ماند آں راز سے کز دسا ز ندھنلہا

(خود کامی استیصال وصل) یعنی جلدی کا میاب ہو جانے کے تقاضے کے بدولت میرے کام
کا انجام یہ ہوا کہ تمام لوگوں میں رسوا ہو گیا (کیونکہ اس جلدی میں ہر کسی سے تدریس پوچھ
لا جس میں اظہار راز محبت کرنا پڑا۔ سب کو میرا حال معلوم ہو گیا) اور بھلا ایسا راز کس
بہندہ رہ سکتا ہے جس کے لئے جمع کیا جاوے۔

اس میں یہ بتلادیا کہ سالک کو استیصال اور جلدی ثمرہ حاصل ہو جانے کا تقاضا مضر
ہے کیونکہ ایسا شخص اپنے رہبر پر قناعت و طمانیت نہیں رکھتا بلکہ اہل حق کی تخصیص
کلی نہیں رکھتا بلکہ ہر کس و نا کس سے چارہ جوئی کرتا ہے اور سب کو اس کا مخفی حال معلوم ہو جاتا

ہے اور مخفی حال کا اظہار بجز مرشد کے کسی اور سے کرنا مذموم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر عائی ہونے کی وجہ سے پوری توجہ و شفقت اس شخص پر کسی کو بھی نہیں ہوتی، اور شیخ کی عنایت و لطف سے بھی جانا رہتا ہے اور مزید برآں یہ کہ جس چیز کو جلدی چاہتا ہے اس کا حصول خارج از اختیار ہوتا ہے اس سے پریشانی اور بڑھتی ہے۔ غرض ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے برائی ہی برائی ہاتھ آتی ہے، پس اس میں اشارہ ہے کہ سالک ہرگز تقاضا اور جلدی نہ چماوے اور غیبِ مرشد سے اپنا حال نہ کہے۔
(تشریفات و طریقت صفحہ ۴۴)

حدیث النفس

نقل مضمون (متعلق حدیث ان اللہ تجاوز لامتی عمل حدیث بہ انفسھا الخ) حدیث: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے ان کے خیالات سے تجاوز فرما دیا ہے جن کو وہ اپنے جی سے باتیں کرتے ہیں، جب تک کہ ان کو منہ سے نہ نکالیں یا ان کو عمل میں نہ لادیں۔

غیر میری نے کہا ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کو سینہ میں جو دھڑکے پیدا ہوں اور خفیٰ نے کہا کہ (خیال کے مراتب پانچ ہیں ایک ہاجس دوسرا خاطر تیسرا حدیث النفس چوتھا ہم پانچواں عزم۔

پس جب کوئی بات قلب میں ابتداً واقع ہوئی اور اس نے نفس میں کوئی حرکت نہیں کی اس کو ہاجس کہتے ہیں۔ پھر اگر اس شخص کو توفیق ہوئی اور اول ہی سے اس کو دفع کر دیا تو وہ مابعد کے مراتب (کی تحقیق) کا محتاج نہ ہوگا۔ اور اگر وہ نفس میں دورہ کرنے لگے یعنی وقوع ابتدائی کے بعد اس کے نفس میں اس کی آمد و رفت ہونے لگے

نہ ملقب بالخصم فی حکم الوسوسہ جزو النشرت جلد سوم زیر عنوان

مگر اس کے کرنے نہ کرنے کا کوئی منصوبہ نفس نے نہیں باندھا اس کو خاطر کہا جاتا ہے۔ جب نفس کرنے نہ کرنے کا برابر درجہ میں منصوبہ باندھنے لگا تو جب ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتی اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ سو یہ تین درجے ایسے ہیں کہ ان پر نہ عتاب ہے۔ اگر یہ شر میں ہے اور نہ ثواب ہے اگر خیر میں ہے پھر جب اس فعل کو کر لیا تب اس فعل پر عتاب یا ثواب ہوگا۔ اور ہا جس اور خاطر اور حدیث النفس پر نہ ہوگا (جیسا کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں) پھر جب نفس میں فعل یا عدم فعل کا منصوبہ ترجیح فعل کے ساتھ ہونے لگا لیکن وہ ترجیح قوی نہیں بلکہ مرجوح ہے جیسا دہم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس پر ثواب بھی ہوتا ہے اگر وہ خیر میں ہے اور عتاب بھی ہوتا ہے۔ اگر شر میں ہے۔ پھر جب فعل کا رجحان قوی ہو گیا یہاں تک کہ جازم معمم بن گیا کہ ترک پر قابو نہیں رہا اس کو عزم کہتے ہیں۔ اس پر بھی ثواب ہوتا ہے، اگر خیر میں ہے اور عتاب ہوتا ہے، اگر شر میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لفظ دوسرے تینوں مرتبوں کو عام ہے یعنی ہا جس اور خاطر اور حدیث النفس سو دوسرے کی ان تینوں قسموں پر مواخذہ نہیں ہے اور دونوں حالتوں میں حکم معافی کا مختلف نہیں ہوتا اور حدیث النفس پر مواخذہ نہ ہونا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے (جو اوپر مذکور ہوئی) اور بقیہ دو پر (یعنی ہا جس و خاطر پر) عدم مواخذہ بالاولیٰ ہے، کیونکہ جب حدیث النفس معاف ہے تو اس کے ماقبل کے درجات (یعنی ہا جس و خاطر پر جو کہ اس سے آہستہ و آدون ہیں) بدرجہ اولیٰ معاف ہوں گے اور اگر تم کو یہ خلیجان ہو کہ حدیث کی بنا پر حدیث النفس کی معافی کا حکم اس پر موقوف ہے کہ حدیث میں (حدیث النفس کے) اصطلاحی معنی مراد ہوں سو اس کی کیا دلیل ہے پس اس خلیجان کو اس طرح دفع کر دو کہ یہ اصطلاح میں لغت ہے اور تصور میں ثنویہ ہی پر محمول ہوتے ہیں جب تک معافی ثنویہ پر کئی شرعی اصطلاح طاری نہ ہو جاوے، اور یہاں طاری نہیں ہوئی پس ثنوی معنی ہی مراد ہوں گے اور ثنوی معنی (حدیث النفس کے) بدیہی ہیں جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ خوب سمجھ لو امد ہا جس پر عدم مواخذہ کا لازیم ہے کہ یہ اس کا

فعل نہیں صرف اس پر ایک ایسی شے وارد ہو گئی جس پر اس کو نہ قدرت بنے نہ اس کا لکل
تصرف ہے اور خاطر کا درجہ جو اس کے بعد ہے اگرچہ یہ شخص اس کے دفع پر اس طرح قادر ہے کہ
ہا جس کے اول ہی وارد ہونے کے وقت اس کو ہٹا دے (مثلاً کسی دوسری جانب میں لگے ہوئے
لیکن چونکہ یہ خاطر حدیث النفس سے کم ہے اور حدیث النفس حدیث کی رو سے معاف ہے
اس لئے یہ خاطر بدرجہ اولیٰ معاف ہے اور اس (محقق) سے ایک سخت اشکال حل ہو گیا اور
وہ اشکال یہ ہے کہ کلیات شرعیہ اور قواعد عقلیہ کا مقصد یہ ہے کہ اختیاری پر مواخذہ ہو
اور غیر اختیاری پر مواخذہ نہ ہو (یہ تو مقدمہ ہے آگے اشکال ہے کہ) پھر امت موجود کا یہ
اختصاص (کہ وہ اس پر مواخذہ نہیں ہوتا) اگر مرتبہ مذکورہ میں سے غیر اختیاری کے
اعتبار سے ہے (کہ غیر اختیاری پر ان سے مواخذہ نہیں ہوتا اور دوسری اہم سے ہوتا ہے)
تب تو اہم سابقہ کو اور غیر اختیاریہ کے ساتھ مکلف ہونا لازم آتا ہے اور کلیات شرعیہ کا
منافی ہے (جیسے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا کہ ظاہراً اس میں نفس عام ہے
لاحق اور سابق کو) اور اگر اختیاری کے اعتبار سے ہے تو خود ایک اختیاری اور دوسری
اختیاری میں کیا فرق ہے کہ عزم پر تو مواخذہ ہوتا ہے اور حدیث النفس پر مواخذہ نہیں ہوتا اور
اختیاری ہونے میں دونوں شریک ہیں۔ وجہ حل ہونے کی یہ ہے کہ اختصاص مرتبہ اختیاری
ہی کے اعتبار سے ہے، فرق درمیان خاطر حدیث النفس کے اور درمیان عزم کے یہ ہے
کہ خاطر حدیث النفس کا دفع اگرچہ اختیاری ہے مگر اس کے لئے قصد کی ضرورت ہے اور اس
مقصد سے اکثر ذہول ہو جاتا ہے پس ہا جس (اس ذہول کی حالت میں) اکثر خاطر اور
حدیث النفس کی طوت (بلا قصد) منجر ہو جاتا ہے سو اس (خاطر حدیث النفس) پر مواخذہ
ہونا کلیات شرعیہ کے خلاف نہیں (کیونکہ یہ بایں معنی اختیاری ہے کہ اس کا دفع اختیار
محتاج دفع نہ کیا تو بقاء اختیار ہی ہوا اور اس بناء پر کسی امت کا اس کا مکلف ہونا
کلیات شرعیہ کے خلاف نہ تھا) لیکن رحمت الہیہ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس

درجہ کبھی معاف کر دیا جیسے امر و اغلال (بوجھ اور اطواق یعنی احکام شدیدہ) کو جو
ام سابقہ ہوتے اس آیت سے ہلکا کر دیا پس یہ مرتبہ اختیار ہی ہے اس میں شدت
نہی اس لئے امر و اغلال کی ایک فرد تھی۔ باقی رہا عزم تو ہاں اس کی طرف اس طرح سے غرضی
نہیں ہوتا بلکہ وہ قصہ مستقل سے پیدا ہو رہا ہے۔

پس یہ فرق ہے عزم میں اور حدیث النفس میں تو مدار غفودہ احضار ہوا جہز ہول کے
سبب سے ہوا اور مدار مواخذہ عزم مستقل ہوا (جب یہ بات ہے) تو اگر گناہ کا حدیث
انفس بھی عزم مستقل سے ہو۔ اگرچہ عزم معصیت نہ ہو جیسے کسی نامحرم عورت کے تصور سے
نقد اذت حاصل کرنا سوظاہر یہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہوگا اور ایسا التذاذ میرے نزدیک
اس حدیث کے عموم میں داخل ہوگا کہ نفس ابھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا یہ ہے کہ وہ تمنا
کرتا ہے اور ہشہا کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ قلب میلان کرتا ہے اور تمنا کرتا
ہے اور ظاہر ہے کہ التذاذ بدوین ہشہا (میلان کے ہو نہیں سکتا پس یہ التذاذ بھی زنا
ہوا) اور اس حدیث کا مستقر رکنا دس اوس کا علاج عظیم ہے جس کا ماسخ استعمال کرتے
ہیں، اور بعض اکابر (جیسے امام غزالی) کا کلام اس مقام پر اور طرح ہے لیکن اصل مقصود
نہیں بدلتا (یعنی اختیاری پر مواخذہ اور غیر اختیاری پر عدم مواخذہ خواہ حقیقتاً غیر اختیاری
ہو یا نہ ہو) (و یقلب بیان ہذا الحدیث بالحصصۃ فی حکم الوسوسۃ)
(ماخوذ اثرات السوانح حصہ اول)

حدیث نفس کے غلبہ کا علاج

حال، الحمد للہ کہ مسئلہ امور اختیاریہ کی نسبت بھی حضرت کے نسخے نے کامل شفا
بخشی اور مریض اسباب کے ساتھ بخشی احوال اللہ تعالیٰ تم و نفعنا بہ۔
اب صرف ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت نے حرکت فکر کے قطع کی جو

صورتیں تحریر فرمائیں ان میں سے یا ان کے علاوہ جو میرے لئے زیادہ مرئوس و مناسب حضرت کے نزدیک ہر وہ بھی تحریر فرمائی جائے میں بظرفِ توجہ کو کچھ نماز میں پڑھتا ہوں اس کے معنی پر متوجہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس میں کامیابی کم ہوتی ہے چاہتا ہوں کہ کم از کم جس وقت اَلْهَدٰى نَا الْبَصَرَ اَطْرَافَ الْمُسْتَقِيْمِ زبان سے ادا ہوتا ہے اس کے معنی پر توجہ ہو مگر اکثر آتنا بھی نہیں ہوتا۔ یا آگے نکل جانے کے بعد خیال آتا ہے تقدیر ہو سکتی صورت میں پاس انفاس کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اس میں بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوتا اصل یہ ہے کہ حضرت بس حدیثِ نفس کا بہت غلبہ رہتا ہے بہر حال اب حضرت جو صورت تجویز فرمائیں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی جو صورت حضرت نے لکھی ہے اس کی کچھ تفصیل کا محتاج ہوں۔

تحقیق: اس سوال سے اس لئے دل خوش ہوا کہ ایسا سوال علامت ہے کام کرنے کی اور جو شخص کام کرے گا اس کو یہ سوال پیش آدے گا۔ واللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے علاوہ بنایا جس سے آپ بہت سے طالبین کے رفع پریشانی کے سبب ہو گئے والحمد للہ علیٰ ذالک اور خط سبالتی لکھنے کے وقت میرا دل چاہتا تھا کہ یہ سوال کیا جاوے اور کئے جانے کی امید بھی تھی۔ اب جو اب عرض کرتا ہوں۔ اصل میں جو توجہ خطرات کی قاطع ہے وہ دو قسم کی ہے ایک مع الخوض، اگرچہ ہشیائے مختلفہ کی طرف ہو۔ دوسری شے واحد کی طرف اگرچہ بلاخوض ہو۔ اب جس شخص کو آیات و اذکار کے معانی بلاخوض ذہن میں آجالتے ہوں وہاں نہ خوض ہے نہ قافیہ الفکر شے واحد ہے اس لئے کوئی قسم توجہ کی نہ پائی گئی، پس وہ قاطع خطرات بھی نہ ہوگی بخلاف اس شخص کے جس کو سوچنے سے معنی یاد آتے ہیں اس شخص کی توجہ قاطع خطرات ہوگی اس لئے آپ کو اس تدبیر میں کامیابی نہیں ہوئی کہ آپ کو خوض کی حاجت نہیں ہوتی۔ بلایہ شخص غیر محتاج الی الخوض کے لئے دوسری توجہ کی ضرورت ہوگی یعنی توجہ الی اشیاء الاعضاء شے واحد کچھ ہو ذات حق یا ربیت حق العبد یا نظر الی الکعبہ یا کچھ اور۔ اور جس توجہ الی الخوض

تفصیل آپ نے دریافت فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ یا ان کی ذات کا اجمالاً تصور رکھے جس طرح ہے جسے تکلف ذہن میں آجائے جس پر ہر شخص قادر ہے۔ زیادہ کاوش کی حاجت نہیں باقی کے کسی فعل کا تصور رکھے۔ مثلاً وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔

تو جہ الی اشئی الواحد کا ایک طرحی میں نے تجویز کیا ہے جو غایت درجہ سہل بھی ہے اللہ تعالیٰ نافع ہی ثابت ہوا۔ وہ یہ کہ اپنی تمام طاعات۔ صلوة و نماز و اذکار، بلکہ افعال باہر میں بھی اس کا تصور رکھے کہ یہ سب غنقریب حق قائلے کے اجلاس میں پیش ہوں گے تو ان میں کئی ایسا اختیار ہی غفلت نہ ہو جس سے پیشی کے قابل نہ ہوں۔ بس اتنا ہی تصور کافی ہے۔ ابتدا میں استحضار ضعیف ہوگا۔ مگر مہارت کے بعد اس استحضار میں دو لم پیدا ہو جائے گا۔ چنانکہ مجھ کو نافع ہوا اور کئی مرفوعوں پر آپ کی طبیعت کا تناسب اپنی طبیعت کے ساتھ تھا ہر دہ کرچکا ہوں امید ہے کہ آپ کے لئے بھی فشا اللہ قائلے نافع ہوگا اور اس بحث کے متعلق جو تنبیہات فرمیں سابقہ میں عرض کرچکا ہوں وہ سب اس میں ملحوظ رہیں۔ واللہ الموفق امید ہے کہ سب اجزاء سوال پر بقدر ضرورت کلام ہو چکا ہے۔ اگر کچھ رہ گیا ہو پھر تنبیہ فرما دیا جائے، واللہ فلفظ (ماخوذ النور جلد اولی الثانی ۱۳۵۴ھ و ترمیم السالک جلد دوم ۱۶۹)

ایک سوئی

ملفوظ: فرمایا کہ اگر ثمرات و کیفیات کی تمنا بھی ہو تب بھی ان سے یکسو ہی رہنا ضروری ہے کیونکہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں یکسوئی سے اور جب کیفیات کے وجود کی جانب توجہ رہی تو یکسوئی کہاں رہی۔ اس لئے ذہن اور ذکی آدمی کو کیفیات نہیں ہوتیں اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم کیونکہ اس کا ذہن ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس کو یکسوئی ہوتی ہی نہیں اور بلا یکسوئی کے کیفیت پیدا ہوتی نہیں۔ اسی وجہ سے عاقل شخص کو کیفیات بہت کم ہوتی ہیں، برفلات اس کے جن میں عقل کا مادہ کم ہوتا ہے ان کو ایسے آثار سے بہت

مناسبت ہوتی ہے گو اس کا عکس لازم نہیں لیکن ایسے لوگ اپنے کام کے تو خوب ہوتے ہیں مگر دوسروں کو ان سے فائدہ کم پہنچتا ہے۔ (اعتراف السواغ)

یکسوئی کے اقسام

حال: بوجہ کمزوری و داغ کے بوجہ حکم حضور بعد تہجد بارہ سوچ بلا ضرب کے آہستہ کا معمول ہے مگر بوقت ذکر یک سوئی نہیں ہوتی۔

تحقیق: یک سوئی نہ ہونے کی جو شکایت لکھی ہے اپنی طرف سے دوسرے خیالات کا استحضار نہ کیا جاوے۔ اس پر بھی اگر یک سوئی نہ ہو تو وہ مضر نہیں جس کیسے کا نہ ہونا مضر ہے وہ یک سوئی اعتقادی ہے ایسے یکسو کو حنیف کہتے ہیں اس کی تحصیل واجب ہے اور اختیاری ہے۔ باقی خیالی یک سوئی وہ نہ اختیاری ہے نہ واجب اور اس کا نہ ہونا مضر نہیں۔ اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہئے اس کے نہ جاننے سے بہت لوگ پریشان ہیں۔

وساوس و خطرات

وساوس و خطرات اور ان کا علاج

اکثر لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو نماز میں وسوسے آتے ہیں اور اس کے مختلف علاج کرتے ہیں، خوب سمجھو کہ وساوس کا حاصل غیر سے مشغول ہونا ہے پس اس کا بجز اس کے کچھ علاج نہیں ہے کہ اپنے قصد اور اختیار سے خدا کے ساتھ مشغول رہو وساوس خود بخود منقطع ہو جائیں گے اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص ٹکٹ کی باندھ کر ایک شے کی طرف دیکھ رہا ہے تو اگر اس کی نگاہ شہر اُشبیرا بالکل پورے طور سے اس کی طرف آ

زود دمری شے اس کو ہرگز نظر نہ آدے گی اور اگر اس میں کمی ہے تو آنکھ کی شعاعیں دوسری طرف ہی جاتیں گی اور دوسری چیزیں بھی نظر آویں گی، جو جس طرح ظاہر کی آنکھیں ہیں اسی طرح قلب کی بھی آنکھ ہے۔ اگر قلب کو تا مگر شے واحد کی طرح متوجہ کر دیا جاوے گا تو قلب کی شعاعیں دوسری طرف منتقل نہ ہونگی پس کسی شے کا خیال نہ آدے گا اور اگر توجہ میں کمی ہے تو ضرور دوسری چیزیں بھی اس میں نظر آویں گی۔

پس علاج یہ ہے کہ جب دس آویں تو فوراً متوجہ الی الحق ہو جاوے اور پھر اگر آویں تو پھر اس توجہ کو تازہ کر لیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ توجہ الی الحق کے افعال (اقسام) مختلف ہیں جن پر توحید و تنزیہ کی شان غالب ہے، ان کو تو براہ راست بلا واسطہ توجہ الی حقہ الی الحق (اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ) حاصل ہو جاتی ہے۔ غائب کی طرف متوجہ ہونے میں ان کو کوئی شے مانع نہیں ہوتی اور جن کو یہ دولت حاصل نہیں ہے ان کے لئے توجہ الی الحق یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نام پاک کی طرف توجہ کریں اور نماز کے اندر مصیبت کے ساتھ ہر طریق اختیار کریں کہ جو کچھ زبان سے کلمات ادا کریں اور جوارج سے جو افعال کریں ان کی طرف توجہ کریں، اور اول ہی سے اس کا قصد کر لیں اور ان کلمات اور افعال کی طرف توجہ کرنا توجہ الی غیر (غیر کی طرف توجہ کرنا) نہ کہلائے گا۔ اس لئے کہ غیروہ ہے جو حق سے عاجب ہو اور جو موصول ہو اس کی طرف توجہ کرنا عین توجہ الی الحق ہے اور ہر طریق میرا ایجاد کیا ہوا نہیں بلکہ اس کی دلیل موجود ہے، دیکھو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دو رکعتیں پڑھے اور ان کی صفت یہ ہو کہ مُقْبِلًا عَلَیْہِمَا بِقَلْبِہِ یعنی ان دونوں رکعتوں پر اپنے دل سے متوجہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے کہ رکعتوں کی کیا حقیقت ہے۔ رکعت نام ہے قیام، قرأت، رکوع و سجود کا جس حاصل مقبلاً علیہما لایہو کہ مقبلاً علی المقراءۃ والركوع والسجود (قرأت و رکوع و سجود پر متوجہ ہو) پس عبادت کے اجزائے خارجہ اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونا مامور بہ اور مطلوب

ہوا اور یہی توجہ الی اللہ ہے، اس لئے کہ موصول الی اللہ (اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والی) ہے۔ پس اس کو توجہ الی غیر الحق (غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا) نہیں کہیں گے۔ اور جن کی چشم غیر حق تعالیٰ نے کھول دی ہے۔ ان کے لئے توجہ برائے موصول الی الحق ہے، کسی نے خوب کہا ہے ۵

ہر چہ بلینم در جہاں غمیر تو نیست
یا توئی یا غمے تو یا بروئے تو

یعنی تمام عالم آپ کی صفات کا منظر ہے، ہر چیز کو آپ سے تعلق ہے، غیر کا وجود ہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کا منظر ہے۔

بس جب نماز میں دوسرے آدمی، ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تسبیح و قراءت یاد سے نہ پڑھو، ارادہ سے پڑھو۔ مولانا اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ میاں ہماری نماز تو ایسی ہے جیسے گڑھی کہ جب اس کو ٹوک دیتے ہیں تو وہ برابر چوبیس گھنٹہ تک چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو ہم کہ کچھ خبر نہیں ہوتی۔ رکوع۔ سجود۔ قیام۔ قراءت سب آپ سے آپ ادا ہوتے رہتے ہیں۔ نماز بھی ادا ہوتی رہتی ہے اور دکان و بازار اس کے کام ہی ہوتے رہتے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں اس وقت خبر ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہم نماز محض یاد سے پڑھتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ نماز یاد سے نہ پڑھو ارادہ سے پڑھو، یعنی ہر فعل کرنے اور ہر کلمہ کہنے کے وقت مستقل ارادہ کرو۔ مثلاً الحمد کہ تو اول ارادہ کرو کہ میں الحمد کہوں گا اس کے بعد اللہ کہنے کا ارادہ کرو۔ اسی مثال سے تمام نماز ختم کرو۔ دیکھیں کیسے دوسرے آتے ہیں۔ البتہ نفس کو تھوڑی سی مشقت و دشواری ضرور ہوگی کہ اس کو جو عادت تھی مشربے ہمارے کی طرح جہاں چاہتا تھا پیرتا تھا۔ اس کو مقید کرنا پڑے گا۔ سوائی دشواری اور

شفقت کئی مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نفس کو اتنی محنت بھی نہ کرنا پڑے
 صاحب! اگر جان بھی اس راہ میں جا کر کچل جائے تو اڑنا ہے
 ع متاع جانِ جانان! جان دینے پر بھی سستی ہے
 اور یہاں تو جان دی بھی نہیں گئی۔ جان لی گئی ہے کہ ادھر ادھر جہنم مارا مارا پھر رہا ہے
 اس کو ایک جگہ آرام دینا ہے۔

اے صاحب! خدا کی طلب کا دعویٰ اور اس قدر سستی اور آرام طلبی آپ چاہتے ہیں
 کہ ہم کہ اتنا بھی کام کرنا نہ پڑے۔ شفقتِ شفقت مل جائے۔ اتنا آسان طریق اور وہ بھی
 آپ نہ کریں تو اس نرادر دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ بزرگانِ دین تو یہ نہر مارتے ہیں :
 صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جاعلی
 بسیار سفر باید تا پختہ شود حنائی

صوفی جب تک بہت مجاہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے۔ پختگی مجاہدات کے
 بعد حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تو بسیار سفر بھی نہیں ہے۔ نہایت ہلکا کام ہے۔ غرض یہ
 (بقیہ نماز میں جی لگانے کا۔) (البتلغۃ ص ۷۸)

دسائوس کا علاج

حالت : حضور والا قلب میں نہایت غیر استقامتی و نا اُمیدی کی حالت غالب
 ہو گئی ہے۔ طبیعت میں سخت گھبراہٹ ہے۔ خلاصہ حال یہ ہے کہ دل میں رد و رد کر یہ
 خیال غالب ہوتا ہے کہ میں بالکل بچپن سے بیمار ہوں اور اب تک باقاعدہ کتنا علاج
 ہوتا رہا مگر صحت کامل نہ ہوئی۔ قلب سخت غیر مطمئن اور غیر مستقل ہے برائے خدا
 میرے لئے دعا فرمادیں کہ قلب مسرور و مطمئن ہو اور صحت کلی حاصل ہو اور قلب کی حالت
 موجودہ سخت گھبراہٹ و نا اُمیدی اور غیر استقامتی کا معالجہ ارشاد فرما کر صبر افزہ فرمادیں

کیونکہ ان حالتوں میں مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ منجملہ میرے امراض باطنی کے جو میں مجھے فی الحال سخت تکلیف پہنچا رہا ہے اور دینی و دنیوی امور میں نکتہ بنار کھلا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ہر کام میں دینی و دنیوی خصوصاً طہارت، وضو، غسل اور نماز میں سخت دوسوے پیدا ہوتے ہیں یعنی شبہ ہوتا ہے کہ کہیں قطرہ پیشاب نکل آیا یا طہارت پوری طرح نہیں ہوئی، نماز میں فلاں رکن چھوٹ گیا فلاں واجب ترک ہو گیا، اور یہ دوسوہ اس حد تک بڑھا ہوا ہے، کہ بڑے استنجے کے لئے ویسے ہی دو بڑے لئے صرف ہوتے ہیں اور غسل میں بھی بہت پانی خرچ ہوتا ہے۔ ایک ایک نماز کے لئے چار چار پانچ پانچ مرتبہ نیت باندھنی پڑتی ہے تب نماز ادا ہوتی ہے اور وہ بھی سجدہ سہر کے ساتھ جس بارے میں شبہ ہوتا ہے، اس کی کئی بار تحقیق کر لیتا ہوں۔ اکثر ایک بار کی تحقیق سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شبہ یہودہ ہے ہر بار تحقیق کے بغیر میں نہیں ہوتا۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے فتویٰ دیا ہے کہ اگر شبہ اس درجہ بڑھا ہو کہ تو نماز میں اگر کسی رکن تک کے فوت ہو جانے کا بھی شبہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں نماز ہو جائیگی دوسرا یہ کہ جن نمازوں میں قرات با پھر نہیں اس میں آہستہ اس طرح پڑھنا واجب ہے کہ پاس کا کھڑا ہونے والا بھی اس کو سُن لے اور مجھ کو نمازیں اکثر اسی کا شبہ ہوتا ہے کہ میں نے جو آہستہ قرات کی اس کو میں نے خود سن لیا مگر اتنا آہستہ تو نہ ہوا کہ پاس کے کھڑے ہونے والے مصلیٰ نے نہ سنا ہو اس شبہ سے سجدہ سہو کرتا ہوں۔

تحقیق: حق تعالیٰ بندہ کو ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں اگر وہ بیاہی رکھیں تو اس میں بھی رحمت اور حکمت ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ پس پھر کبھی غم نہ ہو گا اور دوسرا علاج یہی ہے اس پر غل نہ کیا جاوے۔ طہارت و نجاست میں بہت دسعت کچی گئی ہے کسی نہ کسی کے قول پر طہارت ہو جاتی ہے اور اپنی آواز کان میں پڑنا یہ سب کا قول نہیں بعض کے نزدیک بدلتا اس کے بھی نماز ہو جاتی ہے، بمفکر رہیں (تربیت السالک حصہ اول صفحہ ۱۰۷-۱۰۸ مبلع مذکور)

دیگر

مال میرے دل پر دوسو سہ جات زیادہ رہتے ہیں اور بعض وقت جب کسی بُرے کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے بچا بھی دیتا ہے اور بعض میں مغلوب بھی ہو جاتا ہوں لیکن بعد میں از حد پریشانی اور ندامت ہوتی ہے۔ اگر اُس حضرت اپنے دربارِ فیض سے کوئی نسخہ رحمت فرمادیں جس کی حسب ہدایت پیروی کرنے سے میری طبیعت پر اللہ کا فضل ہو — اور راہ ہدایت نصیب ہو تو کمال عنایت ہوگی اور امید ہے کہ میں اس سے محروم بھی نہ رہوں گا۔

نہایت: اگر ممکن ہو تو معمولات ذیل مقرر کر لیجئے انشاء اللہ تعالیٰ نفع ہوگا اور پھر مالات سے اطلاع دیجئے انشاء اللہ سلسلہ تلقین کا جاری رکھوں گا معمولات یہ ہیں نمبر: تہجد چار رکعت سے بارہ رکعت تک جس قدر سہل ہو خواہ آخری شب میں یا عشاء کے بعد۔

نمبر: بعد تہجد کے یا اور کسی وقت فرصت ہو ذکر لا الہ الا اللہ سو سے بارہ سو تک اتنی آواز سے کہ اپنی آواز کال میں آتی رہے اور دوسروں کو پریشانی نہ ہو کبھی کبھی درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیا جاوے۔

نمبر: سوتے وقت محاسبہ نفس یعنی تنہا بیٹھ کر دن بھر کے گناہوں کو یاد کر کے یہ سوچنا کہ گویا میدان قیامت قائم ہے اور میں حق تعالیٰ کے رُوبرُو حاضر ہوں اور ایک ایک گناہ پر باز پرس ہو رہی ہے اور میں عاجز ہوں ہو جاتا ہوں از میرے لئے مہر کا حکم ہو چکا ہے، اور میں اس وقت معافی کی درخواست کر رہا ہوں بس ایسے وقت میں جس کیفیت۔

معافی کی درخواست کی جاسکتی ہے، اسی طرح اس وقت ہستفغار میں مشغول ہو جانا چاہئے اور عہد کرنا چاہئے کہ میں پھر نافرمانی نہ کروں گا اور اسی خیال میں سوہنا چاہئے۔ صبح اٹھتے ہی یاد کیا جاوے کہ میں شب کو کیا عہد کر چکا ہوں، اور جب کسی معصیت کا اتفاق ہوا اس عہد کو یاد کر لیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال کر لیا جائے، انشاء اللہ تعالیٰ روز بروز حالت درست ہوتی جاوے گی، اور پھر اطلاع دی جاوے۔ (ترتیب حصہ پنجم ص ۱۳۱)

دیگر

خط ہدایتہ نمط نزو و عزیزے کہ از ہجوم و سادس
خطرات عاجز و مغلوب آمدہ قصہ خود کسی کردہ بود و خبر نمود

جواب: مگر چونکہ آپ کو ابھی علم کم ہے اس وجہ سے اندیشہ اور قلق کا ہجوم ہو گیا ہے ورنہ آپ کی حالت بڑی خوشی کے قابل ہے۔ یہ حالت دوسرے کی خواہ وہ ایک دوسرے ہو یا ہزار ہوں، کچھ آپ کو اول پیش نہیں آتی، کوئی ایسا سالک و دراصل الی اللہ نہیں ہے جس کو راستہ میں یہ گھٹائی نہ آتی ہو۔ پس ان میں جو خود عارف یا کسی عارف سے تعلق و محبت و اعتقاد کا رکھنے والا ہے اس کی نظر میں تو یہ لاشعے محض معلوم ہوتی ہے اور جو ناواقف ہیں وہ تلی کو پہاڑ کر کے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسے عزیز اصحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کسی عالم کا یا کسی عارف کا توبہ نہیں ہوا اُن تک کہ یہ قصہ پیش آیا کہ انواع و سادس نے گھیرا، اور و سادس بھی ایسے جن کو وہ زبان پر لانا جمل کر کر تملہ ہو جانے سے بدتر اور سخت تر اور گراں تر و ناگوار تر جانتے

نہ آخراً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان یعنی یہ تو کھلی نشانی ایمان کی ہے دو دو جیسے
 اہل اس لئے کہ چور وہاں جاتا ہے جہاں متاع پاتا ہے، پس اگر متاع ایمان اس شخص کے
 قلب میں نہ ہو تا تو شیطان اس کے پیچھے نہ پڑتا یہی وجہ ہے کہ اکثر نیک لوگوں کو دسواں
 آئے ہیں اور جو فساق و فجار و اشرار ہیں ان کو کبھی اس کا اتفاق بھی نہیں ہوتا کیوں کہ شیطان
 ان سے جب گناہ کر رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ ایسے امر میں مبتلا کرے جس میں
 کسی قسم کا گناہ بھی نہیں نرا نچ ہی رنج ہے، دوسرے اس لئے علامت ایمان کی ہے کہ
 مومن نے اس کو برا سمجھا پس اگر اس شخص کے ایمان میں خلل ہوتا تو ان خیالات کفریہ کو
 حق سمجھا اور ان کو دل سے قبول کرتا اور ان پر مطمئن ہوتا اور ان میں اس کے قلب کو نہ شرح
 ہوتا کہ اہت نہ ہوتی جیسا نام کفار کو دیکھا جاتا ہے، جب اس شخص نے ان کو مکروہ
 سمجھا تو ان کے اضداد کو حق سمجھتا ہے اور یہی ایمان ہے۔ غرض ان وجوہ سے یہ علامت
 ایمان کی ہے، ہرگز ہرگز کفر نہیں بلکہ گناہ و معصیت بھی نہیں کیونکہ گناہ وہ فعل مذموم ہے
 جو اختیار خود کرے اور چونکہ دسواں پر اختیار نہیں ہے اس لئے وہ گناہ نہیں ہو سکتا،
 جب گناہ نہیں پھر اس پر پریشان ہونا فضول ہے،

یہ تو متحقق ہے دوسرے کے بُرے یا بھلے ہونے کی رہا اس کا علاج بس سب معاملات
 سے بہتر علاج جس کو اکسیر اعظم کہنا چاہتے ہیں ہے کہ اس کا علاج نہ کیا جاوے بلکہ جراثیم دلی
 کے ساتھ اور یقین و عزم کے ساتھ یہ سمجھے اور دل میں خیال کرے کہ جب یہ عند اللہ گناہ نہیں اور
 شرعاً کوئی مرض نہیں پھر کیا غم بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دلیل ایمان ہے تو اس پر اٹھا اور
 خوش ہو نا چاہئے، اب یہ شخص خوش ہو گا تو شیطان نے وہ دوسرے ترخاص ہی لئے اتفاقاً
 کیا خاکہ یہ شخص مغموم ہو گا۔ وہ دیکھے گا کہ یہ شخص تو خوش ہوتا ہے اور اس کا خوش
 ہونا اس کو پسند نہیں پس وہ دوسرے ڈالنا چھوڑ دے گا اور بہت آسانی سے اس سے نجات

ہو جائے گی۔ اور اگر نجات نہ بھی ہو تو بھی پرواہ نہیں کیونکہ جب یہ معصیت نہیں تو اس سے نجات کی ضرورت کیا ہے، اور جیسا بے پرواہی مدد لیری اور بے توجہی سے یہ قطع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اس سے ڈر کرے اور اس کے غم میں پڑ جاوے اور یہی فکر ذکر کرے اور سوچا کرے تو یہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے کہ اس کے بڑھنے سے گناہ تو نہیں ہوتا مگر خواہ مخواہ ایک واہیات پریشانی ہوتی ہے۔ پس عمدہ علاج یہ ہے کہ دوسرے کا باغضیل جواب سوچنا یا کسی سے پوچھنا یہ طریقہ مضر ہے، اس میں اگر فوری تسلی بھی ہو جاتی ہے تو دو چار روز کے بعد پھر اس کے جواب میں کوئی غدشہ ہو جاتا ہے پھر دوسرے ستانے لگتا ہے اور نفس میں اچھا خاصا ایک مناظرہ کا میدان گرم ہو جاتا ہے اس لئے اس طریق کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہئے بلکہ بجائے اس سوچ بچار کے ذکر اللہ کا شغل رکھے کہ وہ قاطع و یومر بھی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے اور اس سے قلب میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ ایسے خرافات سے متاثر نہیں ہوتا پس خلاصہ تا مقرر کا فین امر میں ہے :-

- ۱۔ ایسے دس آدمی کی کچھ پرواہ نہ کریں نہ ان کے دفع کی فکر کریں۔
- ۲۔ اس کا جواب نہ سوچیں نہ کسی سے وجہ پوچھیں کتاب و سنت کو بلا دلیل حق سمجھیں گو کسی بات کی وجہ سمجھ میں نہ آوے گو قلب میں اس کا خطرہ آوے۔
- ۳۔ ادھر سے اعراض کر کے اللہ کے ذکر میں متوجہ رہیں خواہ درود شریف خواہ ہفت افرا یا اور کچھ اس میں خیال لگائے رہیں۔
- انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو ایک ہی روز میں بلکہ ایک منٹ میں پوری تسکین و راحت حاصل ہو جاوے گی اور پھر کبھی عمر بھر کبھی تشویش نہ ہوگی۔

والسلام، از تھانہ بھون کیم جادی الاول ۱۳۲۱ھ (ماخوذ الٹ کشف حقائق)

دوسرے خلاف تقویٰ نہیں

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا أَهْتَمُّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
لَمْ يَكُونُوا فِي أَهْمِهِمْ مُّبْصِرُونَ (الاحزاب)

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کا انا خلاف تقویٰ نہیں بلکہ متقی کو بھی دوسرے
آگاہ ہے اور وہ اس کے ساتھ بھی متقی رہتا ہے اس میں بڑی تسلی ہے اہل سلوک
کے لئے پس دوسرے سے پریشان نہ ہونا چاہئے۔ (انفاس عینی)

دساؤں کا سہل و مجرب علاج

محقق: ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسووں سے خوش ہونا چاہئے تاکہ شیطان
تمہاری خوشی دیکھ کر بھاگ جائے کیونکہ اس کو مسلمان کی خوشی گوارا نہیں وہ تو رنج دینے کے
لئے سوئے ڈالتا ہے پھر جب دیکھے گا کہ اس کو انٹی خوشی ہے تو بھاگ جاوے گا لیکن یہاں
پر ایک بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ دساؤں پر اس نیت سے خوش نہ ہو کہ اس خوشی سے
دساؤں دفع ہو جاویں گے کیونکہ شیطان ان نکتوں کو سمجھتا ہے جب وہ دیکھے گا کہ یہ دفع دساؤں
کے لئے تدبیر کر رہا ہے تو وہ کبھی نہ بھاگے گا بس اس کا سہل نسخہ یہی ہے کہ ان کی
پردہ اہی نہ کرے اور دفع کی نیت ہی نہ کرے۔ دفع دوسرے کا قصد کرنے سے ان کی
خوف اور توجہ بڑھے گی۔ گھٹنے کی نہیں۔ پھر جب شیطان اس کو دوسرے کی طرف متوجہ پائے گا
تو اور زیادہ دوسرے ڈالے گا۔ بلکہ جب دوسرہ آئے اس وقت مقصود کی طرف
توجہ کی تجدید کرے۔ (ترتیبیت الالکت)

دیگر

حاصل: یہ تو عام حالت ہے اس کے علاوہ اکثر حضرت کی زیارت کا دل میں

ایک دوا لے پیدا ہو تاکہ اور طبیعت چاہتی ہے کہ اسی وقت تھانہ بھولن پہنچ کر حضرت کی زیارت کر مل ادا اسی کے ساتھ ساتھ بعض ایسے دوا س آتے ہیں کہ زبان پر لائے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کبھی خیال آتا ہے کہ نہ معلوم اب حضرت کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں کبھی گمان ہوتا ہے کہ میرے جیسے گنہگار اس قابل کہاں جو ایسے بزرگوں کی زیارت کریں بلکہ مجھ ایسوں کو دیکھ کر ان کے فرائی قلوب تکدر محسوس کرتے ہیں گے کبھی خیال آتا ہے کہ حضرت اکثر غلیل رہتے ہیں اور ضعف و اضمحلال اب زیادہ ہو گیا ہے۔ نہ معلوم میرے پیچھے ہی کیا ہو جائے غرض اس قسم کے بیسیوں دوسرے آکر پریشان کرتے ہیں اور ایک بے خودی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ روتے روتے بیچیاں بندھ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب بہت ہی بے چین ہو گیا اور صبر مشکل ہو گیا تو ظناں ہوئی کہ جب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے تسلی و تسفی کا خواہاں ہوا انہوں نے بہت کچھ تسلی فرمائی، دلا سے دیتے مگر اس وقت تو عارضی سکون ہو گیا۔ پھر وہی دوسرے اور خدشے پیدا ہو کر نکلتے بنائے ہوئے ہیں۔

تھیں تو: کلیہ ہے کہ جو حالت بلا اختیار ہو وہ محمود ہی ہے۔ خصوص غلبہ محبت کی حالت کہ اس کے بعض افراد یا بعض آثار ناقص تو ہو سکتے ہیں مگر مذموم یا مضر نہیں ہوتے اس سے بے فکر رہیں اور ناقص مقابل کامل کے ہے۔ سو کامل حالت وہ ہے کہ بے عمل پر غالب نہ ہو۔ کما کان علیہا الصحابة رض۔ سو اس کے لئے تدبیر دعا ہے کہ ہر حال میں طبع پر عقل اور دین غالب رہے۔ اس دستور العمل کے بعد اس پر اجماع ہے کہ

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر است

بر صراط مستقیم لے دل کسے گمراہ نیست

(تر بیت سالک حصہ دوم ص ۴۹)

دیگر

مالہ: یہ عرض کرتے جیسا بھی آتی ہے اور خوف بھی۔ حق تعالیٰ حضرت کے قدم کی برکت سے مجھ پر رحم فرما دیں کہ کچھ زمانے سے کبھی کبھی حق تعالیٰ کا وجود اور اس کی مشیت و ارادہ سب ہی مشکوک نظر آنے لگا ہے۔ مثلاً استدلالاً نہیں بلکہ محض طبعاً و وجداً دیا کا نظام اور قانون بجائے ذات قدس جل مجدہ کے تحت امر و مشیت اور قصد و قدرت ہونے کے ایک عمومی حرکت طبعی و مادی اور محرکات اتفاقیہ سے زیادہ مہتمم نہیں معلوم ہوتی۔ ہستقر اللہ ثم استغفر اللہ لیکن اس کے باوجود مصیبت کی بھی جرأت نہیں تجزیہ کرنے پر اس عدم جرأت کا منشا محض رسم و عادات اور قلبی ضعف معلوم ہوتا ہے۔ بیحد تاسف کے ساتھ خیال ہوتا ہے کہ اے خدا یا جس ہستی کی رہنمائی نے نصف صدی تک امت مرحومہ کے قلوب کو آپ سے وابستہ کیا اور وہ وابستگی متجاوز ہو کر آفاق میں آج تک جاری ہے، اور فلان کو آپ سے مربوط کئے ہوئے ہے (ارادہ جددہ و کان ۲ کذا اللہ) آج اس کی اولاد کے لئے کیا ہونے والا ہے و الا ہے و کس مرکز پر جا کر رکے گی اللہم ارحمنا و اعف عنا و اھدنا۔

تحقیق: ایسے دشت پر خار سے سب کو گزند نا پڑتا ہے اور جو علامت ہے قطع مسانت کی در ذلہ خانہ نشین کو بجز ماموں (محفوظ) دیوانوں کے کیا نظر آوے گا۔ مگر اس فارستان سے گزند نہ دے دے کہ ہدیہ یا جاتا ہے۔

باغبان گریخ روز سے صحبت گل بایدش

برجھائے خار ہجران صبر بلبیل بایدش

کیا حدیث میں حضرات صحابہؓ نے اسی کی امثال خطرات کے متعلق یہ عرض نہ کیا تھا کہ جل کر کوئلہ ہو جانا ان کو زبان پر لانے سے احب (زیادہ محبوب) ہے اور کیا حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تھوین کے لئے یہ نذر مایا تھا :
 - الحمد للہ الذی رد کیدہا الی الوسوسۃ اور ذاک حصہ صحیح الایمان
 اور کیا یہ تعلیم دفع الوقتی تھی یا مغز تحقیق تھی اور کیا وہ تحقیق منسوخ ہو گئی یا قیامت تک
 باقی ہے۔ پھر قبل کے بعد کیا سوال رہا۔ اگر اس سے زیادہ گندے وساوس غیر اختیاری ہو جائیں
 مگر تصدیق کا اختیاری درجہ باقی ہو تو یہی فیصلہ ہوگا۔

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۝ (المائدہ)
 (مع انضمام قولہ تعالیٰ) وَإِنْ جُنَدَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ (الصفّات)

بالکل بے فکر رہیں یہ سب خود ہباء منثوراً ہو جاوے گا۔ (ماخوذ النور شوال ۱۴۵۹ھ)
 و تربیت السالک حصہ دوم ص ۴۰۷ و ۴۰۸

ذکر اللہ دافع وساوس ہے

نہر مایا ذکر اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے بعد وسوسے باقی نہیں رہتے
 صرف مشابہہ وسوسہ کا رہتا ہے اور اس کی ایک حدیث مؤیدہ ہے اِذَا ذَكَرَ اللَّهُ
 خَشِنَ وَاِذَا عَفِلَ وَسُوسَیْنِ میں نے اس کی ایک مثال تجویزی کی ہے کہ اگر اپنے
 کے اوپر کبھی بیٹھ جائے تو ظاہر دیکھنے والوں کو گواہ اندر ہی معلوم ہوگی مگر حقیقتاً باہر ہی ہے
 اور یہ وسوسہ گویہت ہلکا مرض ہے مگر لوگوں نے اس کو بڑا بیماری بنالیا ہے۔ جیسے کسی کا
 دوڑنے میں سانس پھول جائے اور حکیم سے آکر کہے کہ حکیم صاحب مجھے تو دمر کی بیماری ہوئی
 ہے تو حکیم ہنستا ہے کہ حق یہ تو میرے دوڑنے سے عارضی حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ چند
 منٹ میں دفع ہو جائے گی یہ دمر نہیں ہے۔ ایسے ہی مبتدی وسوسے سے ڈرتا ہے
 مگر محقق کہتا ہے تم پر دانہ کرو۔ اتفاقات نہ کرو اور بے اتفاقی سے بھی دفع کا قصد نہ کرو
 کہ یہ بھی اتفاقات ہے، پس یوں ہی بے فکر رہو، اگر تمام عمر بھی اس میں گزر جائے کچھ پروا

یہ کہ خواہ اسی حالت میں موت آجائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ میں کہتا ہوں عَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِثْلًا يَسْمَحُ لَكُمُ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِثْلًا يَسْمَحُ لَكُمُ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
مِثْلًا يَسْمَحُ لَكُمُ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِثْلًا
یہی ہو گیا، مرنے وقت ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی۔ اب مرنے کے وقت بھی دس دس
تے تو یہی خیال ہو گا کہ اچھا یہ سُسر (بد معاش) وہی ہے جو زندگی میں دق کرتا
تھا اور بعض ناچیز نکلا۔ دس دس سے پریشان ہونے والے اس سے منہ مٹا
ہیں کہ یہ کلام نفس کر رہا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ نفس متکلم نہیں ہے بلکہ
سامع ہے اور متکلم شیطان ہے اور تحدیث کی اسناد نفس کی طرف مجازی ہے ،
جب یہ ہے تو مواخذہ متکلم پر ہے نہ کہ مستمع پر۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم کسی

بادشاہ کی ملاقات کو جا رہے ہوں اور راستہ میں کوئی عاصد جو حاضری دربار سے
ہم پرحد کرتا اور دو کنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو گالی دینے لگے تاکہ ہم اس میں لگ کر
جانے سے رُک جائیں تو ہم کو چاہئے کہ اس کی طرف التفات کریں ایسے ہی شیطان ہے
چاہتا ہے کہ یہ شخص مجھ میں مشغول ہو ذکر اللہ میں مشغول نہ ہو۔ اس لئے جب کبھی دس دس
آویں تو یہ سمجھے کہ شیطان کہہ رہا ہے اور میرا قلب سُن رہا ہے چنانچہ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ میں صاف دلالت ہے کہ دوسرے شیطان کا فعل ہے۔

سلمان دارانی نے لکھا ہے کہ جب دوسرے آئے تو خوش ہو۔ رہا یہ کہ اس ترکیب کی
بھی تو شیطان کو خبر ہے، جواب یہ ہے کہ شیطان کو ضائر وغیرہ کی خبر نہیں وہ عالم لغیب
تھوڑا ہی ہے۔ فرشتوں کو بھی جب آدمی بختہ ارادہ کرتا ہے تب خبر ہو جاتی ہے دُور
نہیں ہوتی جیسے ذکر خفی کی نسبت ایک حدیث میں ہے کہ کاتبین اعمال کو بھی اس کا
پتہ نہیں ہے۔

میان عاشق و معشوق رمزیت
کراما کا تبیں راہم خبریت

بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے اسے اپنے کئے کا انجام معلوم نہیں ہوتا پس دوسرے ڈالاؤ ضرر کے لئے وہاں اُٹا جاوے کہ نفع ہو کر ثواب عطا ہوگا۔ بزرگوں کے ایسے ہی علوم کی وجہ سے حدیث ہے **فَقِيْهًا وَّاحِدًا اَنْشَدَ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ** یعنی محقق اس کے مکاتیب پر مطلع کر دیتا ہے جس سے یہ پریشان ہوتا ہے کہ میری ساری ترکیب کرمی کوئی بیکار ہوگئی، اگر وہ یہ سمجھ جاتا تو وہ وقت کو خراب نہیں کرتا۔ غرض وہ دوسرے سے مومن کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ایک قصہ ہے مشابہ دوسرے کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلاتا ہے میں کہتا ہوں اگر مومن جانتا ہے تو بچے گا کیوں اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے، بلکہ مرتے وقت ایمان بہت قوی ہو جاتا ہے۔ دوسرے سے زائل نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسے امور سے ہرگز پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہاں سے خالی نہیں اگر انسان کے ہوش و حواس درست ہیں تو مومن کفر کو بھی پسند کرے گا اور اگر درست نہیں تو مفرع العلم ہے معاف ہے نہ معلوم لوگ اس کم نجت شیطان سے کہا قدر کیوں ڈرتے ہیں یہ تو کوئی ڈرنے کی چیز نہیں۔ ایک شاعر نے اس حدیث کا ایک شعر بتایا:

فَاِنَّ فَقِيْهًا وَّاحِدًا اَمْتَوْرِعًا
اَنْشَدَ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ (اشرف السوانح)

خَطَرَة

خطرہ ہر چند مواخذے کی چیز نہیں مگر اس کا غلبہ و هجوم طبیعت کو بہت پریشان کر دیتا ہے اور انتہاء درجہ کا حزن و الم قلب پر طاری ہو جاتا ہے سو یہ امراض شرعیہ میں تو نہیں ہے اس حیثیت سے اس کا علاج ضروری نہیں مگر امراض طبعیہ میں سے سخت درجہ کا مرض ہے اس لئے اس کا علاج سہل و مجرب اور مختصر عرض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ

خطر کی حقیقت بلا اختیار نفس کا کسی بری چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے چونکہ یہ مسئلہ بہت عقل و ذیہ تسلیم حکماء و علماء ثابت ہے کہ نفس جس وقت ایک طرف متوجہ ہوتا ہے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کسی بری چیز کا خیال دل میں آوے تو اس کے دفعہ کا قصد نہ کرے نہ اس میں اور نہ اس کے سبب میں غور کرے، کیونکہ اس طرح یہ اور زیادہ بڑھتا ہے بلکہ فوراً کسی نیک چیز کی طرف خیال کو متوجہ کر دے اس سے وہ بُرا خیال خود بخود دفع ہو جاوے گا، اور اگر وہ پھر خیال میں آوے پھر ایسا ہی کرے، انشاء اللہ تعالیٰ اس تدبیر سے اس کا اثر بلکہ خود وہ خطرہ ہی متخیلہ سے بالکل نکل جاوے گا۔ علاج کلی اس کا یہی ہے۔ حدیث میں جو ایسے وقت میں بعض اذکار یا تلقین ذکر کی ترغیب دی گئی ہے اس سے یہ علاج مستنبط ہے۔ (التکشف ص ۱۵)

شک اور تردد کا علاج

حال: ایک صاحب نے تحریر کیا کہ حضرت اقدس اس ناچیز کی طبیعت کچھ شکی واقع ہوئی ہے مخالفین کے اعتراض میں کہ طبیعت متردد ہو جاتی ہے اس لئے حضرت اقدس ہی کی تصانیف کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جب طبیعت میں تردد و شک سا ہوتا ہے تو بفضلہ تعالیٰ عل میں تو کوئی فرق نہیں آتا البتہ عبادت میں دیر پہلی سی دلچسپی نہیں رہتی اور دل رنجیدہ اور اندوگیاں سا رہتا ہے۔ ساتھ ہی دل اس شک یا تردد کو نہ کمرہ اور بُرا جانتا ہے مگر رہتا ضرور ہے۔ سمجھتا ہوں کہ گویا منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت اقدس فرمادیں کہ یہ مرض کس طرح دور ہو۔

تختہ: ایسی چیز مت دیکھو جس سے شک یا تردد پیدا ہو اور جو بلا قصد ایسی بات کان میں پڑ جائے اور یہی حالت پیدا ہو جائے تو اس کو کسی خاص تدبیر سے زائل کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس اہتمام سے پریشانی بڑھے گی اور ہمیشہ کے لئے ایک

مستقل شغل ہو جاوے گا۔ بلکہ بجائے قریب کے اس سے بے التفاتی اختیار کر دے اور کتابی و موسسہ ستاد سے بالکل پرہیز مت کر والبتہ دعا و تضرع کرتے رہو اور اس کو کافی سمجھو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد طبیعت صاف ہو جائے گی اور جیب بھی عادت ہو جائے گی تو قلب میں ایسی قوت پیدا ہو جاوے گی کہ وہ ایسی چیز دل سے متاثر نہ ہوگا یہ ہے حکمی نسخہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی دو چار ہی دن ہوئے کہ عطا ہوا ہے جو بہت بڑا علم ہے والحمد للہ۔ (ترتیب السالک حصہ دوم ص ۱۳۵)

حزن بقدر خاص مجاہد ہے

حال :- کل میرے یہاں میرے چھوٹے بھائی کی لڑکی کا تین سال کی عمر میں انتقال ہوا اگرچہ یہ معمولی واقعہ تھا۔ مگر قصہ یہ ہے کہ اس بچی کو میرے ساتھ انس و عشق تھا۔ اور مجھ کو بھی دنیا میں کسی عزیز قریب کے بچے سے اس قدر الفت نہ تھی جو اس سے تھی بلکہ اس کو اولاد کی جگہ تصور کر رکھا تھا۔ اس واقعے سے بندہ سخت محزون و مضطرب ہے حق تعالیٰ شانہ اپنی محبت میں تمام ماسوا سے بیزار فرمائے کہ عشق را با حقی و باقیوم دار حضرت بھی میری تسکین کے واسطے دعا فرمائیں۔ اس کا خیال بے اختیار اکثر اوقات آتا رہتا ہے، اور یہ چین رکھتا ہے۔

تختہ :- یہ بھی باطن کو مفید ہے، اکابر طریق نے تصریح کی ہے کہ حزن کے برابر کوئی مجاہدہ مانع نہیں بشرطیکہ اس سے کام لیا جاوے یعنی غفلت عن اللہ نہ ہو اور غیر اللہ کی بے ثباتی کا اور اپنے ضعف و عجز کا استحضار رکھے اور اس استحضار سے اخلاق میں انکساری اختیار کرے۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُجَرِّبْ (جس کا جی چاہے تجربہ کر لے)
(ترجمہ حصہ پنجم ص ۱۶۷)

خوف اور احتیاط کی بھی حد ہے

حاصلہ: آج کل بندہ بہت پریشان ہے جب سے یہ حدیث شریف (بخاری) نظر سے گزری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم فان اصابوا نذکم وان اخطاء و افلکم و علیہم۔ جب ناز پڑھنے لگتا ہوں اور یہ حدیث یاد آتی ہے وان اخطاء و افلکم و علیہم عقاب بھا تو بعد پریشانی ہوتی ہے۔ میں بھی غلطی کرنے والوں میں سے ہوں اور میرے پیچھے جمعہ وعیدیں ہزاروں آدمیوں نے ناز پڑھی ان کا عقاب بھی میرے سر پر ہو گا۔ یہ خیال آنے کے وقت گریہ و خوف ہو جاتا ہے کبھی کبھی گریہ کی وجہ سے آواز بھی نکل جاتی ہے اور آنسو ہر وقت جاری رہتا ہے اور خوف کی وجہ سے دودن امامت نہیں کر سکا۔ اور دودن سے کھانا بھی خوف سے نہیں کھا رہا ہوں۔ بھوک نہیں لگتی۔ جیسا آپ کا حکم ہو اس پر فردی عمل کرے گا۔

تحقیق: خوف و احتیاط کی بھی حد ہوتی ہے علو اس میں بھی مذموم ہے جو سلف صالحین امامت کرتے تھے کیا وہ اپنے کو امامت کا اہل سمجھتے تھے اس کا تو گمان بھی نہیں مگر بھر بھی حکم شرعی سمجھ کر نہیں چھوڑا اور اپنی کوتاہی پر استغفار کرتے رہے بس یہی طریقہ ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہئے اگر اس کے بعد بھی خوف رہے وہ نعمت ہے اور اگر اس درجہ کا نہ رہے وہ بھی نعمت ہے کیونکہ یہ احوال ہیں اور غیر اختیاری اور ایسی چیزیں سب نعمت خیر ہیں۔ (تربیت سالک جلد دوم ص ۲۳۹)

موت سے ڈر ضعف قلب کی وجہ ہے

حاصلہ: مجھے موت سے بہت خوف معلوم ہوتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے موت سے نفرت طبعی اس حد سے بھی متجاوز ہے جس کا ثبوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کی حدیث سے ہوتا ہے یہاں تک کہ محلہ میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو کئی روز تک خوف سوار رہتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز میں جاتے ہوئے خوف معلوم ہوتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کے لئے موت کو اچھا سمجھتا ہوں تاکہ میں نماز جنازہ پڑھوں اور جنازہ سے کے ساتھ جاؤں اور ثواب حاصل کروں۔ بہر حال بہت نفرت ہے موت سے، حالانکہ وہی ذریعہ ہے خدا کی ملاقات کا اور صوفیائے کرام کے حال پر حجب نظر ڈالتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔

حقیقت :- غلط ہے۔ بعض مسلم بزرگوں کو میں نے موت سے ایسا ہی ڈرنے دیکھا ہے۔ منشا اس کا ضعف قلب ہے جو بالکل مذموم نہیں۔

(تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۵۱)

دوسرے کا علاج مستونہ

حدیث سے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) شیطان میرے اور میری نماز و تراویح کے درمیان حائل ہو گیا ہے کہ اس میں شبہات ڈال دیتا ہے۔ (یعنی حد رکعات و قراءت و عدم قراءت میں شک پیدا ہو جاتا ہے)۔ آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کا لقب خنزب ہے۔ جب تم کو اس کا کوئی اثر معلوم ہو تو اُٹھو یا اللہ پڑھو اور بائیں طرف تین بار تھکنا رو دو۔ وہ کہے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا سو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دُفع کر دیا۔ (رواہ مسلم)

نوٹ :- دوسرے کا علاج مختلف طریقے سے آتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ حاصل سب کا توجہ الی اللہ و ترک التفات الی الوسوسہ ہے اور سب طریقہ اسی کے تحصیل کے ذرائع ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی صلوات اللہ ذریعہ توجہ الی اللہ کا ہے اور بائیں طرف تھکنا و ترک التفات، طریقہ ترک التفات الی الوسوسہ کا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ طریقہ خاص نماز شروع کرنے سے قبل کا ہے اور اس طرح دوسرے کا اذکار کے نماز میں کھڑا ہو جائے اور داخل صلوات کے مسئلہ کی طرف متوجہ رہنا کافی ہے۔ واللہ اعلم (انتکشف)

اخلاق حمیده

حقیقتِ نفس

تشریح

نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر۔ اگر اکثر شر کی خواہش کرے اور نادام بھی نہ ہو اس وقت 'آمارہ' کہلاتا ہے۔ یعنی کثیر الامر یا سوء دہوی اسی مرتبہ کی خواہش کا نام ہے اور کبھی کبھی اس میں خیر کی بھی خواہش پیدا ہو جانا اس مفہوم کے منافی نہیں کیونکہ کثیر الامر کو دائم الامر ہونا لازم نہیں اور اگر نادام بھی ہونے لگے تو 'امسہ' کہلاتا ہے اور اگر اکثر خواہش خیر کی کرے اس وقت 'مطمئنہ' کہلاتا ہے، بمعنی ساکن الی الخیر گو اس میں شر کی بھی خواہش بلا عمل احیاء پیدا ہو جاوے۔ کیونکہ محض انجذاب بمعنی میلان منافی سکون کے نہیں۔ چنانچہ اجسامِ نفیسیہ باوجود میلان الی المركز کے ساکن بھی دیکھے جاتے ہیں البتہ اس خواہش کے مقصد پر عمل کرنا حرکت من المقر ہے، یہ البتہ منافی سکون ہے تو اس صورت میں مطمئن نہ رہے گا غرض دونوں خواہشیں خیر کی بھی، شر کی بھی نفس ہی کے متعلق ہیں البتہ اسباب ہر خواہش کے جدا جدا ہیں بعض تو مشاہد ہیں جیسے نصیحت و صحت نیک، خواہش خیر کے لئے اور اغواء و صحت بد خواہش شر کے لئے اور بعض اسباب غیر مشاہد ہیں جیسے القاد و ملک (فرشتہ) خواہش خیر کے لئے اور القاد و شیطان خواہش شر کے لئے۔ اسی کو حدیث میں لمتہ الملک و لمتہ الشیطان اور الیاد بالخیر اور الیاد بالشر سے تعبیر فرمایا ہے اور بزرگوں کا مباحات کو چھوڑنا اس بنا پر نہیں کہ مباحات کی خواہش ہو اُسے نفسانی ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ مفضی الی الہوی نہ ہو جائے۔ اس تقریر میں تامل کرنے سے امید ہے کہ سب شبہات زائل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں منشاء اشتاہ کام قلع ہوگا۔ (المتکشف)

حقیقت اخلاق
 اخلاق سب بظری و جمالی ہیں اور مدح و فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم ہے نہ محمود بلکہ
 موانع استعمال سے ان میں مدح و ذم آجاتی ہے۔ مَنْ أَعْطَىٰ لِلَّهِ وَصَّعَ لِلَّهِ فَقَدْ
 اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (یعنی جس نے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے دیا اللہ اللہ
 تعالیٰ ہی کی رضا کے لئے روکا نفس کا ایمان مکمل ہوا) اس میں اعطاء و منع دونوں
 کے ساتھ اللہ کی قید ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سخاوت مطلقاً محمود نہیں، نہ بخل مطلقاً
 مذموم، بلکہ اگر خدا کے لئے ہوں تو دونوں محمود۔ ورنہ دونوں مذموم۔ (انفاس غنی ص ۱۸)

نیت

حقیقت نیت

دل کا ایسی چیز کی طرف ابھرناس جس کو اپنی غرض و نفع کے موافق سمجھتا ہے اس کو
 نیت کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی ارادہ و قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت
 پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے پہلے علم کی ضرورت ہے اور علم کے بعد اس
 کے عمل میں لانے کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور ہر کام
 کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے، گویا قدرت قصد و ارادہ کی خادمہ ہے۔ مثلاً ہمارے
 اذنان لذنون کی خواہش رکھی ہوئی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل و
 شرع کے ذریعہ سے حاصل ہوا ہے اور قدرت چونکہ اس خواہش اور میلان کی بھی خادمہ ہے لہذا وہ
 اعضاء کو حرکت دے گی۔ اور خواہش کو پورا کر لے گی پس وہی عزم اور نیت میلان جس نے
 ہاتھ پاؤں ہلانے پر تادہ کیا نیت کہلاتا ہے۔ مثلاً جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا
 تو دیکھو اس کو گھر سے نکلنے والا باعث و محرک کیا چیز ہے، اگر اس کا باعث مال غنیمت ہے یا
 شہرت و نیک نامی کا حاصل کرنا ہے تو وہی کو اس کی نیت کہیں گے۔ (تبلیغ دین)

نیت و ارادہ

(جب کام شروع کرے تو شروع میں ایک بار نیت کر لینا کافی ہے، اگر ہر بار نیت کی ضرورت ہو تو کوئی بھی فعل اختیار نہ ہو سکے گا۔

دیکھئے مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلنا موجب ثواب ہے مگر ہر قدم پر نیت پڑی و ارادہ رنق قدم ضروری نہیں۔ اس طرح تو چلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ غرض افعال اختیار نہ کئے لئے حدوث میں تو ارادہ کی ضرورت ہے، مگر اس کے بقا، میں ضرورت نہیں ایک دفعہ نیت کافی ہے۔ پھر جتنی دیر تک وہ فعل کرتے رہو گے وہی نیت مستمر (یعنی جاری) رہے گی۔ (العید و العید ص ۴۷)

نیت یہ ہو کہ میں راستہ نظر آ جاوے اور رہبر بننے کی نیت شرک فی السطریۃ ہے، بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہونی چاہئے۔ اگر یہ نیت ہے تو وہ شخص غیر حق کلاما ب ہے۔ خود کچھ تجویز نہ کرے۔ (کمالات الشرفیہ ص ۱۲۴)

احصاء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُحْلِمْ لِهَ الدِّينِ خُفَاءَ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں
کی طرف نظر نہیں فرماتے لیکن حق تعالیٰ
تمہاری نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ
إِلَى نِيَّاتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

حقیقتِ اخلاص

اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب درضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور ضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کی آمیزش نہ ہونے دینا اخلاص ہے۔
 اخلاص کے وجوداً اور عدماً تین درجے ہیں ایک یہ کہ فعل کے وقت غایتِ صحیح کا قصد ہو، یہ تو غایتِ اخلاص ہے اور یہی مقصود اور مرتبہ کمال کا ہے۔ دوسرے یہ کہ غایتِ فاسد کا قصد ہو۔ یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے، ایک یہ کہ کچھ بھی قصد نہ ہو۔ نہ غایتِ صحیح کا نہ غایتِ فاسد کا، بلکہ یونہی معمول کے موافق ایک کام کر لیا یہ درجہ بین بین ہے اس کو اخلاص سے اتنا بعد نہیں جتنا دوسرے درجہ کو بعد ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قصد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو۔ یہ تو اخلاص کا درجہ کمال ہے۔ ایک صورت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کے دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص بہارِ خضر و شمع کو دیکھ کر ہمارا معتقد ہو جاوے گا۔ یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے، ایک صورت ہے کہ ہم معمول کے مطابق نماز پڑھ لیں، نہ وہ خیال دل میں ہو نہ یہ خیال ہو۔ یہ مرتبہ بین بین ہے۔ یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص کے زیادہ متانی بھی نہیں۔ اس کو اخلاص سے تہذیب و رعب، مگر ظاہر ہے کہ فعل اختیار، فاعل مختار سے بد و ن کسی غرض کے تصور کے نہیں ہو سکتا تو اس کی کیا وجہ کہ بعض دفعہ ہم ایک فعل کرتے ہیں مگر نیت کچھ نہیں ہوتی محض عادت کی برکت ہے۔ جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود دہرے دہرے لگتا ہے اس کے لئے بار بار ارادہ اور عزم نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی۔ تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے،

اور عادت کے بعد غایات کا لحاظ نہیں ہو کر تاہم پس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من و جہ قرب ہے، اور جس میں تکرار نہ ہو، اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہو تا جب تک غایت صحیح کا قصد اور اس کا قصد نہ ہو۔ (اشرف المسائل ص ۱۷۱)

عدم اخلاص کا شبہ اور اس کا علاج

حالیہ، حضرت اپنے متعلق جب تک بے خیالی میں گزار رہیں جب تک توفیر لیکن غور و خیال کے بعد سخت اضطراب و کشمکش میں پڑ جاتا ہوں۔ عام عبادات و فرائض کا تو ذرا ہی نہیں کہ وہ تا مگر ایک عادت کے ماتحت محض رسم کے طور پر جوں توں ادا ہوتے رہتے ہیں بجز کسی قسم کی تازگی ایمان و بیداری و تعلق مع اللہ کے، خود ان چیزوں پر جب بعد کو غور کرتا ہوں جنہیں اپنے نزدیک خاص و لوڑ دینی و حرارت ایمانی کے ساتھ انجام دیا تھا۔ مثلاً ملاحظہ کا جواب یا ترجمہ و تفسیر قرآن مجید وغیرہ تو بعد غور نہیں بھی اخلاص سے معرہ پاتا ہوں، اور ان کی تہ میں بھی رضائے خالق سے کہیں زیادہ رضائے مخلوق ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بار بار یہ جرح کرتا ہوں کہ اگر کہیں سے مطلق داد ملنے کی توقع نہ رہے تو جب بھی فلاں فلاں خدمت کا عزم و حوصلہ باقی رہے گا۔ بار بار جی میں الجھن کرتا ہوں بلکہ یاس تک پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ سب الَّذِیْنُ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کا مصداق نہ ٹھہر جائے اور کہیں کا بھی نہ رہوں۔ جب کبھی جناب والا کے مواعظ و تصانیف میں سیر یا وغیرہ کا بیان دیکھ لیتا ہوں تو وقتی طور پر تسکین و برائی ہے لیکن پھر کہتا ہوں کہ کہیں یہ بھی دھوکا تو نہیں ہے کہ خواہ مخواہ دوسروں کا اور چھیل کھال اپنے اوپر منطبق کر رہا ہوں۔ کئی دن سے اس کیفیت کا زیادہ ذور ہے، اس لئے غیبا یہ عریضہ لکھنے بیٹھ گیا۔

حقیقت یہ کہ کسی ایسے شخص کو طبیب سمجھ کر اپنا مرض بتلانا جو خود اپنے کو اس مرض میں مبتلا دیکھتا ہو یا سمجھتا ہو کہ اس کے احوال کسی قدر مختلف ہوں اس معنی پر تو کم مفید ہے، راضی العلیل علیہ العلیل لیکن اس معنی پر زیادہ مفید ہے کہ ایسا شخص اپنے لئے بہت ہی خوش و فکر و اہتمام سے تدبیر تجویز کرے گا تو دوسرے کو وہ تدبیر بلا تکلف ہاتھ آئے گی۔ اس وقت اسی اصل کے تحت عرض کر رہا ہوں۔ میرے نفس نے مجھ سے یہی شکایت کی۔ میں نے جواب دیا کہ ان سب مقدمات کو تسلیم کر کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ آیا اس کو تاہی تدارک اختیار ہی ہے یا غیر اختیاری و ظاہر ہے کہ اختیاری ہے۔ ورنہ شکایت اور تعلق ہی بے معنی ٹھہرتا ہے جب اختیاری ہے تو اب ماضی پر حسرت انفع و اہم ہے یا مستقبل میں تدارک سزاوار ہے کہ شق ثانی ہی متعین ہے، پس تو اس کے اہتمام میں مشغول ہونا چاہئے، اور شاید کسی پریشانی میں یہ وہم ہو کہ کو تاہی کی عمر تو اتنی دراز اگر تدارک کے لئے اتنا دراز وقت نہ ملا تو تدارک کیسے ہو گا۔ سو حل اس کا یہ ہے کہ تدارک کا کیت میں تامل ضروری نہیں۔ قوت میں تامل کافی ہے۔ اور وہ بھی اختیاری ہے اور اختیاری کے ساتھ سہل بھی۔ اب اس تدارک کی تعیین باقی رہی اور اس میں کوئی کلام بھی نہیں ہو سکتا کہ عدم اخلاص کا تدارک صرف اخلاص ہے۔ پس ماضی پر ہستخفا کر کے مستقبل میں اخلاص اختیار کیا جاوے جو نہایت سہل تدبیر ہے۔ بلا ضرورت مشقت و تعب میں کیوں پڑا جاوے، یہ جواب ہو گیا تمام سوالات کا، اب اگر اخلاص کے تعلق کوئی سوال ہو تو بے تکلف ظاہر فرمایا جاوے۔

ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس میں سہولت مشاہد ہوگی و فی مثل ہذا قال الحافظ

گفت آساں گیر بر خود کار رہا کز روئے طبع

سخت می گیر دجہاں بر مردمان سخت کوشش

وكانه ترجمۃ الحدیث من شاق مشاق اللہ علیہ۔ واللہ اعلم

تَحَدَّثْ بِالنِّعْمَةِ

میں نے تو جواب لکھنے کے بعد ہی بتوفیق حق کام شروع کر دیا جو بالکل سہولت سے ہونے لگا اور چونکہ آپ تنبیہ کا واسطہ بنے آپ کے لئے بھی خوب دعا کی تحصیل کی بھی تکمیل کی بھی، تسدیل کی بھی تسہیل کی بھی۔ ومن اللہ التوفیق۔ (ترتیب اساتذہ دوم ص ۸۳ تا ۸۴) حالہ، سیدی و مطاعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب گرامی حبیب توفیق جامع بھی تھا اور شافی بھی۔ اب عرض یہ ہے کہ خود اخلاص کا معیار کیا ہے، یعنی قلب کو یہ اطمینان کیسے ہو کہ فلاں عمل خالصتاً لوجہ اللہ صادر ہوا ہے۔

تختیختہ: مشفق السلام علیکم۔ جواب کے پسند آنے سے جی خوش ہوا اس کے ساتھ ہی معیار اخلاص کے متعلق سوال کرنے سے ایک مشہور شعر یاد آگیا۔

باسایہ ترانمی پسندم عشق است و ہزار بدگمانی

انطباق کی تقریر یہ ہے کہ اخلاص کی حقیقت معلوم ہے چنانچہ خود سوال میں بھی اسی کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ فلاں عمل خالصاً لوجہ اللہ صادر ہوا ہے؟ پھر وہ حقیقت چونکہ مشمل صفات نفس کے ہے جن کا علم حضور ہی ہوتا ہے۔ ادنیٰ التفات سے اس کا اثبات و نفی علم ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی پوچھے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ میرا مسلمان رہنا خاص لوجہ اللہ ہے یا کسی غرض و مصلحت سے ہے، سو جو اس کا جواب ہو گا وہی اس کا جواب ہے، رد جواب یہ ہو گا کہ ایمان کی نہ حقیقت مخفی تھی نہ اس کا داعی مخفی، پھر سوال کیا۔ ایسے سوال کا منشا صرف غلبہ ہیبت ہے کہ شہا پہ ہو مود پر حقائق واقعہ کا شبہ اور دوسرے ہو جاتا ہے اور اس کا خیالی وجود بھی ناگوار ہوتا ہے جیسے سایہ کوئی معتد بہ وجود نہیں رکھتا مگر کوئی بدگمان عاشق اپنے دہم سے اس کو معتد بہ سمجھ کر مقصود کا مصاحب دیکھ کر اس سے کراہت کرتا ہے۔

صفت سے موصوف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں۔

اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر (بحکم الہی) ہو۔ حکم شرعی کے خلاف نہ ہو پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں، اس کو صادق الاقوال کہا جاتا ہے۔

اور احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں۔ پس جو احوال خلاف سنت ہوں وہ احوال کا ذیہ ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوتے ہیں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔ نیز صدق احوال کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال پر باقی رہے، یہ نہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی پھر زائل ہو گئی اور اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا۔ یہ مطلب نہیں کہ احوال کا غلبہ ہمیشہ رہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اثر ہمیشہ رہنا چاہئے کہ جو حالت طاری ہو وہ مقام ہو جائے (اکمل فی الدین ص ۷۷)۔
شریعت و طریقت

حقیقت تقویٰ

تقویٰ کا امر اور فضیلت قرآن مجید میں جس قدر ہے غالباً کسی اور چیز کا اتنا نہیں۔ اس سے اس کا اہم باطن ہونا معلوم ہوا۔
حقیقت اس کی یہ ہے کہ تقویٰ کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے۔ ایک ”ڈرنا“ دوسرے ”بچنا“ اور تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود (معاصی سے) بچنا ہی ہے مگر سبب اس کا ڈرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے جیسا اس سے بچا جاتا ہے۔

تقویٰ کے مختلف مدارج ہیں۔ ایک تقویٰ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو ترک نہ کرے اور مخرجات کا ارتکاب نہ کرے۔

بہتر ہے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقویٰ پیدا ہوتا رہے گا اور تقویٰ کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ درجہ احسان حاصل ہو جائے گا جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی تقویٰ کا بھی اعلیٰ درجہ ہے اور یہی درجہ مطلوب ہے۔

(اکمال فی الدین ص ۴۱-۸۳-۸۵-۸۷)

بہر خیال رہے کہ ہر شے اور اعضاء کا تقویٰ ہے، آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ بڑی نگاہ سے کسی عورت یا امر دکنہ دیکھے۔ زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے کسی کو ستائے نہیں اسی طرح ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے شہوت سے مس نہ کرے پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ بُری جگہ چل کر نہ جادے، کان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنے۔ راگ باجے سے بچے۔ وضع میں بھی تقویٰ ہے کہ خلاف شریعت وضع نہ رکھے، پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام مال نہ کھاوے (وغیرہ) حاصل یہ ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں (جو مذکور ہوئے) اور ان اوصاف میں تمام احسن لے دین کا ذکر آجائے آگیا دین کا کوئی حسرت اس سے باقی نہیں رہا اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متقی وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو پس صدق اور تقویٰ کی حقیقت، کمال دین، ہونا ثابت ہو گیا۔ جو کام کریں اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم خلاف شریعت تو نہیں کرتے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ دین کے کام میں تو یہ دیکھ لیں کہ شریعت نے اس کی کامیابی کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے اسی کے موافق کریں اور دنیا کا جو کام کریں اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ بہ جائز ہے یا ناجائز۔

اللہ تعالیٰ کے قہر و عتاب کو یاد کرنا اور سوچنا اس کا طریق تحصیل ہے۔

(رعظ الصوم ۱۹)

حقیقتِ عبدیت

ایمان و عمل کے کمال کا نام عبدیت یا غلامی ہے (یعنی خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بے چون و چرا ماننا اور عمل کرنا اور ان کی رضا اور خوشی میں اپنی خواہش و مرضی کو فٹا کر دینا) اگر غور کیا جائے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کو حقیقی غلامی کا تعلق ہے۔ انسانی غلامی سے تو آدمی آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ برخلاف خدا تعالیٰ کی غلامی کے کہ اس کا طوق ہماری گردن سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ اس غلامی سے آزادی کی صورت یہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم بندہ نہ رہیں۔ اور خُدا، خُدا نہ رہے :

انسان کو جس بات کے حاصل کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ یہی عبدیت کی حالت ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اوامر و نواہی کو پورا کر کے عبدیت حاصل کر لے (اور اوامر و نواہی کا تعلق ہی زیادہ تر افعال و اعمال سے ہے۔ خواہ وہ اصطلاحی عبادات ہوں یا معاملات و معاشرت و اخلاق سے) کو پورا کرنا یہی عبدیت یا بندگی ہے (تصوف و سلوک صفحہ ۱۹)۔

اور کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور حق تعالیٰ جو تصرف اس کے اندر کرے اس پر راضی رہے۔ (انفاس عیسیٰ صفحہ ۲۲۵) غرض تفویض کلی عبدیت ہے اور اپنی تجویز سے امتیازی شان بنانا عبدیت کے بالکل خلاف ہے، مثلاً جب حق تعالیٰ کھانے پینے کو اچھا دیں اس وقت خستہ حالت میں رہنا ناشکری، نعمت کی بے قدری اور خلاف اطاعت ہے۔ کیونکہ جیسے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے کو روضہ کو تنخواہ دو، کھانا کپڑا دو، ویسے ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بھی راحت دو، پس جیسے نوکر خدا تعالیٰ کی مخلوق و ملوک ہے تمہاری جان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق و ملوک ہے، اس لئے

تم کو اپنے اندر بھی بدون اجازت کسی تصرف کا حق نہیں۔ اگر نہ کہ کو حکم الہی سے کھانا پکڑا دیتے ہو تو اسی آقا کے حکم سے تم اپنی خدمت بھی کرو، کیونکہ تمہاری جان بھی خدا تعالیٰ کی ہے۔ غرض عارف اس اعتبار سے حقوق نفس ادا کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔
(نصوف و سلوک ص ۴۰۱ - ۴۰۵ ملخصاً - مشریت و طریقت)

علامتِ عبدیت

حالیہ : ظہر کی نماز کے بعد حیب میں ذکر کرنے لگا تو مجھے دو باتوں کی فکر ہوئی ایک یہ کہ خاتمہ میرا کس حالت پر ہو گا کیونکہ اس وقت تو خدا کے فضل سے ہوش و حواس درست ہیں۔ پھر بھی مجھ کو دوسرے ہوتے ہیں اور اس وقت تو نہ ہوش رہے گا اور نہ جو اس درست رہیں گے۔ اس وقت کیا حالت ہوگی دوسرے یہ کہ آخرت میں انجام معاملہ کس طرح ہو گا کیونکہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرنے سے سوائے اعمال بد کے اعمال نیک نظر نہیں آتے۔

تھوڑے : یہ عبدیت کی علامت ہے اور یہ اعلیٰ درجہ کی حالت ہے۔

(زہدیت حصہ دوم ص ۲۶)

حقیقتِ محبت

طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہو (محبت کہتے ہیں) بھی میلان اگر قوی ہو جاتا ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت کا یہ درجہ طبعی ہے اور غریب مامور ہے مگر نعمت ہے اور وہی ہے، پھر اس میلان کے آثار میں سے رضائے محبوب کو رسلے غیر محبوب پر ترجیح دینا ہے اور یہ محبت عقلی ہے، (جو فرض اور واجب ہے) پھر اس ترجیح کے باعث بار محل ترجیح کے اقسام ہیں چنانچہ ایک قسم ایمان کو کفر پر ترجیح دینا،

اور یہ محبت کا ادنیٰ درجہ ہے۔ بدون اس کے بندہ مومن نہیں ہے اور دوسرے اقسام میں دوسرے احکام کو غیر احکام پر ترجیح دینا ہے اور احکام کے درجات کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں۔ کوئی اوسط اور کوئی واجب کوئی حلیٰ و مستحب (تعلیم الدینؒ) کما لا یشترک فیہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ محبت طبعی اور محبت عقلی۔ محبت طبعی اختیاری نہیں۔ اس کا حدوث و بقا بالکل غیر اختیاری ہے اور امر غیر اختیاری پر بعض اوقات دوام نہیں ہوتا بخلاف محبت عقلی کے کہ اس کا حدوث و بقا اختیاری ہے تو اس پر دوام بھی ہوتا ہے اس لئے محبت عقلی افضل اور راجح ہے، محبت طبعی کا منشا و جوش طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ رہا نہیں کرتا۔ (شریعت و طریقت ص ۱۷۵)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آلۃ)
آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم (برغم خود) اللہ
تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو،
اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

محبت کو غیر اختیاری ہے مگر اس کا طریقہ اختیاری ہے جس پر محبت کا پیدا ہونا عادتاً ضروری ہے اور اختیاری کاموں میں خدا تعالیٰ نے ہر کام کی تدبیر بتلائی ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ چند باتوں کی پابندی کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں خدا تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی (جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے) اس کا طریقہ یہ ہے کہ :-

- ۱۔ دین کا علم سیکھیں۔

۲۔ اعمال میں ہمت کر کے ظاہر ابھی اور باطن ابھی شریعت کے پابند رہیں۔

۳۔ مشق راحت کو اختیار کریں بشرطیکہ کوئی محذور شرعی لازم نہ آجائے کیونکہ راحت میں

- حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے ۔
- ۲۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری طرح اطاعت کریں کیونکہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے ۔
- اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے ۔
- ۵۔ نیک عمل میں بہ نیت افزودہ محبت استقامت کے ساتھ مشغول رہیں ۔
- تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کریں ۔
- ۶۔ مجاہد خدا تعالیٰ سے علاقہ پیدا کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں اور یہ ہے
- ۷۔ ضروری ہے اگر آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی رکھیں ۔
- ۸۔ تنہائی میں کسی وقت خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں پھر اپنے برتاؤ پر غور کیا کریں
- ۹۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ محبت عطا فرمائیں ۔
- ۱۰۔ یہ مراقبہ کیا کریں کہ حق تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں، اس کے بندے کے قلب میں بھی محبت پیدا ہوگی اور بندہ خواہ کیسی ہی مصیبت اور پریشانی میں ہو ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ (شریعت اور طریقت ص ۱۸)

حصولِ محبت کا طریقہ

توضیح بقدر ضرورت یہ ہے کہ اول انجذاب الی اللہ کے اسباب متیار کرے،

بجسے کثرت ذکر یا وہ اشغال جن میں بالخاصہ جمع خواہ و فائے دساوس و اشغال حرارت

کا اثر ہو یا جن پر عشق کا طبعاً غلبہ ہے ان کی صحبت اختیار کرنا یا ایسے مضامین نثر یا نظم کا

مطالعے میں رکھنا اور اس کے ساتھ غذا میں تحلیل کرنا جس سے نہ گرائی و کسل ہو اور یہ ضعف

ہو یا یہ اسباب ہیں انجذاب کے، اسی انجذاب کا نام عشق ہے، اور اس کے

اسباب کا قصد جمع کرنا توجہ و ہمت کہلاتا ہے، اور اس توجہ و ہمت کے ساتھ طالب

اور شیخ دونوں متصف ہو سکتے ہیں، یعنی طالب نے اگر جمع کیا تو کہیں گے کہ اس نے

توجہ و ہمت کی اور اگر شیخ اس جمع کا طالب کے لئے اہتمام کرتا رہا اور وقتاً فوقتاً طالب کو اس کا امر کرتا رہا تو کہیں گے کہ شیخ نے ہمت و توجہ کی اور اتفاقاً نسبت یہی کہلاتا ہے مگر اس کے ساتھ صرف شیخ ہی متصف ہوتا ہے جس کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اپنی قوت خیالیہ سے طالب میں کسی اثر کے پیدا ہونے کا قصد کرے اور اگر یہ اسباب عملاً جمع کر دیئے گئے لیکن قصد اس جمع سے یہ نہ تھا کہ یہ انجذاب پیدا ہو تو اس کو ہمت نہ کہیں گے، گو اتفاقاً اس پر کبھی انجذاب سرب بھی ہو جاوے اور گو یہ مشہور معمول ہے کہ اتفاقاً نسبت اس طرح ہوتا ہے کہ شیخ و مرید تمام خطرات سے خالی ہو کر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں، مگر اتفاقاً نسبت اسی میں منحصر نہیں، باقی یہ بھی ایک طریق ہے جیسا ادب پر ذکر کیا گیا۔ اور غالباً اس میں کچھ مفاسد بھی ہیں۔ اس لئے بعض محققین متبعین سنت نے ترک کر دیا ہے اور اس مذکور جمع اسباب کا اثر جو انجذاب الی اللہ ہے، یہ اثر ہر شخص میں مختلف درجہ میں بعد استعداد پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر شخص میں سوزش و شورش و اضطراب و التباب ہی کے رنگ میں پیدا ہو، ہاں گا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے مگر نفس انجذاب میں ہوتا ہے، خواہ قوی خواہ ضعیف اور یہ انجذاب طبعی ہوتا ہے اور یہی قدر سے یہ ایک مستقل طریق ہے جو مقابل ہے طریق عمل و سلوک کا درجہ مطلق انجذاب تو طریق عمل میں بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ عقلی و اعتقادی ہوتا ہے اسی طرح اس انجذاب مذکور کے جو آثار ہیں تعلق و یکسوئی وغیرہ یہ سب انجذاب کے لئے لازم ہیں مگر یہ نہیں کہ ان آثار کا ہر درجہ اس انجذاب کے لئے لازم ہو بلکہ اس میں بھی استعداد کے اختلاف سے اختلاف ہو جاتا ہے یعنی یہ تعلق و یکسوئی کبھی قوی درجہ کی ہوتی ہے کبھی اس کا ضعیف درجہ ہوتا ہے تو طالب غیر مبصر سمجھتا ہے کہ مجھ کو وہ تعلق و یکسوئی نصیب نہیں ہوئی اور بقاعدہ اتفاقاً اللازم مستلزم اتفاقاً الملزم سمجھتا ہے کہ مجھ کو انجذاب بھی حاصل نہیں ہوا اور اس سے اس پر براہ کا غلبہ ہو جاتا ہے جو کہ طریق کیلئے مضر ہے اور اس تحقیق کے استحضار سے حقیقت واضح ہو گئی اور دیا

سے محفوظ رہے گا۔ (ماخوذ از انوار ص ۸۴-۸۳)

دصول بطریق جذب

فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں جو اس قدر دصول صول اللہ
ہر جائے حالانکہ نہ یہاں کچھ زیادہ ریاضات ہیں نہ مجاہدات تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں
دصول بطریق جذب ہوتا ہے، بطریق سلوک نہیں ہوتا اور یہ جذب برکت ہے، تبلیغ
سنت کی کیونکہ اتباع سنت کا ثمرہ بوجہ تشبیہ بالمحبوب کے محبوبیت عند اللہ ہے، اور
محبوبیت کے لئے جذب لازم ہے۔ (اشرف السوانح ص ۳۳۸ حصہ دوم)

محبت الہی کا غلبہ

حالیہ: پہلے مجھے حضرت شیخ کے ساتھ اور کچھ عرصہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ بہت غلبہ محبت رہا۔ حضرت شیخ کی صورت دیکھ کر تاب نہ رہتی حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام مبارک لیکر رو دیا کرتا اور درود شریف کا بہت خیال رہتا تھا اب تو صرف
تصور ذات بسیط میں دل لگتا ہے دل میں اسی کی دھن ہے سب محبتیں مغلوب
مطلوم ہوتی ہیں۔

تحقیق: مبارک ہو یہی ہے غلبہ توحید، یہی ہے غلبہ تنزیہ اور یہ غلبہ
ظاہر ان پہلی محبتوں کا ضعیف کرنے والا ہے لیکن درحقیقت ان محبتوں کا بھی قوی
کرنے والا ہے چنانچہ مواقع امتحان میں اس کا امتحان ہوتا ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ
وہی محبتیں تو موصول ہوئیں اس دولت کی طرف اور ظاہر ہے کہ مقصود حقنا عظیم ہوگا اس کے
وسائل کی بھی اسی قدر وقعت ہوگی البتہ خود مقصود کے مقابلہ میں وسائل مغلوب ہوں گے،
پھر مقصود کے اعتبار سے وضعیعت اور وسائل کے تعلق سابق کے اعتبار سے موجودہ تعلق
قریبی کا تربیت اس لک ص ۱۹۲)

حُبِّ حق و حُبِّ نبوی میں تلازم

حالیہ: دیگر یہ عرض ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تضرع کے سامنے لیا جاتا ہے تو فوراً بدن میں لرزہ سا پیدا ہو جاتا ہے اور درود مبارک فوراً زبان پر آجاتا ہے اور بہت دیر تک رہتا ہے اور یہ حالت رہتی ہے کہ اگر (تغویذ بالحق) میں قصداً درود شریف نہ پڑھنا چاہوں تو اس پر بالکل قدرت نہیں ہوتی، اور جس وقت خدا تعالیٰ کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو محسوس بھی نہیں ہوتا یہ تقدی فی الدین تو نہیں ہے اگر ہے تو کیا علاج ہے۔

تحقیق: اس میں طبعاً مذاق مختلف ہے، بعض پر آثار حُبِّ حق کے غالب ہوتے ہیں اور بعض پر آثار حُبِّ نبوی کے غالب ہوتے ہیں، اور چونکہ دونوں مقبوتوں میں تلازم ہے لہذا دونوں مذاق مقبول و محبوب ہیں۔ صرف لون کا اختلاف ہے۔ حقیقت دونوں جگہ محفوظ ہے۔ جو کہ مقصود ہے۔ اس واسطے کچھ ترذروں کا ذکر کریں نہ یہ تقدی ہے نہ اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ مبارک حالت ہے جب جس کا غلبہ ہو اسی کی اتباع کرنا چاہئے البتہ اعتقاد عقلی امر اختیار ہے اس کا تعلق واجب اور ممکن کے ساتھ بالذات و بالعرض ہونے میں متفاوت ہونا چاہئے۔ والسلام (ترتیب اسالک جلد اول ص ۱۶۵)

ایمان اور محبت اور اس کی زیادتی مطلوب ہے لیکن وہ مقصود
زیادتی ایسی لطیف ہے جیسے بچے کی نشوونما۔ !

حالیہ: حجاب دالانے کشف حقیقت و شرح صدر فرمائی۔ واقعی اصل نئے بس ایمان و محبت اور اسی کی زیادتی کی طلب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف

جس اعتبار و حجت سے بھی توجہ نصیب ہو اس میں لذت کیسے نہ ہوگی۔ حضرت نے خوب فرمایا کہ میلہ کپڑا کمروہ معلوم ہوتا ہے لیکن محبوب کا میلہ کپڑا بھی محبوب ہوتا ہے مگر حضرت اس کو کیا کر دل کہ نہ ایمان میں کوئی قابلِ محاظا زریا معلوم ہوتا ہے اور محبت زہرے سے مفقود ہی معلوم ہوتی ہے۔

تحقیق : از دیاد و مطلوب کی رفتار ایسی لطیف ہے جیسے بچے کی نشو و نما، کہ کسی دن بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے سے بڑھا ہے۔ البتہ بعدِ فصلِ بعید کے قبل اور بعد کی حالت میں موازنہ کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قبل التزامِ اعمال کی حالت کا بعد التزام کی حالت سے موازنہ کر کے دیکھا جاوے تو از دیاد متاثر ہوگا مگر کما نہیں بلکہ کیفِ لازم و دلائی نقص کا محل کم ہے اور زبرد و نقص کا محل کیف اور احیائاً اس کا بھی ادراک نہیں ہوتا لیکن عدم ادراک، عدم وقوع کی دلیل نہیں خصوصاً جب خشیت کا غلبہ ہو اس وقت وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور کت بسببیں بددیریا کا ہمہ مخاف انفاق علی نفسہ رواہ البخاری۔ اور ہمت فی نفسہ مقصود نہیں آئے عمل ہے۔ اگر عمل کا صدور ہو جاوے مقصود حاصل ہے گو اس میں فوت نہ ہو۔ (اخوذ از زہد السالک حصہ دوم ص ۴۰-۴۹)

حقیقتِ خشوع

کسی نیک عمل میں بطور مقصودیت کوئی غیر اللہ کا خیال قلب میں حاضر نہ ہونا اور قلب کا اتفاقات بطور تخیل بھی کسی جانب نہ ہونا (خشوع ہے) خشوع لغتاً مطلق سکون ہے اور شرعاً سکون جوارح جس کی حقیقت ظاہر ہے اور سکون قلب جس کی حقیقت حرکتِ فکر کا انقطاع ہے اور جس طرح سکون جوارح کی تکلیف بقدر ضرورت ہے مثلاً صحیح قوی سموی اس پر قادر ہے کہ نماز میں کوئی حرکت نماز کے علاوہ صادر نہ

ہونے دے، وہ اس کا مکلف ہوگا۔ اور جو کسی درد میں مبتلا ہے غلبہ درد کے وقت اس پر قادر نہیں۔ جب درد اٹھے گا بے چین ہو کر بیچ و تاب کھائے گا اس لئے وہ اس درد میں سکون کا مکلف نہ ہوگا۔ البتہ جب درد نہ ہو، پھر وہ از سر نو اس سکون کا مکلف ہوگا۔ اسی طرح سکون قلب کی تکلیف بقدر قدرت ہوگی۔ مثلاً جو شخص تشویش کے تمام اسباب سے محفوظ ہو وہ حرکات فکر کے کئی انقطاع پر قادر ہے اس لئے وہ اس کا مکلف ہوگا اور جو تشویش کے اسباب میں مبتلا ہو وہ ایسے جمع خاطر پر قادر نہیں۔ اس لئے وہ اس درجہ کا مکلف ہی نہ ہوگا۔ البتہ جتنا وقت تشویش سے سکون کا میسر ہوگا یعنی وہ تشویش متغیر پر غالب نہ ہو اس وقت میں اس کا مکلف ہوگا۔ یہ تو کلام کلی ہے۔ اب اس مقام پر ایک دقیق جزئی ہے۔ وہ زیادہ قابل اعتناء ہے اور اس میں زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر صاحب معاملہ کو ایسی بصیرت نہ ہو تو کسی مصلح تجربہ کار سے مشورہ کی حاجت ہے۔ وہ یہ کہ اس قطع حرکت فکر یہ کا طریق کیا ہے؟ کیونکہ یہ قطع براہ راست حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے قلب کسی محمود چیز کی طرف قصد متوجہ کر دیا جائے جو وضع صلوة کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً ذات حق کی طرف برابر متوجہ رہے۔ اگر خیال نہ جھنکے کی وجہ سے اس پر قادر نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ میں کعبہ حسنی کی طرف رخ کئے ہوئے ہوں۔ یا نماز میں جواز کا رد و تراوت پڑھ رہا ہے ان کی طرف توجہ رکھے کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں یا ان کے معانی کی طرف توجہ رکھے۔ چونکہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لئے یہ توجہ دوسرے خطرات کے آنے سے مانع ہو جائے گی۔

یہ ہے وہ طریق، اب اس میں ایک غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کی استعداد جدا ہے۔ کسی شخص کے لئے ایک تصور نافع ہے، دوسرے شخص کے لئے دوسرا تصور۔ بعض اوقات صاحب معاملہ بوجہ عدم بصیرت عدم تجربہ کے اپنے لئے

ایک طرف کی اختیار کرنا ہے اور وہ طریق اس کی طبیعت کے مناسب نہیں ہوتا اس لئے
 اس سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور بار بار کی ناکامی سے یاقوس ہو کر اس غلط گمان میں
 اس سے قطعاً ہو جاتا ہے کہ شروع فعل اختیاری نہیں اس لئے بالکل اس کا اہتمام چھوڑ دیتا
 ہے اور اس مامور بہ کی برکت سے محروم رہتا ہے اس لئے اپنے مناسب طریق کی
 تسخیر کے لئے سخت اہتمام کی حاجت ہے۔ دوسری غلطی اس سے اشد یہ ہوتی ہے
 کہ تعین کے بعد جس طریق کو اختیار کیا گیا ہے اس میں کاوش زیادہ کرنے لگتا ہے اور
 اس کا منتظر اور متوقع رہتا ہے کہ دوسرا کوئی خیال اصلاً نہ آنے پائے اور اس کے لئے
 طبیعت پر زور دیتا ہے حتیٰ کہ نوبت کلال و دلال کی پیش آتی ہے جس کا نتیجہ وہی
 یاس کے بعد عمل ترک کر دینا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے ترک کاوش کی۔ پس سرسری
 معتدل توجہ کافی ہے اگر اس توجہ کے ساتھ دوسرا کوئی خطرہ آ جاوے تو وہ غیر اختیاری
 ہو گا اور ضرر نہ ہو گا جیسے کسی خاص صفحہ میں سے کسی خاص لفظ پر قصد انظر کی جاوے تو تعین
 بات ہے کہ وہ شناعیں بلا قصد دوسرے کلمات پر پہنچ جاتی ہیں۔ مگر وہ نظر قصد ہی نہیں
 ہوتی اور ایک غلطی سب سے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ دوسرے خیال کے آنے کے ساتھ یہ سوچنے
 لگتا ہے کہ یہ خیال قصد آیا ہے یا بلا قصد۔ سو یہ فیصلہ محض بیکار ہے۔ اگر فرضاً بھی تحقیق
 ہو جاوے کہ قصد آگیا تو اب گزشتہ کا تو اعدام (معدوم ہونا) ہو نہیں سکتا۔ آئندہ
 کے لئے یہی تدارک کیا جائے گا۔ سو اگر اس فیصلہ کے بدون بھی اس تدارک میں مشغول ہو جائے
 تو کیا ضرر ہے۔ اور وہ تدارک بعد تنبیہ کے تجدید ہے اس توجہ مقصود کی اور نیت و
 ارادہ جو کمزور تاد ہیں قبل اختیار کے ہوتے ہیں، جو مامور بہ کو اختیار کئے بغیر کافی نہیں۔
 جیسے نازکی نیت کرے مگر فعل صلوة کو اختیار نہ کرے یہ ناکافی ہے لیکن جن مشکلات کا حل
 اس نیت کی تحقیق کو سوچا تھا اب بدون اس تحقیق کے بھولہ حل ہو گئے یعنی فرق ہونے پر
 عملی اور نیت کے کافی نہ ہونے پر بھی مشکلات نہیں رہا۔ کیونکہ اختیار کے درجات میں ایسی
 گنجائش نکل آئی کہ کسی درجہ پر بھی خلجان اور مشقت کا احتمال نہیں رہا واللہ الحمد۔

(سید محمد ہاشم)

طریق خشوع فی الارادہ

خشوع کے لئے عمل کی ابتدا میں توجہ کافی ہے۔ ہر ہر لفظ پر غور نہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ خیال کریں کہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے تلاوت کرتا ہوں یہ کافی ہے۔ ہر حرف پر ایسی توجہ ضروری نہیں۔ کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ مگر اس میں یہ قید بھی ہے کہ جب تک اس کی مضاد توجہ محقق نہ ہو اس وقت تک اسی پہلی توجہ کو حکماً باقی سمجھا جائے گا۔ جیسا انسان چلنے سے پہلے یہ ارادہ دل میں کر لے کہ جامع مسجد کی طرف چلتا ہوں پس اتنا کافی ہے ہر قدم پر یہ ارادہ ضروری نہیں در نہ چلتا دشوار ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی دوسری طرف ایسی توجہ ہو جو اس توجہ کے مضاد ہو۔ پائی جاوے تو پھر پہلی توجہ معدوم ہو جائے گی۔ (الکلام الحسن ص ۸۴)

طریق خشوع فی الاعمال

اس خشوع کا طریقہ یہ ہے کہ (پختہ) حافظوں کی طرح نماز نہ پڑھا کریں بلکہ الیہ ناظرہ خواں یا حافظ کی طرح جس کا قرآن پکا ہو توجہ جس طرح ایسا ناظرہ خواں یا حافظ ہر لفظ کو دیکھ کر یا سوچ کر ادا کرتا ہے اور لفظ لفظ پر دھیان کر کے پڑھتا ہے۔ اسی طرح نماز میں ہر لفظ پر مستقل توجہ اور ارادہ کیا کریں۔ (ایواء الیتامی ص ۲۳)

اور جو قول و فعل نماز میں صادر ہو، وہ توجہ اور قصد سے ہونا چاہئے مجھضت نہ ہو۔ مثلاً زبان سے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہا تو اس کی طرف مستقل توجہ ہو کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، پھر دیکھو کہ کہا تو اسی طرح اس کی طرف توجہ اور قصد ہو۔ اسی طرح آخر نماز تک، پس اس طرح کرنے سے برابر ساعات نماز میں توجہ الی الطاعت رہتی اور ایک طرف توجہ ہوتی ہے تو دوسری طرف نہیں ہوتی۔ پس لامحالہ اس سے غیر صلوٰۃ کی طرف توجہ نہ ہوگی پس حضور کامل میسر ہوگا۔ اور قصد کے لئے کف جوارح بھی ضرور ہے ورنہ چہرہ پھرنے سے بواسطہ نگاہ خیالات منتشر ہوں گے۔ (المتکشف ص ۴۴ - ۴۴۴)

حقیقتِ خوف

قلب کا دردناک ہونا، ایسی چیز کے خیال میں جو ناگوار طبع ہو، اور آئندہ واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کو خوف کہتے ہیں اور شریعت کے اعتبار سے خوف کی حقیقت، احتمالِ عذاب ہے کہ انسان کو اپنے متعلق احتمال ہو کہ شاید مجھے عذاب ہو اور یہ احتمال مسلمانوں میں ہر شخص کو ہے اور یہی مامور بہ ہے اور اسی کا بندہ مکلف کیا گیا ہے۔ یہ تو شرطِ ایمان ہے اور اس کا نام، خوفِ عقلی ہے۔ اس میں ایک درجہ خوف کا یہ ہے کہ تعاضلِ معصیت کے وقت وعید اور عذابِ خداوندی کو یاد کر کے سوچ سوچ کے گناہوں سے بچا جائے۔ یہ درجہ فرض ہے اس کے فقدان سے کفر تو نہ ہوگا، ہاں گناہ ہوگا، اور ایک درجہ خوف کا یہ ہے کہ مراتب و اشغال سے آیاتِ وعید اور عظمت و جلالِ حق کو ہر دم مستحضر اور پیشِ نظر رکھا جائے یہ درجہ مستحب ہے اور سب درجات مکاسب ہیں جو کسب سے حاصل ہو جائیں اور ان کے آگے ایک درجہ اور ہے جو اختیار سے باہر ہے وہ یہ کہ آثارِ خوف اس قدر غالب ہو جائیں کہ اگر ان کو کم کرنا یا بھلانا بھی چاہیں تو اختیار و قدرت سے باہر ہو۔ بعض وہی ہے، جو درجات سابقہ مکاسب کو حاصل کرنے کے بعد بعض عطائے حق سے بعض کو حاصل ہو جاتا ہے (جو اگرچہ محمود تو ہے مگر مقصود نہیں۔) (شریعت و طریقت ص ۱۴۱)

اشرف المسائل

خوفِ مطلوب اور اس کی ضرورت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں۔
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا
 تَحُلُّ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ
 اے اللہ ہم آپ سے خوف میں سے اس قدر مانگتے
 ہیں کہ اس سے آپ ہم میں اور معصیت میں ٹکڑ ہو جائے

تعلیل سے یہ بات نکلتی ہے کہ خشیت معصیت سے بچنے کے لئے مطلوب ہے بالذات
مطلوب نہیں در نہ خشینک (تیرا خوف) مطلق فرماتے کسی چیز کی حد مقرر کرنے سے
صاف یہی بات مفہوم ہو ا کرتی ہے کہ اس سے زیادہ مطلوب نہیں خوف کی حد میان فرمادی
کہ اس قدر چاہتے ہیں کہ معصیت سے مانع ہو۔ معلوم ہو کہ اگر خوف اس سے زیادہ ہو جائے
تو محو نہیں، خوف مع الزجاء ہی ہے، اور اگر خوف ہی خوف ہو کہ رجاء نہ ہے اور
ناامیدی تک ذوبت پہنچ جائے تو یہ کفر ہے (شرعیہ و طریقت میں ۱۴۳ - وعظ میرٹھ)
انفرض خشیت مومن کے لئے لازم ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں، ایک تو مال میں
احتمال کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی ہی بحال
ہو گئی ہو جس کا علم بھی التفات سے ہو سکتا تھا اور التفات میں کوتاہی ہوئی ہو کہ یہ بھی
اختیاری ہے۔ (کمالات اشرفیہ)

طریق کار

اس کا طریق مراقبہ یہ ہے کہ پندرہ بیس منٹ دیر میں سویا کریں، اور بیٹھ کر یا
لیٹ کر یاد کیا کریں کہ آج کیا کیا گناہ کئے، فہرست گناہ تیار کریں۔ پھر دل میں خیال جاتیں
کہ میدان قیامت موجود ہے اور میزان کھڑی ہے۔ اپنا مددگار کوئی بھی نہیں۔ دشمن
پہنیرے ہیں۔ جیلہ کوئی چل نہیں سکتا۔ زمین تانبے کی طرح کھول رہی ہے آفتاب
مہر پر ہے دوزخ سامنے ہے اور ان گناہوں کا حساب ہو رہا ہے۔ کوئی جواب معقول
نہیں پڑتا جب یہ حالات پیش نظر ہوں گے تو بے اختیار ہاتھ جوڑ کر حاکم کے روبرو
مندرت کریں گے کہ بیشک خطا دار ہیں کہیں ٹھکانہ نہیں اگر کچھ سہارا ہے تو صرف حضور
کے رحم و کرم کا۔ اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ رات کو یہ کریں اور صبح اٹھ کر یاد رکھیں کہ فلاں
فلاں گناہ کئے تھے اور رات ان کا استغفار اور عہد کیا ہے سو آج وہ گناہ نہ ہونے پائیں

اس سے اگر اسی دن تمام گناہ یک نخت نہ جھوٹ جائیں گے تو یہی جائے گی۔ غرض
تدبیر ایسی ہے کہ چند ہی روز گزارنے سے آدمی معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
(شریعت و طہارت ص ۴۳ تا ۴۵، وعظ میرٹھ)

رَجَا

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-
لَا تَقْظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لَوْ عَلِمَ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَبَدًا۔ (متفق علیہ)
اگر کافر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حال جانے تو اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔

حقیقت رَجَا

محبوب چیزوں یعنی فضل و مغفرت اور نعمت و جنت کے انتظار میں قلب کو راحت
پیدا ہونا، اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کی تدبیر اور کوشش کرنا (رَجَا ہے) سو
جو شخص رحمت و جنت کا منتظر رہے اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب یعنی عمل صالح و
توبہ وغیرہ کو اختیار نہ کرے، اس کو مقام رَجَا حاصل نہیں وہ دھوکے میں ہے جیسے
کوئی شخص تخم پاشی نہ کرے اور غلہ پیدا ہونے کا منتظر رہے یہ صرف ہوس خام ہے۔

رَجَا کے درجات

جیسے خوف کی حقیقت اور درجات ہیں، اس کے مقابلے میں رَجَا کے بھی درجات

ہیں۔ ایک شرط ایمان یعنی احتمالِ نجات، اور یہ درجہ فرض ہے، اور ایک درجہ مستحب ہے
ایک درجہ رجا میں بھی ایسا ہے جو اختیار سے خارج ہے، مکتب نہیں بلکہ محض درجہ ہے
عطا ہوتا ہے (جو مطلوب نہیں تفصیل کے لئے خوف کی حقیقت ملاحظہ ہو)
(شریعت و طریقت ص ۱۵۲ - تعلیم الدین - اشرف المسائل)

خوف و رجا کی حالت

سوال: ایک صاحب اجازت نے اپنے مفصل حالات لکھے جن میں یہ حال بھی
تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کا خیال بالکل بے کیف دل میں آتا ہے اور اس سے اس قدر
انصراف قلب میں ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن دریافت طلب یہ ارادہ
کہ میری اعمال کو تاہم رسول کے ہوتے ہوئے یہ انعامات الہی اور خمد کے فیوض لامتناہی
میرے شامل حال ہو سکتے ہیں؟ یا میرے نفس نے یہ خیالات تراشے ہیں؟
جواب :- تحریر فرمایا کہ قلب میں دونوں احتمالات کا جمع ہونا بھی بُری دولت ہے
جس کا حاصل "الایمان بین الخوف والرجا" ہے، مبارک ہو۔ (اشرف السوانح)
تر بیت السالک جلد اول)

حقیقت تواضع

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-
"اور جن یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی
کے ساتھ چلتے ہیں"
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-
"جو اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے"

تواضع (الہیہ کی حقیقت) یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لاشیئہ سمجھے، اور مسیح
 ہم کو تواضع کرے۔ اپنے کو رفعت کا اہل نہ سمجھے اور مسیح مج اپنے کو مٹانے کا قصد
 کرے۔ اس کی اصل مجاہد نفس ہے، کیونکہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے
 ناکارہ نیاز خدا ذرہ بے مقدار کہدیا۔ بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار
 سمجھ کر اہل کعبے اور ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو اور تم اپنے نفس کو
 بدل سمجھاؤ کہ واقعی تو ایسا ہی ہے۔ پھر کیوں بڑا مانتا ہے، اور کسی کی بُرائی سے کچھ رنج
 و اثر نہ ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ
 غلط برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تو مساوات ہو نہیں سکتی (کیونکہ غیر اختیاری ہے البتہ
 اختیاری امور میں تواضع اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

﴿حضرت نعمان (علیہ السلام) نے یہ نصیحت کی - بیٹا لوگوں سے اپنا رخ
 مت پھیر اور زمین پر اترا کے مت چل (بے شک) اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے
 والے کو نخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے اور اپنی رفتار میں اعتدال
 اختیار کر (یعنی بے تکلف اور متوسط رفتار تواضع و سادگی کے ساتھ
 اختیار کر اور بولنے میں) اپنی آواز کو بست کر اپنی گفتگو میں بھی عاجزی
 اور تواضع اختیار کر﴾ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرے گا ہم اس کو رندت عطا کریں گے۔
 (بڑا اتفاق کی اصل تواضع ہے۔ جن درخصوں میں تواضع ہوگی ان میں نا اتفاقی
 نہیں ہو سکتی۔ تواضع میں جذب اور کشش کی خاصیت ہے۔ تواضع کی طرف
 خود انجذاب ہوتا ہے۔ بشرطیکہ صحیح تواضع ہو۔ (انفاس عیسیٰ)

طریقہ کا سر :-

یہ سمجھ کر تواضع اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہی ہے کہ ان کے

ماننے بستی اور تواضع کو اپنی صفت بنائیں اور اپنے کو لاشیئہ سمجھیں۔

لباس اور وضع سے یا اہل دنیا کے طرز گفتگو سے طلب عزت کرنا لاشیئہ کا کام نہیں یہ تو نہایت بھدّاپن ہے جس جماعت میں شمار ہے اسی کی اصطلاح وضع اور طرز کو اختیار کریں۔ عزت اسی میں ہے۔ اگر مخلوق میں اس سے عزت نہ بھی ہوئی تو کیا پرواہ ہے۔ خالق کے نزدیک تو ضرور عزت ہوگی۔ ظاہری اسباب عزت کی ضرورت نہیں۔ انسان تو وہ ہے جو کمالات میں بادشاہ ہوگو ظاہر میں فقیر ہو عارف فرماتے ہیں۔

مبین حقیر گدایانِ عشق را کیس قوم

شہانِ بے کم و خسر وان بے کلاہ اند

اگر کوئی لباس پہن کرے، کرنے دیں۔ طرز میں عیب نکالے۔ نکالنے دیں کسی کی تحقیر کی پرواہ نہ کریں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کافی ہے۔ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عشق و محبت میں تو ملامت ہوا ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محب بننا چاہتے ہیں تو ملامت سننے کے لئے تیار رہیں۔

نہ از د عشق را کنج سلامت

خوشا رسوائی کوئے ملامت (عظالم غلبہ مغربہ)

لیکن جس جگہ تواضع کرنے سے دوسرے شخص کو تکلیف ہوتی ہو وہاں تصدّقاً اتنی تواضع نہ کریں کیونکہ بعض طبائع کو بلکہ اکثر کو اتنی زیادہ تواضع سے ندامت اور تکلیف ہوتی ہے۔ باقی اگر حال ہی غالب ہو جائے یا اس طرف التفات ہی نہ ہو وہ اور بات ہے۔ (تعلیم الدین)

تواضع اور بغض فی اللہ

سوال: ایک سوال معروض خدمت ہے اس کے جواب سے بھی سرفراز فرمائیں،

فتح الغیب میں تحریر فرماتے ہیں تو اضع کی حقیقت میں ہو اُن لا یلیق العبد
احداً من الناس الا رآی لہ الفضل علیہ۔ اور اُگے تحریر فرماتے
ہیں کہ خواہ جاہل ہو یا فاسق ہو یا کافر ہو کسی سے اپنے کو بہتر نہ سمجھے۔ سو اولاً تو عرض ہے
کہ بندے نے جو اپنے آپ کو دیکھا تو میرے اندر بالکل یہ صفت نہیں پائی جاتی سو نہایت
ادب کے ساتھ یہ استدعا ہے کہ حضور بندے کے واسطے دعا فرمائیں، اور کوئی اُسا
ذمیر ایسی تحریر فرمائیں جس سے لبہولت یہ صفت حاصل ہو جائے اور کبر و عجب
کا نام نہ رہے تا نیا گزارش ہے کہ تو اضع کا مقتضا تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بہتر سمجھا جاوے
اور اس کے ساتھ نرمی کی جائے اور انقض فی اللہ کا مقتضا یہ ہے کہ ماضی کو بُرا سمجھا جائے
اور اس پر سختی اور غصہ کی جائے سو دونوں کیسے جمع ہوں؟

جواب ہے: اچھا برا سمجھنا درجہ احتمال میں کافی ہے یعنی یہ سمجھے کہ گو اس وقت ظاہر ہے
شخص ہم سے کتر ہے لیکن ممکن ہے کہ اسی وقت اس کے باطن میں کوئی خوبی ہم سے زیادہ ہو
یا آل میں یہ ہم سے اچھا ہو پس اس کا یہ اثر ہو گا کہ اپنے کو یقیناً افضل نہ سمجھے گا، اور
رفع کبر کے لئے اتنا کافی ہے اور اس طرح سے احتمال کسی کو اچھا سمجھنا مستلزم نرمی و ا
کو نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ جس شخص کا آل میں ہم سے اچھا ہو نا محتمل ہو یا بفعل اس کی کوئی
ایسی حالت ہو کہ اس پر نظر کر کے شریعت سے ہم اس کو مبغوض رکھنے کے مامور ہوں
تو ان دونوں میں کیا تسانی ہوئی اور اس احتمال کا استحضار عجب و کبر کو دفع کرے گا۔
(بوادر النواادر)

غلبہ تواضع و وسعت رحمت و عظمت حق تعالیٰ

حالیہ: قبل ازیں کسی کو خلاف سنت پر دیکھنے سے سخت بار معلوم ہوتا تھا اور
دیر تک دل میں غصہ رہتا تھا اور وہ حالت اب نہیں ہے بلکہ کسی کی طرف توجہ کرنے کو

بھی جو نہیں جانتا ہے اور کوئی شخص اگر خلاف شریعت کوئی کام میرے سامنے کر گزرتا
دل میں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ شخص اللہ کے پاس مجھ سے اچھا ہو، اب سوال یہ ہے
کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کسی منکرات کو دیکھ کر دل سے بُرا سمجھنا یا اضعف
ایمان ہے تو کیا میرے ایمان میں تو کوئی نقص نہیں آیا انعم ذی اللہ، اور پھر جب جلال اور کبریا
خدا پر نظر پڑتی ہے تو دل پر اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔

تحقیق :- منکر کو دل سے بُرا سمجھنا یہ اعتقاد ہے کہ طبعاً نہ ہو طبعی انکار پر بعض
دوسرے اسباب غالب آ جاتے ہیں اور ان ہی میں سے وہ کیفیت ہے جو آپ پر غالب
ہے جس کا ماحصل تواضع اور وسعت رحمت و عظمت حق پر نظر ہے کہ عین مطلوب ہے،
پس ان اسباب کے غلبہ سے اگر طبعی انکار کا غلبہ نہ ہو کوئی محفل تردد نہیں اٹھاتا کہیں۔
(تربیت حصہ پنجم، تربیت السالک ص ۱۶۵)

اپنے کو سب سے بدتر سمجھنا

حالیہ :- اکثر خیال دل میں رہا کرتا ہے کہ مجھ سے تمام دنیا والے اچھے ہیں حتیٰ
کہ ہندوؤں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ ہزار دہے مجھ سے اچھے ہیں کچھ کام تو دنیا
ہی کا صحیح کر لیتے ہیں اور میں تو کسی کام کا نہیں رہا خیال بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ خود
کشتی کروں مگر حرمت کا خیال آ جاتا ہے کہاں تک عرض کر دی نظر تو جو فرمادیں در نہ خون
میرے خراب ہو جانے کا ہے ۵

گو بُرا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں

سگ تیرے در کا کہلاتا ہوں میں

تحقیق :- یہ حالت ازبس ریفیع ہے یہ کمال شکستگی ہے جس کے اثرات ازبس
ریفیع ہیں جن کی طرف حدیث ”من تواضع لہد رفعہ اللہ“ میں اشارہ ہے۔ عارفین

۶ "مومن مومن نباشد تا آنکہ خود را از کافر زنگ بدتر نہ پندارد"
 یعنی حالانکہ اگر اعتقاد آید شخص انشا اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہوتا۔ اصل ضلالت کی عجب ہے
 کہ اس کی طرف چنداں التفات نہ کیجئے۔ کام میں لگے رہئے کہ اتفاقات مضر ہے کہ
 اس سے کبھی یاس اور کبھی کبر تو افس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہذا شد من الکبر المحض۔
 (النور ص ۱۱۱، تربیت السالک ص ۱۸۶)

حقیقتِ شکر

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَاَشْكُرُوا لِي (الآیۃ) اور میسر اُشکر کرو

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنْ أَصَابَتْهُ مُسْرَاءُ شَكَرْ (رواہ مسلم) اگر اس کو خوش پہنچی شکر کیا۔

نعمت کو نعم حقیقی کی طرف سے سمجھنا اور اس سمجھنے سے دو باتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔
 ایک نعم سے خوش ہونا اور دوسرے اس کی خدمت گنہاری اور امتثالِ اوامر میں سرگرمی
 کرنا (تعلیم الدین ص ۵۶)

یعنی جو حالت طبیعت کے موافق ہو خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اس حالت کو دل
 سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا، اور
 زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور اس نعمت کا (جو ارج یعنی اعضاء وغیرہ سے)
 گناہوں میں استعمال نہ کرنا۔ (انفاس عیسیٰ ص ۲۱)

(بلکہ اس نعمت کو اس کی رضا مندی میں استعمال کرنا اشکر ہے) اور یہ اس وقت
 ہو سکتا ہے جبکہ مخلوق کی بیدارنش کے اغراض و مقاصد اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا
 چیزیں کس کام کے لئے پیدا ہوئی ہیں مثلاً آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت

ہے اور اس کا شکریہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم دینی کی کتابوں کے دیکھنے اور آسان دین جیسی بڑی مخلوق کے اس غرض سے مشاہدہ کرنے میں صرف کرے کہ عبرت حاصل ہو، اور خالق برتری عظمت و کبریاائی سے اگلا ہی ہو۔ نیز شکر دیکھنے اور عورت پر نظر ڈالنے (اور دیگر منوعات) سے روک رکھے، اسی طرح کان ایک نعمت ہیں اور اس کا شکریہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سنے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دیں اور ہجو، لغو اور فضول کلام سنے سے روکے۔ زبان کو یاد خدا احمد و ثنا اور اظہار شکر میں مشغول رکھے اور تنگدستی یا تکلیف میں شکوہ و شکایت سے باز رکھے، کہ اگر کوئی حال بھی پوچھے تو شکایت کا کلمہ نہ نکلے پائے۔ کیونکہ شاہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل و بے بس غلام کے سامنے زبان سے نکالنی جو کچھ نہیں کر سکتا بالکل فضول اور معصیت میں داخل ہے اور اگر شکایت کا کلمہ نکل گیا تو طاعت میں شمار ہوگا۔ (تبلیغ دین ص ۱۸)

یہ (زبانی) الحمد للہ کہنا محض درجہ عنوان میں ہے یہ چھلکا ہے جس میں گری (مغز) نہیں یعنی الفاظ شکر ہیں معنی شکر نہیں، اور جب معنی شکر نہیں، جیسے کوئی بادام خرد لے اور اس میں مغز نہ نکلے اور نہ اچھلکا ہو تو بادام نہ کہیں گے۔ اسی طرح ہر عمل کا ایک خیر اور روح ہے، اور ایک پوست اور صورت ہے۔ پس شکر کی روح یہ ہے کہ غم اور نعمت کی دل سے قدر کرو۔ ابتدائی درجہ تو مرتبہ عقل ہے کہ حق تعالیٰ کو منم حقیقی جانے اور عقلاً اس کی قدر پہچانے اور انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ اس کا اثر طبع اور جوارح اور حرکات و سکنات میں نمایاں ہو (یعنی تمام اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق اور وظائف وغیرہ شریعت کے مطابق ہوں)۔

شکر کا محل نعمت ہے اور نعمت کی حقیقت یہ ہے۔ اَلنِّعَةُ حَالَةٌ
مَلَأَتْهُ لِّلنَّفْسِ (نعمت وہ حالت ہے جو کہ نفس کے لئے خوشگوار ہو حالاً)

جاس کی مرضی کے موافق ہیں۔ یہ کہ اس نعمت کو حق تعالیٰ کی طرف سے جانے
 ازلے نہیں، اپنا کمال نہ سمجھے۔ غافل اور ناسی (بھولنے والا) نہ ہو، اور نعمت میں
 شغل ہو کر رب نعمت کو نہ بھولے بلکہ یہ نعمت اس کے لئے زیادہ موجب تذکر ہو جائے
 نعمت عام ہے خواہ کھانا ہو یا پانی ہو یا کوئی کپڑا ہو یا یہ کہ کوئی ناگوار حالت نہ ہو۔
 (الشکر ص ۴-۱۱-۱۲)

صبر و شکر وغیرہ

حالیہ: صبر و شکر و تقویٰ و تحمل کی حالت زیادہ تر بے بسی و بے چارگی سی
 معلوم ہوتی ہے۔
 تحقیق: یہ بھی نعمت ہے جو اضطراب عطا کر دی گئی۔ قصد افعال اختیار یہ
 مباشرہ اجر ہے نہ کہ امور اضطرابیہ میں، اس میں بلا قصد بھی اجر عطا ہوتا ہے
 (رواد النوادر)

حقیقتِ صبر

انسان کے اندر دو قوتیں ہیں۔ ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسری ہوائے نفسانی پر
 سوہمک دینی کو محرم ہوائی پر غالب کر دینا مصبر ہے۔ (تعلیم الدین ص ۷۷)
 اور اس کی حقیقت ہے حَبَسُ النَّفْسِ عَلَىٰ مَا تَكُونُ یعنی ناگوار بات پر
 نفس کو جانا اور مستقل رکھنا۔ آپے سے باہر نہ ہونا اور وہ ناگوار امر خواہ کچھ ہو (الشکر ص)
 اب کہیں وجہ جس (رد کنا) کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے اور کہیں محض جس (رد کنا)
 ہی جس (رد کنا) ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس عنوان سے ناگواری کے
 اقسام پانچ عاصبر کی تین قسمیں ہیں (۱) صبر علی العمل (۲) صبر فی العمل (۳) صبر عن العمل۔

صبر علی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر بند کر لینا یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا مثلاً نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا ناغہ ان کو ادا کرتے رہنا۔

اور صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسری طرف التفات کرنے سے روکنا۔ طاعات بجالانے کے وقت ان کے حقوق و آداب کو سکون و اطمینان سے ادا کرنا اور بہتر من متوجہ ہو کر کام کو محب لانا مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دیا کہ تم اتنی دیر تک سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے۔ اتنی دیر تک تجھ کو نماز یا ذکر الہی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔

تیسری قسم ہے صبر عن العمل یعنی نفس کو ممانعت اللہ عنہ (رجح باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ان) سے روکنا، اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا۔ (اس کے علاوہ) ہر ممنوع امر سے رکنے کو صبر ہی کہا جاوے گا۔ (مثلاً) صبر عن الشهوت، الشهوت میں شهوت رجال و نساء و شهوت لباس و شهوت طعام و شهوت کلام (وغیرہ) بھی داخل ہے۔ اسی طرح تمام معاصی سے نفس کو روکنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ

وہ صبر کرنے والے ہیں باسآء میں
اور ضراء میں اور باس کے وقت،

باسآء سے مراد فقر و تنگ دستی۔ حال یہ کہ فقر اور تنگ دستی میں صبر کرے، یعنی خدا تعالیٰ پر نظر رکھے۔ مخلوق کے مال و دولت پر نظر نہ کرے، نہ ان سے توقع رکھے۔ اس میں قناعت و توکل کی تعلیم ہو گئی اور ضراء سے مراد مطلق بیماری خواہ ظاہری یا باطنی۔ ظاہری بیماری میں صبر یہ ہے کہ لوگوں سے شکایت نہ کرنا پھرے خدا تعالیٰ سے دل میں مکر نہ ہو۔ اس میں تسلیم و رضا کی تعلیم ہو گئی اور باطنی بیماریوں میں صبر یہ ہے کہ

ارض قلبیہ (مذایل) کے مقضاد پر عمل نہ کرے، عمل سے ان کا مقابلہ کرے اور باسے
 مرد مطلق شدت و پریشانی جو بھی لاحق ہو، اور اس میں مستقل مزاج رہے، جس کا ایک
 فرد صبر عند الحرب بھی ہے کہ جہاد کے وقت لڑائی میں ثابت قدم رہے۔ پس اب صبر
 کا حاصل یہ ہوا کہ مرد کامل بن جائے۔ جب مقام صبر کامل ہو جائے تو حیدر بھی کامل
 ہو جاتی ہے۔ پس یہ ایسا جامع خلق ہے کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں۔
 اس لئے حدیث شریف میں آیا ہے الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (یعنی صبر نصف
 ایمان ہے۔) (وعظ الکمال فی الدین ص ۹۰-۹۱-۹۲، ملخصاً)

تو صبر فی نفسہ تمام اعمال شریعیہ کو عام ہے (الجمعین ص ۱۴)
 یعنی جس وقت جس کام کا امر ہو اس پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ پس اگر کسی وقت
 مہولات کے ترک کا امر ہو تو اس وقت ترک مہولات ہی صبر ہوگا (وعظ ماعظہ بالصبر ص ۱)
 حالات دو قسم کے ہیں نعمت اور مصیبت، نعمت سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت
 کی وجہ سے منہم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، بخلاف مصیبت کے کہ اس میں ناگواری ہوتی
 ہے (وعظ السبر بالصبر ص ۳)

اور صبر کا موقع مصیبت ہے اور مصیبت کہتے ہیں حَالَةٌ غَيْرُ مَلَائِمَةٍ
 لِلنَّفْسِ (مصیبت وہ حالت ہے جو نفس کو ناگوار ہو) (وعظ اث کر ص ۳)
 اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صورت مصیبت اور ایک حقیقت مصیبت، جس مصیبت
 سے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گنت ہوں گی وجہ سے ہے (اور حقیقت میں مصیبت ہے)
 اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو، تسلیم و رضا زیادہ ہو، وہ حقیقت میں
 مصیبت نہیں گو صورت اس کی ہو۔ (وعظ اکبر الاعمال ص ۱۴-۱۵)

عارفین کو مصیبت کا احساس تو ہوتا ہے بلکہ بوجہ ادراک لطیف ہونے کے
 دوسرے دن سے زیادہ احساس ہوتا ہے مگر ان کا رنج و غم حد سے نہیں بڑھتا۔

کیونکہ اس میں ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، اور ان حکمتوں پر بھی جو خدا تعالیٰ نے مصائب میں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو ایک کاٹنا لگتا ہے وہ بھی اس کے لئے حسنہ ہے۔

ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ ٹھل ہو گیا۔ آپ نے اِنَّا لِلّٰہ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے، فرمایا ہاں جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو، وہ مصیبت ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ (وعظ السبر بالصبر ص ۳-۱۲) **حالیہ:** صبر کے متعلق دریافت کرنا ہے کہ صبر پر جو وعدہ ثواب کا ہے، وہ کسی صورت میں یعنی کوئی شخص کسی انتقام یا تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہو اور نہ کرے اور صبر کرے تب اجر ملے گا یا قادر نہ ہو پھر صبر کرے اس پر بھی اجر ملے گا مثلاً کسی نے زید کے تھڑ مارا اور وہ انتقام پر قادر نہیں یا زید کا لڑکا مر گیا اس پر کہا جاتا ہے کہ صبر کر دیا اس کا مال چوری ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ صبر کر د، اس صورت میں وہ مجبور ہے اس کے دفع کرنے یا انتقام پر قادر نہیں ایسی صورت میں صبر کس طرح کیا جاسکتا ہے ایسی صورت میں بھی ثواب ملے گا یا نہیں۔ یا مثلاً ایک بینا شخص کہے کہ میں خدا کے خوف سے اور اس کے حکم کی وجہ سے کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں ڈالتا، اور ایک نابینا بھی کہے کہے تو صاف ظاہر ہے کہ نابینا کے پاس وہ آلات ہی نہیں جس سے وہ گناہ کرے، تو نابینا کو ایسا کہنا فضول ہے۔ البتہ وہ بینا قابل ثواب ہے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ نامحرم کو دیکھے لیکن نہیں دیکھتا۔

تحقیق: بے صبری کی متعدد صورتیں ہیں۔ انتقام بالمثل لینا اس کا ذکر کرنا صبر ہے، یہ مشروط ہے قدرت کے ساتھ، دوسری صورت زبان سے بُرا بھلا

کہنا سامنے یا پس پشت بددعا دینا غیر قادر علی الانتقام بھی اس پر قادر ہے۔ اس کے لئے اس کا ترک کرنا صبر ہے اسی طرح اہل میت کو مدافعت پر قادر نہیں لیکن خود اس کی شکایت پر تو قادر ہیں، ان کی یہ بے صبری ہے اور اس کا ترک کرنا صبر ہے اور جو کسی فعل پر بھی قادر نہ ہو جیسے اندھا کہ دیکھنے پر بالکل قادر نہیں مگر تصور یا عزم بصورت البصائر البصار لئلا بصار پر تو قادر ہے اس کی بے صبری یہ ہے اور اس کا ترک صبر ہے اور شخص کو اس کے مناسب صبر پر اجرت ملتا ہے۔

یہ تفصیل تو اجر صبر میں ہے اور ایک اجر خود تکلیف پر بھی ہوتا ہے اس میں صبر کی قید نہیں اگر صبر کیا تو دو اجر ملیں گے ایک صبر کا دوسرا تکلیف کا، اور اگر صبر نہ کیا تو تکلیف کا اجر ملے گا اور بے صبری کا گناہ ہوگا جیسے ایک شخص نماز پڑھے اور روزہ نہ رکھے، تو نماز کا ثواب ملے گا اور روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا امید ہے کہ سب سوا الا مل ہو گئے ہوں گے۔ (تربیت السالک جلد اول ص ۲۲۰)

بیماری میں اضطراب کا ہونا خلاف صبر و توکل نہیں

حالت: اپنے اس بشری اضطراب کو دیکھ کر (جو لڑکیوں کی بیماری سے اوپر نہ کوڑھتا) بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میرا یہ حال صبر و توکل کے خلاف ہے مگر اس کا علاج نظر نہیں آتا۔
تھوڑے عرصے کا تو مرض کا ہوتا ہے۔ یہ اضطراب طبعی غیر اختیاری خود مرض ہی نہیں جو فردت علاج ہو۔ اسی غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے یہ صبر و توکل کے بھی خلاف نہیں کیونکہ یہ دونوں اختیاری ہیں۔ پس دونوں جمع ہو سکتے ہیں، پھر مخالف کہاں رہا۔ جیسے آپریشن کوئی رضا سے کر لے اور شتر لگنے کے وقت زور سے آہ نکالے اور اس کے بعد جراح کو انعام بھی دے جو صریح علامت ہے رضائی۔ یہاں اضطراب اور صبر و رضا جمع ہو گئے البتہ اس مثال میں اگر کلوروفارم دیا جاوے تو الم محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح حکمت متفقہ

ہوتی ہے تو کسی ایسے حال کو منجانب اللہ غالب کر دیا جاتا ہے جس سے اضطرابِ عیسیٰ بھی نہیں ہوتا۔ مگر یہ ناقص کے لئے تجویز کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر آنسو نکلے جو دین ہے کمال کی۔ (تربیت اساتذہ حصہ دوم)

تواصی بالحق و تواصی بالصبر

ملفوظ: تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی تفسیر کے سلسلہ میں بیان فرمایا کہ یہ ناگواری مخاطب کو کہ تبلیغ عقائد میں زیادہ ہوتی ہے مگر جب وہ ایک مرتبہ اپنے عقائد سے باغی غلطی سمجھ کر عقائدِ حق کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لئے بار بار تبلیغ کی ضرورت نہیں رہتی بخلاف اہل حق کے کہ ان کی تبلیغ ابتدا میں تو دشوار نہیں نہ مخاطب کو اس میں زیادہ ناگواری ہوتی ہے، مگر اس میں بار بار تبلیغ کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنے اعمال فاسدہ کو ایک بار چھوڑ کر کسی لذت نفسانی کی وجہ سے پھر اختیار کر لیتا ہے تو اس میں ابتدائی تبلیغ کافی نہیں ہوتی بلکہ بقیائے تبلیغ کی بھی حاجت رہتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ عقائد کی ابتدا دشوار مگر بقا آسان اور تبلیغ اعمال میں ابتدا آسان مگر بقا دشوار اس لئے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ایسا عنوان اختیار فرمایا گیا جس میں تبلیغ کو بھی صبر و استقلال کی تعلیم ہے (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ کَلَامٌ)

ایک اور دقیق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور تواصی بالحق کے ساتھ تواصی بالصبر کیوں بڑھایا؟ وجہ یہی ہے کہ اعمالِ صالحہ جو ہر ایمان کے محافظ ہیں اور گناہ و معاصی اس دولت کے دشمن ہیں، جو شخص خود گناہ کرتا یا کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر نصیحت نہیں کرتا، رفتہ رفتہ اس کے دل سے گناہوں کی نفرت کم ہو جاتی ہے، پھر زائل ہو جاتی ہے اور گناہ کو ہلکی اور معمولی بات سمجھنے لگتا ہے اور یہی کفر ہے۔

(تجدیدِ تعلیم و تبلیغ)

حقیقتِ توکل

انام و احکام توکل

توکل کی دو قسمیں ہیں علماً و علماً۔ علماً تو یہ کہ ہر امر میں متصرف حقیقی و مدبر حقیقی خود خدا ﷻ ہے، اور اپنے کو ہر امر میں ان کا محتاج اعتقاد کرے یہ توکل تو ہر امر میں عموماً فرض اور جبز و عقائد اسلام پر ہے۔ قسم دوم توکل علماً اس کی حقیقت ترک اسباب ہے پھر اسباب کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ اسباب دینیہ اور اسباب دنیویہ۔ اسباب دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو ان کو ترک کرنا محمود نہیں بلکہ کہیں گناہ اور کہیں خسران و حرمان ہے اور شرعاً یہ توکل نہیں اگر نفع توکل کہا جاوے تو یہ توکل مذموم ہے۔
اور اسباب دنیویہ جن سے دنیا کا نفع حاصل ہو تو اس نفع کی دو قسمیں ہیں حلال یا حرام اگر حرام ہو تو اس کے اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض ہے اگر حلال ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ یقینی ۲۔ ظنی اور ۳۔ وہمی

اسباب وہمیہ جن کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں جس کو طول اہل کہتے ہیں ان کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض و واجب ہے۔

اور اسباب یقینیہ جن پر وہ نفع عادتہ ضرور مرتب ہو جاوے جیسا کھانے کے بعد اُسوگی ہو جانا پانی کے بعد پیاس کم ہو جانا اس کا ترک کرنا جائز نہیں اور نہ شرعاً توکل ہے اور نفع توکل کہا جاوے تو یہ توکل ناجائز ہے اور اسباب ظنیہ جن پر غالباً نفع مرتب ہو جاوے مگر بار بار تخلف بھی ہو جاتا ہو جیسے علاج کے بعد صحت ہو جانا یا کوئی

مزدوری کے بعد رزق ملنا۔ ان اسباب کا ترک کرنا وہ ہے جس کو عرف اہل حرقت میں اکثر قول کہتے ہیں۔ اس کے حکم میں تحصیل یہ ہے کہ ضعیف النفس کے لئے تو جائز نہیں اور قوی النفس کے لئے جائز ہے۔ بالخصوص جو شخص قوی النفس بھی ہو اور خدمت دین میں مشغول ہو اس کے لئے مستحب بلکہ کسی قدر اس سے بھی مؤکد ہے پس خلاصہ تقریر کا یہ ہوا کہ توکل علی تو مطلقاً اور علی میں یعنی ترک اسباب حرام و ترک اسباب نفع دنیوی و عہد و عہد و عہد اور یعنی ترک اسباب دینیہ و یعنی ترک اسباب دنیویہ مباحہ و یقیناً حرام و مذموم و یعنی اسباب مباحہ دنیویہ ظنیہ ضعیف النفس کو حرام اور قوی النفس کو مستحب۔ پس تین قسمیں ہیں اور دو قسمیں حرام۔ ایک بعض اوقات میں حرام اور بعض اوقات میں مستحب۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ جو توکل شرعاً ناپسند ہے اس میں اور طاعت میں تنافی ہے ورنہ کوئی منافات نہیں واللہ اعلم۔

فائدہ ۱۰ :- اس مضمون کی تکمیل کے لئے ایک دوسرا مضمون مثنوی سے نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر میں دو مرتبے ہیں۔ ایک اس کا نافع ہونا اور دوسرا اس کا جائز ہونا۔ سو نافعیت میں تو یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ تقدیر کے موافق ہوگی تو نافع ہوگی ورنہ نہیں اور اس کے جواز میں یہ تفصیل ہے کہ اس میں دو مرتبے ہیں ایک مرتبہ اعتقاد کا یعنی اسباب کو مثل حکماء طبعین و متکرمین قدر کو مستقل بالتاثر سمجھا جاوے سو یہ اعتقاد شرعاً حرام و باطل ہے۔ البتہ تاثر غیر مستقل کا اعتقاد رکھنا یہ مسلک اہل حق کا ہے جس کا انکار اور نفی کرنا جبر مذموم ہے دوسرا مرتبہ عمل کا یعنی مقاصد کے لئے اسباب اختیار کئے جاویں۔ سو اس کا حکم یہ ہے کہ اس مقصد کو دیکھنا چاہئے کیسا ہے، سو اس میں تین احتمال ہیں یا وہ مقصد دینی ہے یا دنیوی مباح ہے یا معصیت ہے۔ اگر معصیت ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا مطلقاً ناجائز ہے اور اگر دین ہے تو دیکھنا چاہئے کہ امر دین واجب ہے یا مستحب، اگر واجب ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا واجب ہے۔ اگر مستحب ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا مستحب ہے اور اگر

وہ دنیائے مباح ہے تو دیکھنا چاہئے کہ وہ دنیائے مباح ضروری ہے یا غیر ضروری۔ اگر ضروری ہے تو اس کے اسباب کا اختیار کرنا بھی واجب ہے، اور اگر غیر یقینی ہے تو ضحاً کے لئے اختیار اسباب اور اقویاء کے لئے گوجائز ہے مگر ترک افضل ہے، اور اگر وہ دنیائے مباح غیر ضروری ہے تو اگر اس کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہو تو ناجائز ہے ورنہ جائز مگر ترک افضل ہے۔

یہ کئی دس صورتیں ہیں اور ہر ایک کا خاص حکم ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہو جاوے گا کہ کس مرتبہ پر توکل جائز مانا جائز ہے۔
ان دونوں تقریریں مل کے جمع کرنے سے اس مسئلہ میں پوری شفاء ہو سکتی ہے۔

(ماخذ: بواہر النواہر ص ۲۸۸ - ۲۸۷)

سوال: ایک طالب نے لکھا کہ میں معمولی سے خطرے پر پریشان ہو جاتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں توکل نہیں ہے اس معصیت سے بچنے کا علاج تحریر فرما دیں۔

جواب:۔ تحریر فرمایا کہ مذہب معصیت ہے نہ توکل کے خلاف ہے کیوں کہ توکل کی حقیقت ہے غیر متعین حقیقی سے قطع نظر کرنا اور یہ قطع نظر اعتقاد اگر ناتواں فرض ہے اور عملاً اسباب نفسیہ کے ترک سے بشرط تحمل مستحب ہے، اور جو اسباب عاداتاً یقینی یا مثل یقینی کے ہیں ان کا ترک کرنا معصیت ہے، بحر اہل حال کے کہ ان کو اس کی بھی اجازت ہے اور بہ سبب تفصیل اسباب دنیویہ میں ہے اور اسباب دینیہ کو ترک کرنا توکل نہیں ہے۔
(انٹرن السوانح)

حقیقت تفویض

تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں بلکہ تدبیر کے بعد ہر تصرف حق پر راضی رہنا، اور اس پر ایک شبہ کا جواب۔

ارشاد: بعض دفعہ یہ بات دیکھی کہ اگر باوجود احتیاط کے مالی نقصان ہو گیا تو زیادہ قلع نہیں ہوا لیکن اگر بے احتیاطی سے کچھ نقصان ہو گیا تو قلع زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن مجھے شبہ ہوا کہ ناقص حالت ہے آخر نقصان مال پر اتنا زیادہ قلع کیوں۔ اس وقت یہ علاج وارد ہوا کہ یہ بھی حق تعالیٰ کا تصرف ہے کہ بے احتیاطی کی حالت میں یہ نقصان ہو گیا پس یہ تصور کرنا تھا کہ ایک ہی جلسہ میں مرض کی اصلاح ہو گئی۔ شاید کوئی یہ کہے کہ پھر ازالہ نقص کی تدبیر ہی کی کیا ضرورت ہے۔ مجاہدہ و ریاضت کی کیا حاجت ہے پس جیسا خدا نے دے دیا ہی پر راضی رہنا چاہئے۔ تکبر دیا تو اس پر راضی بخل دیا تو اس پر خوش کیونکہ تصرف حق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ترک تدبیر کی تم کو اجازت نہیں۔ تم تدبیر کرنے کے لئے مامور ہو اس لئے تدبیر کرنا واجب ہے ہاں تدبیر کے بعد بھی اگر نقص رہے گا تو یہ تصرف ہے اس پر راضی رہو۔ یہاں سے یہ شبہ بھی دفع ہو گیا کہ گناہوں پر بھی راضی رہنا چاہئے کیونکہ یہ بھی تصرف حق ہے اور موافقت ہے تقدیر کی تو سمجھ لو کہ عین گناہ کے وقت یا گناہ سے پہلے عزم کے وقت اس تصور سے کام نہیں لے سکتے۔ کیونکہ تم کو ابھی سے کیا خبر ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے یہ تصرف مقدر کیا ہے کہ فلاں گناہ کر دے پھر جس وقت گناہ کرنے ہو اس وقت موافقت تقدیر کی منت کب ہوتی ہے اس وقت تو اپنی خواہش کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ قبل از وقوع تدبیر کی خبر کس کہے ہی جو اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تھا جبکہ شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے تو میرا سجدہ نہ کرنا مقدر ہی کیا تھا تو اگر میں نے تقدیر کے موافق سجدہ نہ کیا تو مجھے؟

لغت اور غضب کیوں ہوا۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موافقت تقدیر کا علم تو بعد وقوع کے تجھ کو ہوا۔ وقوع کے وقت تو تو نے اس کا قصد نہیں کیا۔

بہر حال گناہ کے وقت اس مراقبے سے کام نہیں لے سکتے ہاں گناہ کے بعد توبہ و صوح کر کے بھی جب قلع زائل نہ ہوا اور اس قلع سے تعطل فی الاعمال کا اندیشہ ہو تو اس وقت اس مراقبے سے کام لو اور زیادہ قلع میں نہ پڑو۔ (انفاس عیسیٰ)

طریق کار

اپنے خود اتعائے کے سپرد کر دینا کہ جو وہ چاہیں اس میں تصرف کریں اور اپنی طرف سے کوئی مالت یا نظام تجویز نہ کرنا (تفویض ہے) جو تمام حالات کو شامل ہے خواہ وہ حالات آفاقیہ ہوں خواہ انفسیہ ہوں۔ پھر انفسیہ میں خواہ احوال حسیہ ہوں جیسے مرض و صحت اور قوت و ضعف، خواہ باطنیہ ہوں جیسے قبض و بسط، ہیبت و انس اور محبت و شوق و امثالہا۔

تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے۔ تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرے اور جن امور میں تدبیر کا کچھ تعلق و دخل نہیں۔ ان میں تو ابتداء ہی سے تفویض و تسلیم اختیار کرے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۲۲۲ - ۲۲۱ - ۲۳۰)

اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرے۔ تجویز ہی تا مگر پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہئے۔ پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے۔ غیر اختیاری ہوتا ہے تو غیر اختیاری امور کے لئے نظام تجویز نہ ماحقت نہیں تو کیا ہے۔ اسی لئے اہل اللہ نے تجویز قطع کر کے یہ

زہرِ اختیار کر لیا ہے

زندہ کنی عطا ئے تو ور یکشی ذرا ئے تو

دل شدہ مبتلا ئے تو ہر چہ کنی رضائے تو

(دعظ الحیر بالصبر ص ۲۶)

طریقِ حصول

جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آوے اس وقت اس کو فوراً ذہن میں حاضر کرنا
جادوے کی یہ حق توانائے کا تصرف ہے ابتدا میں تو اہل اللہ کو یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل
ہوتی ہے خواہ اللہ کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادہ و تجویز کو فنا کرنا پڑتا
ہے پھر یہ حالت ان کے لئے امر طبعی بن جاتی ہے۔ (انفاس عیسیٰ)

تفویضِ عقلی مطلوب ہے

حالِ جناب والا نے سعادت بخشی تھی مسئلہ تفویض کے بارے میں الحمد للہ کہ حضرت
کے ارشادات سے یہ بالکل سمجھ میں آ گیا کہ مطلوب تفویض عقلی ہے خواہ اس سے طبعِ نواز
نہ بھی نصیب ہو بلکہ طبعی قرار و تسلی کی صورت میں واقعی اخلاص کی کمی کا شہرہ ہو سکتا ہے۔
تختِ خود : لیکن خواہ مخواہ شبہ بھی نہ کیا جاوے۔ اگر اللہ تعالیٰ طبعی قرار بھی
عطا فرماوے تو اس کو مستقل سمجھ کر اس پر شکر کیا جاوے اور یہ توفیق شکرِ علامت
اخلاص کی بھی ہوگی، اور بغرض محال اگر اس میں کمی بھی ہوگئی تو اس شکر سے اس کی کمی
کی تلافی بھی ہو جاوے گی۔ اس کلیہ کے تحت میں ان الحسنات یدہبن السیئات
حاصل :- لیکن حضرت عقلی تفویض کیا ذہنی تجویز سازوں اور ان کے لئے دواؤں
کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے ؟

تختِ خود : ہو سکتی ہے دو شرط سے، ایک وہ تجویزین مشرّع ہوں دوسرے اگر وہ

موجودہ اس کے منافی نہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس غیر اختیاری
 مین کو ثابت فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
 (مجد) اور اختیاری ضیق سے نہیں فرمائی ہے وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
 (نحل) اور اس سے حضور اقدس سے اختیاری ضیق کے وقوع کا تو تم نہ کیا جاوے
 کیونکہ یہی کائنات ماضی سے نہیں ہوتا مستقبل سے ہوتا ہے کقول لقمان علیہ السلام
 لَا تَنْتَبِهْ إِلَّا تَشْرِكَ بِاللَّهِ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۴۰)

منصوص دعاؤں کا اثر نہ ہونا اس میں عبدیت و تفویض کا امتحان ہے

حالیہ: منصوص دعائیں اور اوراد پڑھ رہا ہوں مگر ان کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔
 تفتیش :- اس انتشار کا منشا یہ ہے کہ ادعیہ کے اثر کو ادویہ کے اثر پر قیاس کیا
 جاتا ہے اور یہی غلطی ہے۔ سنتہ اللہ دونوں جدا جدا ہیں۔ دوا کی تاثیر کے شرائط و موانع
 کم ہیں، دعا کے زیادہ ہیں جس میں بہت حکمتیں ہیں۔ ایک تین حکمت یہ ہے کہ دعا عباد
 ہے جس کی روح عبدیت ہے، اگر یہ فوراً قبول و موثر ہو جاتی تو اس میں عبدیت و تفویض
 کا امتحان نہ ہوتا۔ واللہ اعلم۔ اور اگر وہ اثر آخرت میں موعود ہے تو پھر یہ سوال ہی
 منوج نہیں ہوتا۔ (النور ربیع الاول ۱۳۵۹ھ، تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۶۶)

توکل و تفویض میں فرق

سوال :- ایک طالب نے توکل و تفویض کا فرق دریافت کیا۔
 جواب :- تحریر فرمایا کہ توکل بعض کے لئے مطلق تدبیر ظنی کو ترک کرنا ہے
 اور بعض کے لئے یہ ہے کہ تدبیر غیر مباح اور انہماک فی التدبیر المباح کو ترک کر دے۔

اور تفویض یہ کہ اس کے بعد اگر تدبیر میں ناکامی ہو یا وہ واقعہ تدبیر سے تعلق ہی نہ رکھتا ہو جیسے غیر اختیاری مصائب تو حق تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے (اشرف السوانح)

جمعیت و تفویض

ایک طالب کو تحریر فرمایا کہ مقصود کے حصول کا قلب میں تقاضا اور انتظار نہ رکھیں کہ یہ بھی حجاب ہے کیونکہ اس سے تشویش ہوتی ہے اور تشویش برہم زن جمعیت و تفویض ہے اور جمعیت و تفویض ہی وصول کی شرط عادی ہے اس کو خوب راسخ کر لیں کہ یہ رُوح سلوک ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ذکر و طاعت میں مشغول ہونے کے لئے دلچسپی اور سہولت کا منتظر نہ رہے بلکہ یہ تکلف عمل شروع کر دے پھر اسی سے رفتہ رفتہ سہولت بھی ہونے لگتی ہے اور دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک بار فرمایا: کہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب دلچسپی پیدا ہو تب کام شروع کریں اور دلچسپی اس انتظار میں رہتی ہے کہ جب کام شروع ہو جائے تب میں پیدا ہوں (اشرف السوانح)

اپنی رائے اور تجویز کے تنا کرنے کے برکات

فرمایا کہ کوئی اپنی رائے اور تجویز کو فنا کر کے تو دیکھے پھر اللہ تعالیٰ وہ دولتیں عطا فرماتے ہیں جو اس نے ہم و گمان میں بھی نہیں ہسکتیں۔ اسی میں اتباعِ شیخ بھی داخل ہے جس کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی رائے سے کچھ نہ کرے اور علاوہ ادب طریق کے شیخ کے اتباع میں ہر قسم کی سہولت اور راحت اور بے فکری بھی تو ہے لہذا بہت جلد جلد اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی تجویزات کی اتباع کا سلسلہ جاری رکھے اور شیخ جس امر کے مطلق جو تجویز کرے اس کو بے چون و چرا مان لے اور اسی کے مطابق کامل اعتماد کے ساتھ عمل میں مشغول رہے خواہ کتنا ہی نفس درگیر ہو۔ (اشرف السوانح)

تفویض ترک اعراض علی الحق ہے

حالہ: ایک بات احقر کو یہ پیش آئی ہے کہ احقر جو کام کر رہا ہے اس میں عرصہ سے نقصان ہو رہا ہے اب تک آئندہ فائدہ کی امید بدل تنگی سے نقصان برداشت کرتا رہا مگر اب کچھ دنوں سے قلب میں ایک نئی حالت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نقصان سے جو ہوا ہے دل میں تنگی معلوم نہیں ہوتی (جو احقر کو پہلے معلوم ہوتی تھی) بلکہ دل میں یہ بات سنا گئی ہے کہ ہم کو تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے اور اپنی تجویز کو اللہ تعالیٰ کی تجویز میں فنا کر دینا چاہئے ہمارے لئے وہی بہتر کریں گے جو ہمارے لائق ہوگا۔ ہمیں جو نقصان ہوا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے جو ہمارے لئے بہتر ہی ہے جبکہ یہ بات دل میں سنائی ہے دل اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں کیا بلکہ ہر حالت میں راضی ہے تنگی وغیرہ سب دور ہو گئی گو یا کہ اللہ تعالیٰ نے فاضل آمدنی کم کر کے استغناء عطا فرمایا۔ تحقیق: یہ تفویض ہے۔

حالہ: ایک عرض یہ ہے کہ بعض وقت مالی نقصان سے طبیعت پر رنج بھی ہو جاتا ہے یہ تفویض یزانی تو نہیں؟ (جو احقر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا) اگر ہے تو کیا تدبیر کروں؟ تحقیق: اگر رنج طبعی ہو مگر حق تعالیٰ پر اعراض نہ ہو تو وہ تفویض کے منافی نہیں۔ حالہ: ایک عرض یہ ہے کہ احقر تفویض کو یہ سمجھا ہے کہ بندہ اپنی تجویز کو اللہ تعالیٰ کی تجویز میں فنا کر دے اور اپنے سے کچھ تجویز نہ کرے۔

تحقیق: یہ معنی نہیں بلکہ ترک اعراض علی الحق ہو۔

حالہ: اور توکل کو یہ سمجھا ہے کہ تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔

تحقیق: تدبیر کے مُسل میں یہ ٹھیک ہے اس میں ایک اور شرط ہے کہ وہ تدبیر مباح ہو اور اس میں انہماک نہ ہو۔

(تر بیت السالک حصہ دوم ص ۷۷)

رضا

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ
اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہوا، اور وہ
اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاةُ
بِمَا قَضَى اللَّهُ
آدمی کی سعادت سے ہے راضی رہنا
اس پر جو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے
مقرر کر دیا ہو۔ (رواہ الترمذی و احمد)

رضا کی حقیقت

شَرَكُ الْأَعْتَرَا ضٍ عَلَى الْقَضَاءِ (یعنی) قضائے الہی پر اعتراض
نہ کرنا (رضا کی حقیقت ہے) نہ زبان سے نہ دل سے، بعض اوقات اس کا یہاں تک غلبہ
ہوتا ہے کہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی ہے پس اگر الم کا احساس ہی نہ ہو تو رضائے طبعی ہے
اور اگر الم کا احساس باقی رہے تو رضائے عقلی ہے۔ اول حال ہے جس کا عید مکلف نہیں اور
ثانی مقام ہے جس کا عید مکلف ہے۔

تضاہد راضی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہو مگر
جو تکمیل عقل نے اس کے بہتر انجام یعنی نفع والے ثواب پر مطلع کر دیا ہے اس لئے طبیعت اس
تکلیف کو بلا تکلف گوارا کرتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب کسی مریض کو پینے کے لئے تلخ دوا
بتائے یا (آپریشن کرانے) یا فصد کھلانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ
اس تلخ دوا کو پینا (یا آپریشن کرانا) فصد کھلانا تکلیف کی باتیں ہیں مگر چونکہ اس کے

مانی ہی عمدہ نتیجہ یعنی صحت و تندرستی سے مریض کو آگاہی حاصل ہے۔ لہذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی بلکہ اس کا احسان مند و ممنون رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بچے دل سے اسی کا یقین کئے ہوئے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف ہر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر و رحمت ہوگا اور ہر مصیبت و صدمہ پر اس قدر ثواب عطا ہوگا جس کے مقابلے میں اس ماریض تکلیف کی کچھ حقیقت نہیں ہے تو وہ ضرور مسرور و شادان ہوگا۔

جس وقت مولائے حقیقی سے جو عطا ہوتا ہے اس وقت کے لئے وہی مناسب ہوتا ہے اس کے خلاف کی تمنا نہ چاہئے جب اللہ تعالیٰ بظاہر ہمارے نقصانات ہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں تو ہم کو اس میں صدمہ کی کون سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ہے اس کے لئے وہی مناسب تھا۔ گو ہر شخص دوسرے کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ میں ایسا ہوتا اور اپنی حالت بر قاعت نہیں ہوتی لیکن غور کر کے دیکھو اور سوچو تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرے لئے مناسب وہی حالت ہے جس میں خدا تعالیٰ نے مجھ کو رکھا ہے۔ البتہ دعا کرنا خلاف رضا نہیں۔ اہل اللہ محض حکم کی وجہ سے اظہارِ عیدیت کے لئے دعا کرتے ہیں اس واسطے دعا نہیں کرتے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہی مل جائے۔ بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں خواہ قبول ہو یا نہ ہو (قبول نہ ہونے سے شاک اور تنگدل نہیں ہوتے، یہی رضا کی علامت ہے۔ دعا کی حقیقت دعا کے بیان میں ملاحظہ ہو اور اگر اس جگہ صبر کا بھی بیان دیکھ لیا جائے تو مفید ہوگا۔ (کمالات اثر فیہ)

حق تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہو جانا جس کا خاصہ ایک خاص انقباض ہے جس کے لوازم میں سے سہولت طاعت اور حضورِ دائم ہے۔ اور یہ محض ہو جوتا ہے کہ کوئی کسی عمل صالح میں یہ قابلیت نہیں کہ وہ رضائے الہی کے حصول کے لئے کافی ہو سکے گو عادت اللہ یہ ہے کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو اعمالِ صالحہ پر مرتب فرمادیتے ہیں جیسا حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ

جائے گا۔ بلکہ محض حق تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، اور یہ نسبت مع اللہ عا دتا پھر کبھی زائل نہیں ہوتی جیسے بالغ ہونے کے بعد صفت بلوغ کبھی زائل نہیں ہوتی (فہام علی) حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ یہاں رضا کو اکبر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہی (رضا، بڑی چیز ہے۔ اس اکبر کی تحصیل کا ذریعہ بھی اکبر ہونا چاہئے فرماتے ہیں وَلَئِذَا كُرَّ اللّٰهُ اَکْبَرُ (اور اللہ کا ذکر اکبر ہے) معلوم ہوا کہ وہ ذریعہ ذکر اللہ ہے اور تمام احکام پر عمل کرنے سے ذکر اللہ ہی مقصود ہے۔
(اشرف المسائل ص ۱۸)

جب بندہ اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اس پر منتقل ہوتی ہے چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں :-
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ الْاٰیۃ
(شریعت و طہارت)
بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں گے

رضا بالقفار

حالیہ : ناز کے بعد دعا مانگتے وقت فوراً ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایسا مقدمہ نہیں کیا ہے اور میں مانگ رہا ہوں تو رضا بالقفار کہاں رہا۔ ایسے مانگنے میں گستاخی نہ سمجھی جائے پھر حال میری تسکین فرمادیجئے۔
تحقیق :- اس میں تنافی کیا ہوئی عین مانگنے کے وقت یہ عزم رکھا جاوے کہ اگر مطلوب نہ ملا تو نہ ملنے پر ہی راضی رہوں گا دعا اور رضا دونوں جمع ہو گئیں۔
(تربیت المساک جلد دوم ص ۳۰۲)

حقیقتِ زہد

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَا تَبْتَغُوا عَالِي مَا فَا تَكُمُ
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ
تاکہ قوت مندہ چیز پر افسوس دکر وادرجو
تم کو دیا ہے اس پر خوشی سے اترانہ جاؤ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اول صلاح هذه الامة اليقين والزهد

و اول غسادها للخل والاهل (رواه البيهقي في شعب الایمان)

کسی رغبت کی چیز کو چھوڑ کر اس سے بہتر چیز کی طرف مثلاً دنیا کی رغبت علیحدہ کر کے
آخرت کی رغبت کرنا زہد ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ زہد فی الدنیا یہ نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لیا جاوے اور نہ یہ ہے
کہ مال کو اڑا دیا جائے لیکن نہ ہر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز ہے اس پر اپنا
امداد اور وثوق بہ نسبت اس چیز کے زیادہ ہو جو کہ تمہارے قبضہ میں ہے اور نہ زہد یہ ہے
کہ جب تم پر کوئی مصیبت آوے تو تم کو اس کے ثواب کی زیادہ رغبت ہو بہ نسبت اس کے
کہ مصیبت باقی نہ رہے۔ (ترمذی شریف)

اس حدیث میں زہد کی حقیقت کی شرح ہے جو کہ اخلاق میں سے ہونے کے سبب
علامات میں سے بھی ہے اور اس میں بڑی غلطی رفع کر دی ہے۔ اکثر علوم اپنے اعتقاد میں
زاہدائی کو سمجھتے ہیں جو تمام لذاتِ مباحہ سے اس طرح مجتنب ہو جیسے ان کو حرام سمجھتا ہو
اور اس کے پاس جو کچھ آتا ہو سب کو فوراً خرچ کر ڈالے۔ گو غیر مصروف ہی میں بھی۔ اور جو
بکلام مصیبت کے زوال کی تدبیر نہ کر تا ہو۔ بس ان کے نزدیک بزرگی کی شرط بھی ہے۔ اس

حدیث میں بتلادیا گیا ہے کہ یہ امور شرط نہیں بلکہ اپنے مقبوض سے زیادہ حق تعالیٰ پر اعتبار ہونا اور مصیبت کو خود مرغوب فیہ نہ ہو مگر ثواب مرغوب فیہ ہونا یہ ضروری ہے پس مصیبت پر خوشی اس لئے ہے کہ وہ ثواب کا سبب ہے اور آیت سے استدلال ظاہر ہے۔ (الکشف ص ۳۶)

زہد کی اصل وہ نور اور علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان مکفی کے پرے بھی زیادہ حقیر اور آخرت ہی بہتر اور پائیدار ہے جس وقت یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی وقعت نہیں رہتی جتنی کسی پریش قیمت جوار کے مقابلے میں پھٹے پرانے جیتھر سے کی ہوا کرتی ہے۔ اور ہذا کا ثمرہ یہ ہے کہ بعد ضرورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے پس زاہد تہی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جن کا کسی مسافر کو سفر کا گوشہ اپنے پاس اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ (تبلیغ دین ص ۹۷)

حاصل کلام یہ ہے کہ زہد ترک لذات کا نام نہیں بلکہ محض تعیل لذات زہد کے لئے کافی ہے یعنی لذات میں انہماک نہ ہو نفیس نفس کھانوں اور کپڑوں کی فکر میں رہنا یہ زہد کے منافی ہے ورنہ بلا تکلف و بلا اہتمام خاص کچھ لذات میسر ہو جائیں تو حق تعالیٰ کی نعمت شکر کرنا چاہئے نفس کو خوب آرام سے رکھے لیکن اس سے کام بھی لے۔

ع مزدور خوش دل کند کار بیش

(کلمات انتر فیہ)

حقیقتِ توبہ

خطا (گناہ) کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا اور اس کے لئے لازم ہے اس گناہ کا ترک کر دینا اور آئندہ کو نچستہ ارادہ رکھنا کہ اب نہ کریں گے اور ناجائز خواہش کے وقت نفس کو روکنا توبہ کہلاتا ہے۔

ضرورتِ توبہ

توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہو گا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ:

”اے ایمان والو! تم سب توبہ کرو تاکہ صلاح پاؤ گے“

چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو آخر دی زندگی کے لئے ستم قاتل اور ہلاک سمجھو اور ان کے چھوڑنے کا عزم کر لے اور اتنا مضمون ایمان کا جزو ہے اس لئے ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے۔ (تبلیغ دین ص ۸۵)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
رَأَىٰ صَاحِبَ اللَّهِ يَسُوبُ
عَلَيْهِ (الآیۃ)

یعنی جو شخص اموافقِ قاعدہ شریعت کے اپنی اس زیادتی (یعنی گناہ) کرنے کے بعد توبہ کر لے اور (آئندہ کے لئے) اعمال کی

درستی رکھے (یعنی تمام برائیوں کو چھوڑ دے، شریعت کے مطابق کام کرے اور اپنی توبہ پر قائم رہے) تو بیشک اللہ تعالیٰ اس (کے حال) پر رحمت کے ساتھ توبہ فرمائیں گے (توبہ سے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے اور مسامحت علی التوبہ سے مزید عنایت فرمائیں گے)۔ (بیانِ اقرآن ص ۱۷۰)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا اور گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا۔

پس عمر گزشتہ کے ضائع ہونے کا بھی علاج موجود ہے لا علاج کوئی مرض نہیں وہ علاج یہ ہے کہ توبہ کر دو اور توبہ کے بعد اگر اوئے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ سے اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جاویں گے یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے ظالم کی مغفرت فرمائیں گے حدیث شریف میں ہے :- انفا س علی ص ۱۹۲ - ۱۹۳

”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ شخص جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو“
(المجمیع ص ۳۳)

یزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”بیشک میں ہر روز ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں۔“
عصمت انبیاء (یعنی انبیاء کا گناہوں سے پاک ہونا) ایک مسلم مسئلہ ہے، پھر بھی آپ استغفار فرما رہے ہیں یہ انبیاء اور اکابرین مقبولین کی حالت ہے تو ہم کس شمار میں ہیں۔
(دعوات عبدیت ص ۲۲ ج ۱)

اس کی پرواہ نہ کریں کہ توبہ ٹوٹ جائے گی۔ جب توبہ ٹوٹ جائے تو فوراً دوبارہ پھر توبہ کر لیں مگر شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو یعنی توبہ کے وقت یہ عزم نہ ہو کہ اب یہ گناہ نہ کریں گے اس طرح توبہ کر کے اگر سو مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے کچھ پرواہ نہیں۔ ہر دفعہ پھر توبہ کرتے رہیں خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں اور اہل طاعت میں سے شمار ہوں گے۔
(وعظ الجمعین ص ۳۳)

طریقہ توبہ

۱۔ گنہگار گناہوں سے ندامت، معذرت ظاہر کریں اور جو حقوق العباد واجب الادا ہیں ان کو بحال ان کے ادا کرنے کا عزم و اہتمام کریں یا اہل حقوق سے معاف کرائیں جو نماز روزہ اور فرائض چھوٹ گئے ہوں ان کی قضا کا اہتمام کریں۔

۲۔ اگر گناہ صادر ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں پھر توبہ کریں زبان سے بھی توبہ کریں اور رونے کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں اس طرح توبہ کرنے میں بظاہر متعدد مصلحتیں ہیں:-

۱۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
(نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں)

۲۔ نماز میں توبہ کرنے سے دل حاضر ہوگا اور قبول توبہ کے لئے حضور قلب ضروری ہے۔

۳۔ چونکہ نفس کو نماز شاق ہے اس لئے نفس گناہوں سے گھبرائے گا کہ کہاں کی علت سر لگی بلکہ شیطان بھی گناہ کرانا چھوڑ دے گا۔ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے مثلاً اگر دس گناہ کراؤں گا تو یہ بیس رکعت پڑھے گا۔ گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے اور یہ بیس رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گی۔

۴۔ توبہ کے لئے تو گناہوں کو یاد کرے اس کے بعد جی بھر کے توبہ کر لے لیکن ان کو سوچ سوچ کر یاد نہ کرے کیونکہ اس سے بندے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجاب سا معلوم ہونے لگتا ہے جو محبت اور ترقی سے

مانع ہے جس کا اثر یہ ہو گا کہ وہاں سے بھی عطایں کی ہوگی کیونکہ جزا اور ثمرات کا ترتیب ہونا عمل پر ہوتا ہے۔ توبہ بوضوح کے بعد اگر خود پُرانا گناہ یاد آجائے تو پھر تجدید توبہ کر کے کام میں لگے اس سے زیادہ کاوش کرنا غلط ہے (انفاس عینی)

۵۔ استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کے تذکرہ استحضار میں ایک قسم کا توسط ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جائے صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کر لے۔ ہر گناہ کا نام لینا ضروری نہیں حدیث شریف میں ہے وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِثِّی (اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور فرمایا وَاتُوبُ إِلَیْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ أَعْلَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ لَا أَعْلَمُ (اور اس کی طرف اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا) اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے، اس میں سب گناہ آگئے اگرچہ یاد نہ آئیں کیونکہ اس سورتج میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے۔ البتہ جو خود یاد آجائے اس سے بالخصوص توبہ کر لیں۔ خواہ مخواہ کرید کرید کر تلاش کرنا یہ خود ایک مستغذ مانع حضورؐ ہی ہے۔ پس سب گناہوں سے اجمالاً مغفرت مانگیں اور توبہ کر کے اپنے کام میں لگیں کیونکہ مقصود بالذات اللہ تعالیٰ کی یاد گناہوں کی یاد سے توبہ مقصود ہے جب وہ حاصل ہے تو اب تصدُّ اُگناہوں کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود بالذات نہ بنائیں اور خود بخود یاد آجائے تو پھر توبہ و استغفار کر لیں جیسے حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آجائے۔ تو انا للہ پڑھ لیں کہ اس وقت انا للہ پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مصیبت مقصود بالذات نہ بنائیں کیونکہ اس سے یہ خیال ہوتا ہے

کہ حق قتلے مجھ سے ناداض ہیں اور یہ خیال خطرناک ہے۔
 ۵۔ قرآن مجید و حدیث شریف میں گناہوں پر جو وعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کرنا
 اور سوچنا اس سے گناہ پر دل میں سوزش پیدا ہوگی یہی توبہ ہے۔
 (سیرۃ الصوفی۔ مقالات حکمت۔ السبر بالصبر۔ تعلیم الدین)

توبہ کی حد

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں ان خاص لوگوں کے لئے فرمایا جو
 ناص توبہ کر کے ذکر و مشغل میں مشغول ہوں کہ بار بار گناہ کا یا ذکر ناان لوگوں کی حالت
 کے مناسب نہیں کیونکہ توبہ توبہ ہو چکی ہے۔ جس کی قبول کی امید غالب ہے اب پھر بار بار
 گناہ کے یاد کرنے سے ذکر میں ایک قسم کا حجاب عامل ہو جاتا ہے اور ذکر میں نشاط
 نہیں رہتا ہر چند کہ گناہ کا یا ذکر نافی نفس امر محمود ہے مگر اس کی بھی ایک حد ہے، حد سے آگے
 کیسا ہی امر محمود ہو محمود نہیں رہتا دیکھے طبیب اگر کسی بیمار کے نسخہ میں ۶ ماشہ سنا، لکھے
 اور مریض یہ خیال کر کے کہ یہ چیز مفید ہے جب ہی تو طبیب نے لکھی ہے تو جتنی مقدار بڑھائی
 جائے گی نائدہ ہوگا۔ تو یہ بھریا اس سے زیادہ ڈالی جائے تو ظاہر بات ہے کہ سناؤ فائدہ سے
 کی چیز تھی اور طبیب نے مفید سمجھ کر لکھی تھی مگر ایک خاص مقدار ہی تک مفید ہے اور
 اس سے زائد مریض کے لئے سخت مضر ہوگی یہی حال احوال باطنی کا ہے خصوص میں
 غور کرنے سے پتہ لگتا ہے چنانچہ اس بنا پر حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی
 ارشاد ہے کہ قبول توبہ کی علامت گناہ کا بھول جانا ہے یعنی اس کا اس خیال پر غالب نہ رہنا۔
 مگر یہ بات بعد توبہ کے ہو، اگر قبل ہے تو وہ غفلت ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ جن
 دوستوں میں کبھی خفا انت رہ چکی ہو اگر دوستی میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک دھڑکن
 کے دل پر میل آ جاتا ہے اور غور توں میں یہ عادت زیادہ ہے کہ اتفاق و محبت کی حالت

میں دشمنی کے زمانے کے تذکرہ کو لے بیٹھی ہیں جس سے محبت کندر ہو جاتی ہے اور وہ نصوص جن میں غور و فکر کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے، یہ ہیں لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اس میں ایک تو یہ بحث ہے کہ ذنب کا اطلاق کیا گیا صاحب نبوت کے حق میں جو کہ معصوم ہے یہ بحث جدا گانہ ہے اس کو مسئلہ مذکور سے کوئی تعلق نہیں یہاں پر مقصود اس کے ذکر سے یہ ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی تو سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن اگلے گناہوں کی معافی جو ابھی تک ہوئے ہی نہیں کیا تھی تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ خشیت کا غلبہ تھا اگر آپ کو آئندہ گناہوں کی معافی دے کر تسلی نہ دی جاتی تو اندیشہ تھا کہ غلبہ شوق سے اسی فکر میں آپ پریشان رہتے کہ کہیں آئندہ کوئی امر خلافت مرضی نہ ہو جائے اس آہ کے آئندہ کے لئے بھی مطمئن کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ خوف ان کے حق میں مضر ہے اس لئے ان کو اطمینان دلایا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا وارد ہے :-
 وَمِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَا صِيكَ لَئِنْ اَسَاءَ
 اللہ اس قدر خشیت چاہتا ہوں کہ مجھ میں تیری نافرمانی میں آڑ ہو جائے معلوم ہوا کہ
 خشیت مقصود وہ کی بھی ایک حد ہے اس سے زیادہ یا تو مضر بنی ہے کہ آدمی مر جائے
 یا مضر روح ہے کہ مایوس ہو جائے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کی
 بھی ایک حد بیان فرمائی ہے اسئلک شوقا الى لقاءك في غير
 ضراء مضرة ولا فتنة مضلة چونکہ شوق اور عشق کا غلبہ بھی ہلاکت
 اور مضرت کی نوبت تک پہنچاتا ہے جس سے اعمال میں خلل پڑ جاتا ہے دراصل
 مقصود اور ذریعہ قرب اعمال اور امتثال ادا امر ہی ہے اور کبھی غلبہ شوق میں آدمی

ادب کی حد سے گزر جاتا ہے، اور جس طرح غلبہ حال میں عشاق بے ادب گستاخانہ کلام کہتے ہیں یہ بھی ویسا ہی کلام کرنے لگتا ہے۔ اور بے ادبی موجب ضرر دین ہے گو غلبہ کی حالت میں عفو ہو مگر کمال نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں ادب و طاعت و محبت کے اس لئے دعا میں فرماتے ہیں کہ اسئلك شوقاً الخ لقائك فی غیر ضراء حضرت اس سے تو ضرر اول کی نفی ہو گئی جو سبب انقطاع اعمال ہو جاوے اور اس کے بعد فرمایا ولا فتنة مضلة اس سے ضرر ثانی کی نفی ہو گئی جو بے ادبی کی طرف مفضی ہو جاوے اب سب آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر چیز محمود اپنی خاص حد تک ہے حد سے بڑھ جائے تو محمود نہیں رہتی پس شیخ اکبر کی تحقیق کا ماخذ در حقیقت غور اور تعمق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث ہی ہے البتہ سخن شناسی اور فہم صحیح کی ضرورت ہے ۔

چو بندہ می سخن اہل دل گو کہ خطاست

سخن شناس نہ دلیرا خطا ایں جاست

(ایضاً ملفوظ ص ۲۳ - مقالات حکمت)

ارشاد :- حضرت رحمۃ اللہ علیہ ماضی کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بس ایک بار ابھی طرح توبہ کر کے پھر گناہوں کے غم میں نہ رہے بلکہ کام میں لگے ورنہ گناہوں کا قصور اور غم بھی اس کے اور محبوب حقیقی کے درمیان طبعی طور پر حجاب ہو جائے گا۔ حسب اہل شائے لانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ع "ماضی دستقبلت پرودہ خداست"

بندہ اپنے محبوب حقیقی کے مشاہدہ دائمی کے لئے پیدا ہوا ہے نہ کہ گناہوں کے مراقبہ کے لئے۔ گناہوں کے استحضار کی کیا ضرورت رہی کیونکہ گناہوں کا استحضار مقصود بالذات تھوڑا ہی ہے۔ بلکہ مقصود بالآخر ہے۔ توبہ کے بعد بھی گناہوں کا قصد استحضار رکھنا ان کے مقصود بالذات بنانا ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو

بجائے اس کے کہ اس کے علم کو لیکر بیٹھ جائے اور اس کی کافسوس ہی کرتا رہے، بس ایک بار خوب اچھی توبہ و استغفار کر کے بات کو ختم کر دے اور اپنے کام میں لگے کام میں لگ جانے ہی سے خود کی کابھی تدارک ہو جائے گا۔ کثرت استغفار میں جس کی بہت فضیلت و اہمیت ہے محض یہ اجالی استغنا کافی ہے کہ گنہگار ہوں، اپنے رب گناہوں سے استغفار کرتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کو ان گناہوں کا علم ہے ہی ان کے تفصیلی احتضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی اثر حجاب ہے کہ بوند گناہوں کا ہمیشہ تفصیلی احتضار رکھنے سے بالیسی پیدا ہو جاتی ہے، کہ جب ایسے ایسے اور اتنے سارے گناہ ہیں تو کیا بخشش ہوگی اللہ میاں کیسے راضی ہوں گے اور جب کسی کی ناراضی کا بار بار تصور کیا جاتا ہے تو اس کا طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ خود بھی طبیعت میں اس کی طرف سے انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔

جب بوند توبہ (خالص کرتا ہے) (جو مقبول ہو جاتی ہے) اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ حافظین اعمال کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے جوارح کو اور زمین کے نشانات کو بھی بھلا دیتا ہے (یعنی جس جگہ وہ عصیت کی نئی جو قیامت میں گواہی دیتی) یہاں تک کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوتا۔ (اثر السوانح (حصہ دوم) ص ۲۰۱ - ۲۰۰)

توبہ کے بعد ادائے حقوق کا موقع نہ ملے تو اس کے لئے توبہ ہی

حقوق العباد معاف ہو جائیں گے

ارشاد: جو شخص توبہ کر کے مرجاوے اور اس کو توبہ کے بعد ادائے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ سے اس کے لئے حقوق العباد بھی انشا اللہ تعالیٰ معاف ہو جاویں گے جب قدر ہو سکے اس کے ادا کرنے کا عزم رکھے اگر کچھ باقی رہ گئے اور وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ سے

ایسی جگہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے ظالم کی مغفرت فرمادیں گے۔ توبہ نہ کرنے سے
کی حالت میں حق تعالیٰ کو اختیار ہے خواہ اس کو سزا دیں یا بدولت سزا ہی بخش
دی اور مظلوم کو جنت کی نعمتوں سے خوش کر دیں۔ (انفاس عینی)
اعتقاد عدم قبولیت توبہ کا مذموم ہوتا

حالیہ: اب تکلیف اس قدر بڑھ گئی ہے کہ صبر نہیں ہو سکتا ہر وقت استغفار
پڑھنا ہوں، توبہ کرتا ہوں روتا ہوں مگر نہ رونا قبول ہو رہا ہے اور نہ توبہ قبول

ہو رہی ہے۔
تختہ: ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے کیا قبول ہونا یہی ہے کہ تکلیف رفع ہو جاتی
اگر اس سے چھی چیز بل جادے مثلاً اجر و ثواب تو کیا اس کو قبول نہ کہیں گے جیسے کوئی
کسی سے پیہ مانگے اور وہ رو بہ دیدرے تو کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ درخواست منظور
نہیں ہوئی۔ (ترتیب السالک ص ۱۸۱)

بالاسحار ہم لیستغفرون

فرمایا کہ چونکہ لذت طاعات بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالغایر ہے
عارف کو بعض دفعہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں تہجد و ذکر اس لذت ہی کے واسطے
ذکر رہا ہوں اس لئے وہ اس لذت پر التفات کرنے سے بھی استغفار کرتے ہیں اب
سمجھ میں آ گیا ہو گا۔

و بالاسحار ہم لیستغفرون کا ربط کا فواقلیل من
اللیل ما یمحسون سے۔

ظاہر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رات کو تہجد پڑھنے سے استغفار بالاسحار کو کیا تعلق ہے
بعض مفسرین نے توبہ کہا کہ وہ معاصی سے استغفار کرتے ہیں اور اسحار کی تخصیص اس لئے
ہے کہ وہ وقت اجابت دعا کا ہے اور تہجد سے استغفار کا تعلق یہ ہے کہ وہ جلب

ہے اور یہ دفعِ مفرت ہے اور بعض نے کہا کہ وہ تہجد پڑھ کر خود اس طاعت ہی سے
 استغفار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ طاعات بھی کما حقہ ادا نہ ہو سکتے
 معاصی ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ زیادہ سہل اور ظاہر یہ ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے
 ہیں اور اخیر شب میں لذت طاعات یا اس لذت کے آثار سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ
 اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ سچے خوش رفتے و حشرم روزگار سے
 کہ یا رے بر خورد از وصل یا رے
 اود وصل کی لذت جیسی ہوتی ہے معلوم ہے۔ اس لذت میں کبھی انہماک ہو کر اس کی
 مقصودیت کا شبہ ہو جانا بعید نہیں اور اس دولت وصل سے مشرف ہو کر عجب کا پیدا ہونا
 بھی جو آثار لذت طاعات میں ایسی لذت ہونے لگتی ہے کہ اس کے مقابلے میں سلطنت بھی
 بیچ ہو جاتی ہے۔ (اشرف الصواغ)

رضائے الہی معلوم کرنے کی صورت

حال۔ رضائے الہی معلوم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے ؟

تحقیق۔ ان کا وعدہ اور شرط و وعدہ کا تحقق اور اس پر بھی جو خشیت مومن کیلئے لازم ہے اس
 کی دو وجہ ہیں ایک تو آل میں یہ احوال کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی ہو جاوے۔ دوسرے یہ کہ شاید
 کوئی اختیاری کوتاہی فی الحال ہو گئی ہو جس کا علم بھی انتفاع سے ہو سکتا تھا اور انتفاع میں بھی
 کوتاہی ہوئی ہو کہ یہ بھی اختیاری ہے۔ (لوادرا لخواہ)

اصل طریق تصویف

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اُس حدیث میں جس میں حضرت جبتر بن
 علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کئے ہیں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا
 کہ یہ بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے (اس کے لغوی معنی ہیں حسن کردن یعنی عبادت کا اچھی طرح
 بجالانا یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو یعنی اس طرح کہ وہ ریاضت و خلقت
 سے منفرہ ہو۔ حاصل اس کا حضور اور خلاص ہے) آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس

روح عبادت کرنا کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو (یعنی اگر اللہ تعالیٰ نظر آئے تو جس طرح کی عبادت اس وقت کرتے ہیں اسی کو رواد لا محالہ ایسے وقت میں عبادت اخلاص و حضور کے ساتھ ضرور ہوگی۔ پس اسی طرح کی عبادت کرنا چاہئے اور گو تم اس کو دیکھتے نہیں ہو مگر اس طرح کی عبادت کا داعی پھر بھی موجود ہے) اس لئے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دکھاتا ہے۔ اور یہ بھی داعی کافی ہے (رواہ مسلم مشکوٰۃ)

فصل: یہ سوال بعد دریافت حقیقت ایمان و اسلام کے تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ عقاید و اعمال ظاہرہ سے زیادہ کوئی اور امر بھی قابل تحصیل ہے جس کو احسان باگاہ ہے اور حقیقت اس کی میان کی گئی۔ یہی خلاصہ ہے اس طریق کا۔ پس حدیث مثبت ہے اس طریق کی صحت کی۔ (الانکشاف)

عبادت کا مقصود

حالیہ: گذارش یہ ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ عبد کو بحیثیت عبد ہونے کے اس کو کوئی مجاز نہیں کہ اپنی خدمات مفوضہ کے صلہ میں کسی خاص بات کا منتظر رہے یا ان کو اس نیت سے بجا لادے بلکہ اس کو محض اپنے معبود کا حکم اور اپنے کو عبد سمجھ کر جان و دل سے منقاد رہنا چاہئے حتیٰ کہ رضا اور عدم رضا کا بھی طالب نہ ہونا چاہئے یہ دوسری بات ہے کہ محبوب حقیقی محض اپنے فضل سے اس کے صلہ میں مالا عین زکات ولا اذن سمعت لا حظ علی قلب بشر عنایت فرماوے اور دعا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی منجملہ عبادات کے ایک بہت بڑی عبادت ہے، الدعا نوع العبادۃ اس کو بھی محض یہ سمجھ کر ناچاہئے کہ میں اس کا امر ہے قبولیت اور عدم قبولیت پر بالکل نظر نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ ان کا کام ہے اور میں اپنا کام کرنا چاہئے۔

لئے جائزوں کا عمر بھر نام تیرا
ہے سننا نہ سننا شہا کام تیرا

حضرت والا یہ بات صحیح ہے یا نہیں حضرت والا دعا فرماوے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت کمال نصیب فرماوے اور اپنا مطیع و فرمانبردار بندہ بنالیں اور اپنی معیت و قرب تام و

حضور تام ہر گز ورنہ میں اپنے بساویں اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا
 تحقیق: مقدمہ میں قدرے فروگزاشت ہوئی ہے قولہ اپنی خدمات غفر سے مراد

اس میں اتنی قید اور ہے کہ اپنی رائے اور خواہش سے ورنہ عید کو بحیثیت عید ہونے کے یہ
 بھی مجاز نہیں کہ ان خدمات پر جس صلہ کے انتظار اور طلب کا اس کو حکم کیا گیا ہے اس کا انتظار
 کرے اور ثواب (وَمِنْهُ الرِّضَا) امور بالاستیوال ہے نَطَقَتْ بِهِ نَصُوصُ صَرِيحَةٍ
 کِتَابِيَّةٍ تو اس کا طلب نہ کرنا خلاف عیدیت ہے وَمِنْهُمْ تَلَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ مَنْ كَسَمَ
 یَسْأَلُ اللہُ لِعِظْبِ عَلَیْہِ اور دعا کے باب میں جو لکھا ہے کہ قبول و عدم قبول پر نیز
 کرے اگر اس سے یہ مراد ہے کہ عدم قبول کی حالت میں بھی ترک نہ کرے تو ٹھیک ہے اور اگر

یہ مراد ہے کہ قبول کی طلب نہ کرے تو صحیح نہیں کیونکہ قبول کا مطلوب ہونا غرض منصوص ہے
 كَمَا قَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَدْعُوا اللہَ وَاسْتَمُوا قَوْنُونَ بِالْاِجَابَةِ وَقَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
 لَا یَقْبَلُ لِحَدِّكُمْ اللّٰهُمَّ اَعْمَلُوا لِي اِنْ شِئْتَ اللّٰهُمَّ اَمْنِي اِنْ شِئْتَ وَلِیَعِزَّزِ الْمَسْئَلَةُ
 وَالْقَوْلُ عَامُوا بِاللِّسَانِ وَلِیَلْبِ الْخَنَانِ وَلِلّٰهِ دَرُ الْعَارِفِ الرَّؤُفِ مِنْ قَوْلِهِ

چوں طمع خواہد ز من سلطانِ دین خاک بزرگ قناعت بعد ازین

اور راز اس میں یہ ہے کہ طاعات میں طلب ثواب اور دعائیں طلب اجابت بفقار ہے کہ ہم کو کمال
 درجہ استغنا کا حاصل نہیں حتیٰ کہ بہن چیزوں کا آئینے ہم کو محتاج بنا دیا ہے ہم ان کے محتاج
 ہو کر ان کو بھی طلب کرتے ہیں اور یہ محض عیدیت ہے وَمِنْهُمْ تَلَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی الْحَدِّ
 بَعْدَ الطَّاعِمِ غَيْرِ مَوْدَعَعَهُ وَلَا مُسْتَعْنِیَ عَنْهُ رَبَّنَا قَالَ اللہُ تَعَالٰی
 بَعْدَ ذِكْرِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ وَفِیْ ذٰلِكَ فَلَمَّا فَسَّرَ الْمُتَنَافِسُونَ وَمَا يُقْبَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ
 مَا يُوْهِمُهُمْ اَلَا مُسْتَعْنَا غَنَّا شَوْءٌ عَنِ الْحَالِ النَّاقِصِ وَلَيْسَ مُجْتَبَاً اِنْ كَانَ فِيْهِ مُعَدَّلًا
 دَسْتَانِ بَيْنَ مَنْ هُوَ مُلَامٌ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ غَيْرُ مُلَامٍ ہاں اس معنی کے انتظار اور طاعات
 عیدیت کے ان بات کا وعدہ نہ ہوتا اور اعمال کا امر ہوتا اور طاعات کو کوئی ترک نہ کرنا (الند)

رذائلِ فطری بخیزیں ہیں

فرمایا کہ نفس کی ساخت ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ رذائل سے خالی نہ ہو چنانچہ ہر شخص رذائلِ سب میں موجود ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب تک وہ رذائلِ قوت سے عمل میں نہ لائے جائیں اور ان کا ظہور بذریعہ صدور اعمال نہ ہو کوئی مواخذہ نہیں۔ جیسے دیاسلانی میں سب مادے جل اٹھنے اور بھڑک اٹھنے کے موجود ہیں لیکن اگر اس کو رگڑا نہ جائے تو جلنے جیسے میں لئے پھرنے کوئی اندیشہ نہیں ہاں اس کی ہر وقت سخت احتیاط رکھنی ضروری ہے کہ رگڑ نہ لگنے پائے۔ (انفاس عینی)

اخلاقِ ذمیمہ کا امالہ

فرمایا کہ ریاضت سے اخلاقِ ذمیمہ کے اصول کا ازالہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان اصولوں کے آثار کا امالہ ہو جاتا ہے یعنی ان اخلاق کا معرّف بدل جاتا ہے مثلاً کسی شخص میں منجملہ اخلاقِ رذیلہ کے بخل اور غضب موجود ہو تو ریاضت سے اس کی خبر نہیں جاتی کہ غضب و بخل ہی نہ رہے بلکہ تہذیب اس طرح ہو جاتی ہے کہ پہلے مواقعِ خیر میں بخل کرتا تھا اور بندگانِ نیک پر غصہ کرتا تھا اب ناشرینِ جگہ بخل کرے گا۔ اور مغیضانِ الہی اور اپنے نفس پر غصہ کرے گا تو اسبابِ بعد اس طرح اسبابِ قرب بن گئے۔ ہکذا قال موشد دی، اور اس سے اس اختلاف کا فیصلہ ہو گیا کہ ریاضت سے تبدیلِ اخلاق ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ تبدیلِ اصول تو نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں ہے اذا سمعتم برجل زال عن جبلۃ فلا تصدقوہ اور تبدیلِ آثار و مصارف ہو سکتی ہے اس لئے حکم ہے مجاہدہ در ریاضت کا۔ (المتکف ص ۸۹۔ اشرف المسائل)

اخلاق ذمہ کا علاج

اخلاق ذمہ کے دو علاج ہیں۔ ایک جبرنی یعنی خاص وہ یہ ہے کہ ہر مریض کا جبراً علاج کیا جائے۔ جیسا احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے اس کو طریقی سلوک کہتے ہیں۔ دوسرا کلی یعنی عام، وہ یہ کہ ذکر و شغل سے یا جس طرح شیخ کامل تجویز کرے، فی سببانہ و نفعائے کی محبت قلب میں پیدا کی جاوے جب اس کا غلبہ ہوگا اپنی ہستی و خودی منہمل ہونا شروع ہوگی اور سب اخلاق ذمہ کہ اس خودی و دعوائے ہستی سے پیدا ہوتے ہیں نائل ہو جاویں گے۔ اس کو طریقی جذب کہتے ہیں اور طریقی ادل کو بے خطر کہہ کر مہول ہے اور طریقی نانی کو خطرناک ہے مگر قریب ہے اور ہر شیخ کا مذاق مختلف ہوتا ہے۔ (مکشف ص ۵۷، ۵۸ - اشرف المسائل)

کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر کرنا جاہل ہے

امراض کے درجات ہیں۔ امراض جسمانی میں بھی جیسے بخار ایک مرض ہے اس کے درجات مختلف ہیں کوئی شدید ہے کوئی اشد ہے جیسے دق کا بخار اور کوئی معمولی ہے اس طرح امراض نفسانی میں بھی درجات ہوتے ہیں غفلت کے بھی مختلف درجات ہیں ایک غفلت شدید اور قوی ہے اور ایک اشد و اقویٰ ہے جو درجہ شدید و قوی ہے وہ اقویٰ و اشد کے مقابلہ میں تو گو ضعیف ہے مگر فی نفسہ ضعیف نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے گرم پانی دو طرح کا ہو، ایک تو وہ جو بدن پر ڈالنے کے قابل نہیں بہت تیز ہے مگر آبلہ بھی نہیں ڈالتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو پڑتے ہی بدن پر آبلہ ڈال دیتا ہے۔ زخیز پانی بدن پر آبلہ نہ ڈالے وہ آبلہ ڈالنے والے کے مقابلہ میں گو ضعیف ہے مگر اس قدر ہلکا بھی نہیں کہ بے تکلف منہ پر ڈال لیا جائے اب اگر کوئی اس کو دوسرے درجہ

کے مقابلے میں ہلکا سمجھ کر کسی کے ہاتھ منہ پر ڈال دے تو وہ دوسرا شخص جھٹلائے گا اور جھٹلائے گا اور یہ بھی کہے گا کہ تم اندھے ہو تم کو نظر نہیں آتا کہ پانی کتنا نیر ہے اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ حضور میں تو دوسرے پانی سے ہلکالا یا تھا تو آپ کیا کہیں گے یہی کہ اس کے اعتبار سے یہ ہلکا ہی مگر فی نفسہ تو ہلکا نہیں بلکہ پھر بھی شدید اور قوی ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

آسمان نسبت بہ عرش آمد فردو
لیک بس عالی ست پیش خاک تو

یعنی آسمان عرش ہی کے مقابلے میں چھوٹا اور لپٹا ہے ورنہ واقع میں زمین سے تو بہت بڑا اور بلند ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ گناہوں کی جو دو قسمیں ہیں صغیرہ و کبیرہ یہ فرق اعنانی ہے کہ کبیرہ کے مقابلے میں بعض صغیرہ ہیں۔ ورنہ حقیقت میں صغیرہ کوئی نہیں کیونکہ گناہ کی حقیقت ہے خدا کی نافرمانی، پھر یہ فعل چھوٹا اور ہلکا کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کیا افسوس ہے، جب بعض لوگ کسی امر کی بابت ہستمار کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کے بعد وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ صغیرہ ہے یا کبیرہ۔ گویا اگر صغیرہ ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے نہ بچیں گے، حالانکہ وہ محض کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے باقی قصردین کے سوختہ کرنے کے لئے بہت کافی ہے۔ صاحبو اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تیرے چہرے میں چنگاری لگ گئی ہے تو کیا وہ باں بھی یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ چھٹی چنگاری ہے یا ٹہری۔ ہرگز نہیں بلکہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بچانے کی فکر کرتے ہیں معلوم ہوا کہ ہم لوگ گناہ کو مضر نہیں سمجھتے اور چنگاری کو مضر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کو مضر سمجھتے تو اس کے ادنیٰ درجہ سے نفرت کرتے اور اس کے ارتکاب سے پریشان ہو جایا کرتے کیونکہ مضر کا کوئی درجہ بھی انسان کو گوارا نہیں ہوتا مگر یہ بے فکری بتلاتی ہے کہ ہم اس کو مضر نہیں سمجھتے، گو اعتقاداً مضر سمجھتے ہوں مگر عملاً تو یہی حال ہے اور صوبنا تو

اس اعتقاد کو جس کے مقتضاد پر عمل نہ ہو اس کو یقین ہی نہیں کہتے ان کے نزدیک اعتقاد
یعنی وہی ہے جس کے موافق عمل بھی ہو اور یہ حکم محض اصطلاحی نہیں کہ صوفیاء نے دو مرادوں
سے الگ ایک اصطلاح گھڑ لی ہے بلکہ صوفیاء نے اس حکم کو نصوص سے سمجھا ہے جس کا نتیجہ
یہ ہے کہ نجات فی الجملہ کے لئے اگر اعتقاد بلا عمل بھی کافی ہو جائے مگر نجات کاملہ کے لئے
کافی نہیں۔ اسی کو نصوص سے اس طرح سمجھا ہے جو تو لائے ہو و کہ بارے میں فرماتے ہیں
وَلَقَدْ عَلَّمُوا الْبَنَاءَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (البقرہ)

ابن ابی وہ جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو یعنی سحر کو اختیار کرے اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ
نہیں لاشدہ جانتے) یہاں لقد علموا کے بعد جس میں اثبات علم کا لو کا نوا یعلمون
کیا جس میں نفی ہے علم کی اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کا عمل علم کے خلاف تھا اس لئے
فی ثانی لے ان کے علم کو جہل شمار کیا تو صوفیاء نے نصوص کو اور احکام کو دیکھ کر یہ اصطلاح
نہی کی ہے غرض یقین مطلوب ہے اور یقین کامل بدین عمل کے حاصل نہیں ہوتا اور
زنا کے ثمرات مطلوبہ حاصل ہو سکتے ہیں یقین و اعتقاد کا ثمرہ مطلوبہ نجات مطلقہ
بدون تعذیب ہے اور یہ اعتقاد بلا عمل سے حاصل نہیں ہوتا یعنی غالباً توقع یہی ہے
کہ بدین عمل نجات کامل نہیں ہوتی۔ گو کس فرد میں خلف ہو جائے۔ نیز مجاہد رات بھی اسی
اصطلاح کے موافق ہیں یعنی اس اعتقاد کو جس کے موافق عمل نہ ہو اعتقاد شمار نہیں کیا
جائے مثلاً ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہو تو کہتے ہیں ارے کم بخت یہ تیرا
باپ ہے حالانکہ یہ علم اس کو پہلے سے حاصل ہے کہ یہ میرا باپ ہے، مگر چونکہ اس کا عمل
اس علم کے خلاف تھا اس لئے علم کو بے سند و عدم علم کے سمجھ کر کہا جاتا ہے یہ تیرا باپ
ہے۔ نیز حدیث میں ہے مَنْ شَرِكَ الصَّلَاةَ مُشَقَّذًا فَقَدْ كَفَرَ۔ اس
لا بھی یہی مطلب ہے کہ ناز کا عدا ترک کرنا یہ بتلاتا ہے کہ اس شخص کو اس کی فریفت
کا اعتقاد نہیں یعنی کامل اعتقاد نہیں بلکہ اعتقاد میں نقص ہے۔ یہی نقص کی وجہ سے

اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا جو مقابل ہے ایمان کا جب ایمان اعتقاد کامل کا نام ہوگا تو اس کا ارتفاع کفر سے سہمی ہوگا۔ نیز ایک حدیث میں ہے لا یزنی السرائی حین یزنی وهو مومن (زانی کو زنا کرنے کی حالت میں ایمان کا اٹھنا نہیں ہوتا) یہ مبصنوں صوفیاء کی اصطلاح کے مویدات ہیں تو صوفیاء کے نزدیک تو گویا اعتقاد ابھی ہم گناہ کو مضر نہیں سمجھتے کیونکہ عمل اس کے خلاف ہے اور جس اعتقاد کے خلاف عمل ہو وہ ان کے یہاں اعتقاد ہی نہیں البتہ فقہاء کے نزدیک یعنی ان کی اصطلاح کے موافق ہمارا ان کو مضر سمجھنا یہ اعتقاد ہے مگر علاوہ حالاً ان کے نزدیک بھی لوگوں کو مضر ہونے کا اعتقاد نہیں ہے جہی تو صغیرہ پر جرأت ہے تو غفلت کا ایک درجہ تو یہ ہو جس کو درجہ ضعیفہ کہا جاتا ہے مگر وہ اتنی کے مقابلے میں ضعیف ہے ورنہ فی نفسہ یہ بھی قوی ہے، اور دوسرا درجہ کفر جو دیا غناد ہے یہ اتنی دافع ہے ہر چند کہ اس درجہ بحدہ خدا نے ہم کو محفوظ رکھا ہے مگر دوسرا درجہ معصیت کا جس میں ایسی غفلت ہو کہ مطلوب کا استحضار نہ ہو اس میں ہم بھی مبتلا ہیں اور اس سے ظاہر نہیں ہیں اب جن درجہ کی غفلت ہوگی اسی درجہ کی مذمت ہوگی۔ (البدائع)

معصیت کو مضر نہ سمجھنا شیطان کی تدبیر ہے

حال: ایک بات تاہل عرض یہ ہے کہ احقر کو صد در معاصی سے محبت و تعلق ہے اللہ کہ نہیں ہوتا بلکہ اگر کبھی نفس میں کسی قدر حجاب آتا بھی ہے تو یہ خیال اس حجاب کو رفع کرتا ہے کہ کیا اس تعلق کو اپنے افعال حسنہ کا ثمر سمجھتا ہے جو افعال قبیحہ سے اس میں کمی ہو جا نہیں جو کچھ ہے بلا سعی کے محض مہو بہ ہے نہ کسی فعل صالح پر اس کا ترتیب موقوف تھا نہ قلت عمل صالح سے اس میں کمی ہوتی چاہئے؟ اس کی بابت کیا ارشاد ہے کہیں یہ حالت موجب جرأت علی المعاصی تو نہیں؟

نتیجہ: یہ حالت بد ہے نیک نہا، کلمہ حق اُردی بہا الباطل ہے شیطان کا دھوکا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ محبت عبد مع الحق ظل ہے۔ محبت حق مع العبد کی اور معیت سے نانی میں کمی ہوتی ہے للمنافاة بین الرضا والسخط پس اول میں بھی کمی لازم ہے اور جو چیز کم نہیں معلوم ہوتی ہے وہ حقیقت تعلق کی نہیں وہم اور خیال تعلق کا ہے پس یہ حالت سبب جرأت ضرور ہے۔ غرض معصیت کو علت سخط ضرور سمجھ لیکن طاعت کو موثر فی الرضا نہ سمجھے، کیونکہ ہماری طاعت میں ایسا اثر نہیں ہے لیکن معصیت میں ضرور یہ اثر ہے۔ (فلا تزل قدمك) (تربیت الہك) (ملاذل ص، ۲۵۵)

نفس کے مکائد کی تحقیق

حالت: اس شرح میں امراض روحانی مثلاً اُریا و کبر و فخر و حب جاہ و مال وغیرہ سے پاک ہونے کی بھی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے اس بے استحقاق کے ساتھ، کہ خاکسار نے کبھی کسی منصب یا عہدہ کے لئے یا کسی اعزاز کے لئے کبھی جلد و جہد نہیں کی بلکہ اکثر انشرف نفس بھی نہیں ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق میں ظاہری قوی و علمی و منصب کے اعزاز بلا طلب مرحمت فرمائے، اب تک مجھے اس بارے میں صرف اسی قدر اہتمام رہا کہ میری طلب اور انشرف نہ ہو اور مل جائے تو قبول کر لیا۔ اب اس باب میں حضرت کی ہدایت کا منتظر ہوں کیونکہ ایسے موقعے پیش آتے رہتے ہیں۔ شرم و حیا کو کچھ دیر نظر انداز کر کے یہ بھی عرض کر دوں کہ بچوں اللہ تعالیٰ و فضلہ یہ جیسری نفس میں فخر و کبر کا موجب اب تک نہیں بنیں یہ مرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ بندے کی کیا مجال جو کچھ کہ سکے یا کر سکے۔ حضرت سے اپنے کسی عیب کو چھپانا طلب سے اپنی بیاریوں کا اخفاء ہے اس لئے عرض کی ضرورت ہوتی۔

تحقیق: مشورے میں تو برکت ہی برکت ہے جو تفصیل تحریر فرمائی ہے،
اپنی ذات میں تو یہی کافی ہے اور اخیر حالت منتہی اور کامل کی یہی ہوتی ہے،
لیکن چونکہ یہ طریق غامض بہت ہے اور اس کا پورا مصداق ہے ع
در راہ عشق و سوسنہ اہرن بے ہت

اس لئے احتیاطِ بلیغ سے اس میں کام لیا گیا ہے اور مصرعہ الہی کے ساتھ دوسرا مصرعہ اس
پر ترتیب کے طور پر لگا دیا گیا ہے ع

ہشدار گوش را بہ پیام سرکش (وحی) دار

اور وحی بتلاتی ہے کہ فقیہٌ واحدٌ اشد علی الشیطان من الفناء عبد
جس سے دوام پر صاف دلالت ہے ایک یہ کہ اس کے مکائد دقیق ہیں، دوسرا
یہ کہ ان مکائد پر فقیہ کو اللہ تعالیٰ مطلع فرمادیتا ہے اس لئے اس کی ہمتی شیطان
چلاشتی ہے، پس ان مکائد میں ایک مکیدہ یہ ہے کہ سالک پر تلبیس کر دیتا ہے یعنی
کسی مقدمہ معصیت سے جلدی کام نہیں لیتا۔ سالک جب اس میں رنگ معصیت نہیں
پاتا تو اس کے مقدمہ ہونے سے اس کو ذہول ہو جاتا ہے، پھر اس سے ایسے وقت
کام لیتا ہے کہ وہ لایید ری ولا یحسب کے درجے میں آجاتا ہے اس لئے
مصلحین شبہ ضعیفہ میں بھی معالجہ کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس شبہ میں ائمہ
طریق نے یہ تدبیر کی ہے کہ افعال مبایعہ جو صورتاً ذلت ہوں اختیار کرتے ہیں مگر
اس نادان نے اس میں بھی ایک فتنہ سمجھا ہے یعنی شہرت۔ اس لئے ایک دوسرا
علاج تجویز کیا ہے، یعنی ایسے اعزاز و امتیازات کے اوقات میں استحضار اپنے ذوق
و عیوب و نقائص و رذائل کا اور ساتھ ساتھ تکرار استغفار کا اس مدتِ طویلہ
تک التزام رکھا جاوے، جب تک مبصر شہادتِ صحت کے راسخ ہونے کی اور علاج کے
ضروری نہ ہونے کی سند نہ دیدے۔ فقط (ترتیب اسالک حصہ دوم ص ۹۰-۹۱)

ایک ایسا مراقبہ جس سے اپنے عیوب نظر آئیں

ایک شخص نے رقعہ میں یہ مضمون لکھ کر حضرت والا کو دیا کہ مجھ کو کسی تدبیر سے اپنا کئی عیب نظر نہیں آتا۔ اس کو زبانی جواب ایک مبسوط تقریر میں دیا جس میں ایک مراقبہ لکھ دیا کہ اپنے افعال و اقوال کے متعلق سوچے کہ آیا یہ حق قلب کے رد و بد پیش کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ پھر سب عیب نظر آنے لگیں گے وہ شخص یہاں سے چلے گئے اور جب دہلی خط بھیجا۔

حالیہ گزارش یہ ہے کہ جس روز سے میں تھانہ بھون سے آیا ہوں اس روز سے برابر غور و فکر کے ساتھ ہر کام میں اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کر رہا ہوں اور جس مراقبہ کو جناب نے مجلس مبارک میں ذکر فرمایا تھا کہ یوں سوچے کہ یہ کام مایہ بات حق قلب کے سامنے ہو تو کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اس مراقبہ سے معلوم ہوا کہ میری جتنی باتیں اور کام ہیں سب بیکار ہیں۔ میری کوئی بات اور میرا کوئی کام اس قابل نہیں کہ باری تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاوے۔ پہلے سے جو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی تھیں انہی کی وجہ محض بے پروائی اور بے توجہی تھی حضور کی تنبیہ سے پہلے میں اپنے قلب کو اس ایک ایسی صندوقچی کے سمجھتا تھا جس پر وارنش کیا ہوا ہوں اور جس کے اندر عیب و غریب اشیا درگھی ہوں۔ مگر جناب کی تنبیہ کے بعد جواب اس صندوقچی کو کھول کر دیکھ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو گوہ در گوہ ہو رہا ہے، لہذا حق نے اپنے خیال سے لکھ کر اپنا کئی عیب ہی نظر نہیں آتا تھا۔ تو بہکی، اور حضور کی تنبیہ کا یہ اثر ہوا کہ اب مجھ کو اپنے عیوب اس قدر صاف نظر آنے لگے ہیں کہ میں اپنے عیوب پیش کر کے ان کے علاج دریافت کروں۔

تحقیق: مبارک ہو، یہ گوہ خاکساری کی خاک سے مل کر کھاد کا کام دے گا،

اور ایسی اجناس پیدا ہوں گی کہ روحانی غذا ہو جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں اور عرب
پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ مگر ایک خط میں ایک بات سے زیادہ نہ ہو۔
(النور شعبان ۱۴۵۲ھ۔ تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۸۷)

حقیقتِ دنیا

جس چیز میں فی الحال حظِ نفس ہو اور آخرت میں اس کا کوئی ثمرہ مرتب نہ ہو
وہ دنیا ہے۔

دنیا فتنہٴ نزدیک کی چیز کا نام ہے اور عرفاً مطلق اس حالت کا نام ہے جو موت
سے پہلے ہے اور شرعاً خاص اس حالت کا نام ہے جو مانع عن الآخرت ہے، اور مجازاً
ان احوال و اشیاء پر اطلاق کیا جاتا ہے جو اس کی مانعیت کے اسباب بن جائیں
پس جو احوال از قسم اقوال ہوں یا از قبیل افعال و اعمال یا عقاید و علوم ہوں یا
اسی طرح جو اموال کہ آخرت کے، واجب التحصیل سے مانع ہوں گے وہ سب دنیائے حرام
و مذموم میں داخل ہیں اور ان کے مذموم ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا (تعلیم الدین ص ۸۲)
دنیا کے تمام جھگڑوں، بکفیزوں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے
ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے، البتہ علم و معرفتِ الہی اور نیک کام جن کا
ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر حقیقت
میں وہ دنیا سے مستثنیٰ ہے اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں بلکہ آخرت کی محبت
ہے حق تعالیٰ فرمائیے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ
لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر زینت ہو کر آخرت کو ضائع کرتا ہے اور کون بغیر ضرورتِ سفر
کا گوشہ سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔

(تبلیغ دین ص ۵۶)

قُب دُنیا

یاد رکھیں کہ دُنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور اسی سے اکثر باطنی ہر ض
 ہلکے مثلاً غرور و نخوت، کمینہ، حسد، ریا، تفاخر اور بُر ہو نری کی حرص پیدا ہوتی
 ہے اور جب انسان کو حیات دُنوی کی درستی اور آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو
 منت و حُرمت اور زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے
 کہ اُسے کچھ مبداء یا معاد کی اس کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی۔ اور ظاہر و باطن دونوں دنیا
 ہی کے ہو رہتے ہیں۔ قلبِ محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور بدن اس کی اصلاح و
 ذہن میں مصروف۔ حالانکہ دُنیا تو شے آخرت ہے اور اس سے مقصود یہی ہے کہ مسافر ان
 آخرت با آسانی اپنا سفر ختم کر سکیں۔ مگر بے وقوف لوگوں نے اسی کو مقصودِ اصلی سمجھ لیا
 اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ اُنے والے وقت
 کو بالکل بھول گئے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ
 ہو اور جنگلوں میں پہنچ کر سواری کے گھاس دانہ اور اس کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں
 لگ جائے اور ہمارے ہوں سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے اس کی حالت پر کہ تنہا جنگل
 میں رہ گیا اور قافلہ کو رخ کر گیا جس نیت سے چلا تھا یعنی حج وہ بھی گیا گذرا ہوا اور نتیجہ ہوا
 کہ جنگل و درندوں نے سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی منہ کاٹ ڈالا بنا گئے۔ یاد رکھو
 کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور منسزل کا پڑاؤ ہے اور تم جسمِ ناک پر سوار ہو کر سفرِ آخرت
 کر رہے ہو اس لئے تم کو چاہئے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں
 کو کام آئے والا سامان ہبیا کر کے وہ بیج بوؤ جس کو آخرت میں کاؤ۔ اور پھر دائمی زندگی آرام سے
 گزارو اور اگر اس ماتحت سواری کی پرورش و ذریعہ میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کو رخ کر جائے
 گا اور تم منزلِ مقصود پر نہ پہنچ سکو گے۔ (تبلغ دین ص ۷۵ تا ۷۹ ملخصاً)

حقیقتِ حُبِ جاہ

ارشاد : لوگوں کے دلوں کا مسخر ہو جانا جس سے وہ لوگ اس کی تسلیم کریں، جاہ کہلاتا ہے، حُبِ جاہ ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے۔ جب کوئی واقعہ پیش آئے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ افروہ! ہم میں بھی حُبِ جاہ کا مرض ہے۔ یہ محض وہی انتزاعی کمال ہے اور انتزاعی بھی ایسا کہ جو دوسرے کے خیال کے ساتھ قائم ہے کیونکہ جاہ دوسروں کی نظر میں معزز ہونے کا نام ہے۔ جس کا مدار دوسرے کے خیال پر ہے وہ جب چاہے بدل دے تو ساری جاہ خاک میں مل جاتی ہے مگر طالبِ جاہ خوش ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں۔ جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہو۔ (کلماتِ اشرفیہ ص ۱۰۲، ۲۹۰، ۱۶۹، ۱۸۰، ۸۸)

یہ وہ بلا ہے جو کہ دین و دنیا دونوں کو مضر ہے۔ دینی ضرر تو یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا مجھ پر خدا ہے تو اس میں عجب دُکیر پیدا ہو جاتا ہے آخر کار ہی عجب بُکر کی دُجر سے برباد ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ اس میں آکر ہلاک ہو گئے۔

یہ تو دین کا ضرر ہوا اور دنیا کا ضرر یہ ہے کہ مشہور آدمی کے حامد بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس صاحبِ جاہ کا دین بھی خطرے میں رہتا ہے اور دُنیوی خطروں کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہاں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بدون طلب کے جاہ حاصل ہو، وہ نعمت ہے۔ (کیونکہ) (تعلیمِ العلم ص ۶۲)

مال کی طرح انسان جاہ کا بھی بقدر ضرورت محتاج ہے تاکہ اس کی دُجر سے مخلوق کے ظلم و تعسُّب سے محفوظ اور بے خوف ہو کر باطمینانِ قلب عبادت میں مشغول رہ سکے لہذا اتنی طلبِ جاہ میں مضائقہ نہیں ہے (تبلیغِ دین ص ۵۵)

حُب دُنیا اور حُب جاہ کا علاج

حَالُو: مکائد نفس اور رذائل سے بچنے کا بھی لحاظ رکھنا ہوں کبھی کبھی اچھے کھانے پہلے اور عمدہ مکان بنانے کی طمع ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ زیادہ روپیہ پیسہ پاس ہو اس سے حُب دنیا کا شبہ ہوتا ہے جب کسی قدر اس خیال کا غلبہ ہوتا ہے تو کتاب تبلیغ دین وغیرہ میں حُب دنیا کی مذمت اور زہد وغیرہ کا بیان دیکھ لیتا ہوں اس کے استحضار سے طمع مضحک ہو جاتی ہے نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی شخص بُرا نہ کہے اور اعتراف واجب کے متعلق اس کا خیال بھی ہوتا ہے کہ وہ جائز تقریبات میں مجھ کو زاموش نہ کریں اس کے خلاف پیش آنے سے طبیعت میں پریشانی محسوس ہوتی ہے ہمیشہ سے اکثر تقریبات میں میں خود نہیں شریک ہوتا ہوں مگر اس سے ضیق ہوتی ہے کہ اہل فتن میں سے کوئی یاد نہ کرے اس سے بھی حُب جاہ کا شبہ ہوتا ہے اس کے متعلق بھی جب کتاب تبلیغ دین وغیرہ میں کچھ مضمون پڑھ لیتا ہوں طبیعت میں سکون ہو جاتا ہے۔ طالب حق کے واسطے اس قسم کے خیالات نہایت شرمناک معلوم ہوتے ہیں۔ براہِ شفقت و کرم حضور دعا و تدبیر سے میری دستگیری فرمائیں۔

تحقیق: دعا بھی کرتا ہوں اور تدبیر یہ ہے کہ افتقائے نفس کی مخالفت کی جائے اور اقارب کی شکایت کی جو بناء ہے یعنی اپنا استحقاق، اس کی ضد کا استحضار اس طرح کیا جاوے کہ اپنے نقائص و نااہلی کا استحضار استمرار کے ساتھ کیا جاوے۔

(ماخذ النور، رجب ۱۳۵۶ھ، تربیت السالک جلد دوم ص ۱۶۰)

حُب مال

سوال: ایک طالب نے حُب مال کے کچھ آثار دیکھ کر پوچھا کہ ان میں کوئی گناہ اور مفیدہ تو نہیں۔

حُبِّ مال کا علاج

حاصلہ : دوران ملازمت افضلہ تعالیٰ میں نے نہایت ایمان داری سے کام لیا تھا کہ تحفہ جات کے قبول کرنے سے بھی احتراز کیا اور آمدنی کا بیشتر حصہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا بلکہ دوسروں کی ذات پر صرف کیا۔ میری نہ کوئی اولاد ہے نہ بی بی اور میرا ذاتی خرچ بہت کم رہا اس بنا پر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھ کو الفت نہیں مگر ایک اقد سے یہ محسوس ہوا کہ

واقعی ہے۔ حلافت زرمیر سے قلب میں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایک مکان خرید کیا۔ خریداری کے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص جو میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ بائع نے تم کو (یعنی مجھ کو) دھوکا دے کر اور مکان کا کرایہ زیادہ بتلا کر زیادہ قیمت وصول کر لی اس گفتگو سے میرے قلب کو بہت صدمہ پہنچا۔ مجھ کو اس وقت علم ہوا کہ محبت زرمیر سے اس میں شدت سے موجود ہے درنہ یہ صدمہ نہ پہنچتا۔ اس حالت کا علاج میں نے اپنے طور پر قلب میں شدت کے مواظظ پڑھنے کی وجہ سے غالباً میرے ذہن میں آیا۔ یہ تجویز کیا اولاً جو حضور والا کے مواظظ پڑھنے کی دوسم یہ کہ بار بار موت کو یاد کرنے کی کوشش کی۔

یہ میں نے نازتہجہ شروع کر دی۔ دوسم یہ کہ اگر بائع نے دھوکا دیا ہے تو وہ میرے لئے سوئم یہ کہ اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر بائع نے دھوکا دیا ہے تو وہ میرے لئے بے مفید ہے کہ بروزر خسر اس کی نیکیاں کثیر تعداد میں میرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور فی الحال یہ نتیجہ ظاہر طور پر مرتب ہو گیا کہ میں نازتہجہ پڑھنے لگا جس کے پڑھنے کی توفیق پہلے نہایت کم ہوتی تھی۔ پنجم یہ کہ میں نے قلب کو یوں مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ میں اور میرا مال کل ایک الٹی ہے۔ اگر کچھ روپیہ جو بظاہر میرے قبضہ میں تھا کسی کو پہنچا دیا تو مجھ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ششم۔ میں نے یہ سوچا کہ مکان کو وقف کر دوں مگر اس صورت میں میرے والد عزیزہ جن کی میں اپنی زندگی میں مدد کرتا ہوں میری وفات کے بعد بالکل محروم ہو جائیں گے، اب حضور والا بے استدعا یہ ہے کہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میرے قلب کی حالت درست ہو جائے اور اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے جو عمل مناسب ہو تجویز فرمائیں میں معافی چاہتا ہوں کہ خطا طویل ہو گیا مگر حالات تحریر کرنا علاج کے لئے ضروری معلوم ہوا تحقیق: فکر اصلاح سے سجدہ مسرت ہوئی اور بے ساختہ دعا نکلی اللہ تعالیٰ فہم دکر میں زیادہ برکت فرمائے۔

اب حقیقت عرض کرتا ہوں جس خسارے سے رنج ہوا یہ رنج مال کے حبیبی سے ہے جو اگر اس سے بھی زیادہ ہوتا تو مذموم نہ تھا بلکہ بعض اوقات وہ عدل و حکمت کا اثر

ہوتا ہے۔ مذکور جب عقلی ہے۔ سو رنج اس کی دلیل نہیں باقی جو معالجات تجویز کرے گئے ہیں
 حالت موجودہ میں تو ان کی ضرورت ذہنی کیونکہ جب مرض نہ ہو تو دوا کی کیا ضرورت لیکن نانی
 پھر بھی ہیں۔ دو درجے سے ایک یہ کہ معالجات بجائے خود طاعات مستعملین موجب ثواب ہیں
 دوسرے اس وجہ سے کہ جب طبعی کبھی منجر اور مفضی ہو جاتی ہے جب عقل کی طرف جو کہ ضرر ہے
 صواب معالجات میں اس کا انداد ہے، جیسے بعض ادویہ بطور حفظ یا قدم استعمال کر لی
 جاتی ہیں اور وقفہ کی ایک شرعی صورت اسی ہو سکتی ہے کہ اعزہ مستحقین میں انتفاع سے محروم
 نہ رہیں وہ یہ کہ وقف نامہ میں ان کے انتفاع کی شرط لکھ دی جاوے لیکن آخری بہت
 مساکین کو ہر حال میں قرار دینا لازم ہے امید ہے کہ سب شبہات کا جواب ہو گیا ہو گا۔ اگر
 کوئی بات باقی ہو تو بے تکلف کمر در یافت فرمایا جاوے باقی دعا کرتا ہوں۔
 (ماخذ التور ربیع الثانی ۱۳۵۹ھ و تربیت العالمک جلد دوم ص ۱۸۳)

حقیقت کبر

رکبر کے اقسام اور ان کا علاج

سوال: ایک طالب نے کبر کے متعلق بہت سی تفصیلات و جزئیات لکھ کر درخواست
 کی کہ اگر مجھ میں تکبر ہے تو اس کا علاج تجویز فرمائیں۔
 جواب: تحریر فرمایا کہ اس کا نام بھی بمناسبت نام سائل رکھ دیا یعنی شمس القضا
 لشمس الرزائیل۔

جواب ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

جواب: یہاں کئی چیزیں ہیں متشابہ جن میں کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے۔

۱۔ کبر ۲۔ عجب ۳۔ حُب جاہ ۴۔ ریا اور ۵۔ مَحَلّت
پھر ہر ایک میں دو درجے ہیں ۱۔ حقیقت و ۲۔ صورت۔ تو یہ دس چیزیں ہیں
اور ہر ایک میں کلام طویل ہو سکتا ہے۔

مگر مختصر بقدر ضرورت جس سے تھوڑی مناسبت والے کو ہر درجے کے سمجھنے میں
مزدی بصیرت ہو سکتی ہے اور واقعات جزئیہ کو اس پر منطبق کر سکتا ہے وہی لکھتا ہو
بانی بن کر مناسبت مزدی بھی نہ ہو اس کے لئے نکلیات کافی ہیں نہ جُرنیات کے لئے
غزیرانی ہے۔ بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے اسے کسی محقق کے
ماننے پیش کرے اگر تفتیح کی ضرورت ہو اس کا بھی جواب دے پھر جو فیصلہ کرے
اس کو مطلقاً قبول کرے۔

وہ مختصر کلام یہ ہے کہ تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی کمال دُنویٰ یا دینی میں اپنے
کو بہت یا خود دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے تو اس میں دو
جزد ہوں گے اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تو اس کی حقیقت ہے جو
وام اور معصیت ہے اور ایک اس کی صورت ہے، اس کے بھی بہت اجزاء ہیں۔

جو ایک جزو یعنی اختیار کے یعنی بلا اختیار ان اجزاء کا خیال آگیا یہاں تک تو معصیت
نہیں لیکن اس کے بعد اس خیال کو با اختیار خود اچھا سمجھا یا با وجود اچھا نہ سمجھنے کے با اختیار
فواں کو بانی رکھا۔ یہ حقیقت کبر کی ہو جائے گی اور معصیت ہوگی اور یہ جو قید لگائی گئی
ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ اس لئے کہ اگر کوئی واقعی بڑائی چھوٹائی کا اس طرح
مستفہم ہو کہ دوسرے کو ذلیل نہ سمجھے تو وہ تکبر نہیں جیسے ایک شخص بیس برس کی عمر والا دوسرے
کے بچہ کو سمجھے کہ یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے یا ایک ہزار پڑھنے والا طالب علم علمِ نحو پڑھنے والے
طالب علم کو سمجھے کہ یہ مجھ سے پڑھائی میں کم ہے یا ایک مالدار آدمی کسی مسکین کو سمجھے کہ مجھ سے
مال میں کم ہے مگر اس کو حقیر نہ سمجھتا ہو تو وہ کبر نہیں۔ البتہ اگر یہ تفاوت واقعے کے خلاف ہو تو

ایسا اعتقاد کذب ہو گا۔ مگر کبر و کذب متعارف ہیں۔ مگر ایسی بڑائی جھوٹائی کا اعتقاد کبر تو نہیں لیکن اگر وہ عمل تفاوت عرفا یا شرفا کمال ہو تو یہ اعتقاد حیاتاً ناقض کبر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لئے سد باب کے طور پر اس کا بھی وہی علاج کرنا چاہئے جو حقیقت کبر کا علاج ہے، اور وہ ایک خاص مراقبہ ہے، جس کی ایسے ہر وقت میں تجدید (تکرار) کر لی جاوے، جبکہ اس تفاوت کی طرف التفات ہو، وہ مراقبہ یہ ہے کہ :-

(الف) گو میرے اندر یہ کمال ہے مگر میرا پیدا کیا ہوا نہیں حق تعالیٰ کا عطا فرمایا ہے

(ب) اور عطا بھی کسی استحقاق سے نہیں ہوا بلکہ محض مہربت و رحمت ہے۔ پھر

(ج) عطا کے بعد بھی اس کا بقا و نیرے اختیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب چاہیں

سلب کر لیں اور

(د) گو اس دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے مگر فی المآل ممکن ہے کہ بڑے

کمال سے زیادہ کمال اس کو حاصل ہو جائے کہ میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں اور

وہ (۵) اگر فی المآل بھی نہ ہو جیسا بعض اوقات ظاہری اسباب سے اس کا گمان غالب

ہوتا ہے تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی ایسا کمال ہو جو مجھ سے مخفی ہو اور دوسروں پر ظاہر

ہو یا سب ہی سے مخفی ہو حق تعالیٰ کو معلوم ہو جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف

کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعے سے امکان ہو۔ اگر کسی کے کمال کا بھی احتمال قریب

ذہن میں نہ آوے تو اس احتمال کو ذہن میں حاضر کرے کہ شاید یہ علم الہی میں مقبول ہو

اور میں غیر مقبول ہوں۔ یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو

مجھ کو کیا حتیٰ ہے کہ اس کو حقیر سمجھوں اور

(و) یہ خیال کرے کہ اگر بالفرض یہ سب امور میں مجھ سے کم ہی ہے تو نفع کا کمال

پر حق ہوتا ہے جیسے مریض کا تندرست پر، ضعیف کا قوی پر، فقیر کا غنی پر، نو مجھ کو

چاہئے کہ اس پر شفقت و رحم کر دلا، اس کی تکمیل میں کوشش کر دلا، اور اگر کسی طرح

قدرت نہ ہو یا ہمت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعائے تکمیل ہی سے وہی اور اس خیال کے بعد تکمیل میں سعی شروع کر دے، تو اس تدبیر سے اس کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا اور طبعی خاصہ یہ ہے کہ جس کی تکمیل و تربیت میں سعی کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی۔ اور

(ز) یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ساتھ لطف و اخلاق کے ساتھ کبھی کبھی بات چیت کر لیا کرے اس کا مزاج پوچھ لیا کرے، اس سے جانبین میں تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے تعلق کے بعد تحقیر و دود ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ شرعاً اس سے بغض رکھنا مامور ہے، تو تدابیر مذکورہ میں سے بعض کا استعمال اس عارض کے سبب نہ کیا جائے گا۔ مگر بعض کا پھر بھی بعض کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے، ان بعض کو استعمال کرے۔

یہ سب کلام تو تکبر کے متعلق تھا اور عجب میں ایک قید کم ہے، باقی سب اجزاء وہی ہیں۔ یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں صرف اپنے کو بڑا سمجھنا ہے اس میں بھی حقیقت و صورت کے ویسے ہی درجے ہیں اور وہی احکام ہیں اور معالجات مذکورہ میں سے جن میں سے دوسرے کا تعلق نہیں وہ سب معالجات اس میں بھی ہیں۔

اور ایک چیز اشیائے خمسہ مذکورہ میں حب جاہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اپنے آپ کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی مجھ کو بڑا سمجھیں اور میرے ساتھ تعظیم و اطاعت و خدمت کا معاملہ کریں۔ چونکہ اس کا منشا بھی تکبر یا عجب ہی ہے اس لئے اس کے اقسام و درجات و معالجات وہی ہیں جو کبر میں گذرے ہیں اور اشیائے خمسہ مذکورہ میں سے ایک چیز ریا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی عمل دنیوی کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنادے۔ اشیائے اربعہ مذکورہ میں یہ ذریعہ بنانے کی قید نہ تھی چونکہ یہ بھی عجب اور کبر ہی سے پیدا ہوتا ہے اس میں بھی سب وہی درجات و اقسام و احکام و معالجات ہیں اور سب احکام

گئی ہیں کبھی کبھی خصوصیت مقام سے بعض نئی صورتیں یا نئے معاملات بھی ثابت ہوتے ہیں جو مرتبی (شیخ) کی رائے پر متعین کئے جاتے ہیں۔ سب سے اخیر کی ایک قسم خجالت ہے وہ ایک طبعی انقباض ہے جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حالت پیش آنے سے بلا اختیاراً نفس پر وارد ہوتی ہے۔ اور سالک کو بعض اوقات غایت احتیاط کے سبب اس پر شبہ ہو جاتا ہے۔ کبر و غیبرہ کا مگر واقعے میں وہ کبر نہیں ہوتا، اور معیار اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ شخص ایک دنی یا خیس (کمینہ و ذلیل) کام کرنے سے شرماتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے ساتھ غایت درجہ کی تنظیم و تکریم کا معاملہ دل سے کرے تب بھی اس کو ویسا ہی انقباض ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو خجالت ہے ورنہ کبر یہ تو اس کی حقیقت ہے جو غیر اختیاری ہونے کے سبب مذموم نہیں۔ اور ایک صورت ہے کہ واقعہ میں تو کبر و غیرہ ہے مگر نفس نے تاویل کر کے اس کو خجالت میں داخل کر کے تسلی حاصل کر لی۔ یہ اختیاری ہونے کے سبب مذموم ہے بلکہ دوسرے ذمائم مذکورہ سے بھی اشغ (برہ) ہے کیونکہ تاویل کر کے غیر مباح کو مباح بنایا ہے، جو اعلیٰ درجہ کی تلبیس و تدلیس ہے تو اور اقسام میں تو حقیقت مذموم تھی اور صورت غیر مذموم اور اس میں بالعکس جیسا مع الدلیل (دلیل کفر) گزر چکا۔ چونکہ واقعات ثانیہ میں سب اقسام کے اجزاء مذکور ہیں اس لئے سب احکام کی تحقیق کی گئی (طالب کے خط میں کبر کی آٹھ مثالیں مذکور تھیں جن کے بارے میں تحقیق مطلوب تھی) اب اخیر میں ایک معالجہ حمیدہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ معاملات مذکورہ وقتی تھے، جن سے اثر کارسوخ نہیں ہوتا، الا نادراً اور مبتدی کو ایک معتد بہادت تک اس معالجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہ تکلف اوضاع (وضع) و اطوار و حالات قلیل الجاہ (کم مرتبہ) لوگوں کے اختیار کرے حتیٰ کہ تو اضع راسخ ہو جاوے۔ مگر اس میں بھی اس کا خیال رکھے کہ غایت درجہ کی دنانت (کمینہ پن) اور خجالت (ذلت) کو اختیار نہ کرے جس سے تو اضع شر کی صورت اختیار کر لے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ امور اختیار کئے جائیں جن سے اک گونہ نفس کو انقباض ہو
 گرد و سرور کی نظر میں وہ قابل التفات نہ ہوں جس سے شہرت تو واضح کا احتمال ہو۔
 (زینت السالک جلد دوم ص ۱۰۵۔ النور ربیع الاول ۱۳۵۲ھ)

کبر کا علمی اور عملی علاج

۱۔ ارشاد: تکبر کا علمی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے
 کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے
 اور شخص محبوب یقینی ہو وہ محبوب غنی سے بدرجہہ اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کمتر
 سمجھنا چاہئے اور علمی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و
 تکریم سے پیش آؤ اور یہ علمی علاج جزو اعظم ہے بدون اس کے علمی علاج تنہا کافی
 نہیں تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک علمی علاج نہ کیا جاوے گا تکبر دور نہ ہوگا۔
 (انفاس عینی)

۲۔ حالہ: آج کل ایک اور نہایت شرمناک امر لائق ہوا جس کے اظہار سے
 طبیعت انکار کرتی ہے اور حیا مانع ہوتی ہے مگر اسی خیال سے کہ اس طرح سے شاید
 زیادتی ہوتی چلی جاوے یا اس سے کوئی دوسرا نقصان پیدا ہو جائے کوئی چارہ نہیں دیکھا۔
 اس لئے عرض ہے کہ کچھ عرصہ سے اپنے اندر آتا رت رفع کے پاتا ہوں۔ چھوٹی
 عمر کے بانیچے درجہ کے طالب علموں سے سلام و کلام کرتے ہوئے ان کے پاس
 بیٹھے ہوئے عازسی آتی ہے اور وہ تمام امور جو پہلے باسانی اور بلا تکلف جیسا کہ طلباء کا طرز
 عمل ہونا چاہئے انجام پاتے تھے اب وقت سے پورے ہوتے ہیں اور ان کے کرنے
 میں شرم سی آتی ہے۔ اکثر باتوں میں اپنی وقعت کا خیال رہتا ہے اور ایسے امور کے ارتکاب
 کی طرف رغبت ہوتی ہے جس سے ایک امتیاز پیدا ہو۔

تحقیق: انسان صرف مکلف اس کا ہے کہ ان اخلاق و ذلیلہ کے تقاضات پر عمل نہ کرے۔ رہا یہ کہ اقتضائات ہی زائل یا ضعیف ہو جاویں اس کا نہ انسان مکلف ہے نہ یہ سہولت میسر ہو سکتا ہے۔

ع۔ بسیار سفر باید تا بختہ شود خامی
اور نہ بوجہ تحصیل علوم کے آپ کے لئے اس کا یہ وقت ہے بس آپ جس قدر مکلف ہیں آپ اس پر کف کیجئے یعنی دل میں اعتقاد رکھیں کہ میں سب سے کمتر ہوں۔ اور اس اعتقاد کے لئے اپنے معائب کا استحضار معین ہو گا اور جن کی بے وقعتی ذہن میں آدے ان کی خوب تکریم کیجئے اور تکلف سے ان سے سلام کیجئے۔ گو نفس کو ناگوار ہو، ناگواری غیر اختیاری ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن معاملہ اختیاری ہے، اس میں خلل موجب مواخذہ ہے انشاء اللہ اس سے خود فساد کا منشا بھی ضعیف ہو جاویگا۔ واللہ الموفق (تربیت السالک جلد اول ص ۲۳۳)

حجاب اور کبر میں فرق

حالیہ: فدوی ایک مرتبہ قرابت مندی میں گیا ہوا تھا (اور وہاں اس کو خرید و فروخت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی) تو گوشت کی دوکان پر جانے کی ضرورت ہوتی تھی مگر نہیں گیا تھا۔ اک گونہ حجاب محسوس کیا تھا۔

تحقیق: حجاب اور چیز ہے اور کبر اور چیز ہے۔ حجاب کی حقیقت خجالت ہے جس کا سبب مخالفت عادت ہے حتیٰ کہ اگر اس شخص کی تنظیم کا سامان عادت کے خلاف کیا جاوے اس سے بھی شر اوے (تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۱۳)

انقباض کبر نہیں

حالیہ: گزارش یہ ہے کہ حضرت والا نے ایک شخص کو کبر کا علاج یہ بتایا تھا کہ مسجد

ہم ننانے کے بعد اعلان کرے کہ میرے اندر بکرا کا مرض ہے سب لوگ دعا کریں کہ مجھ سے یہ مرض
 مٹا دے۔ اس پر مجھے خیال ہوا کہ مجھ سے یہ کہا جائے تو کیا کرے گا تو میں اپنے اندر دیکھتا ہوں
 کہ اس کی ہمت نہیں معلوم ہوتی اور نہ ہی اس کو خوشی سے قبول کر لے گا اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ میں میرے اندر تو کبیر نہیں۔ پھر دل کبھی کہتا ہے کہ یہ حیا کی وجہ سے ہے اب حضرت
 اگر یہ کبیر ہونے کی وجہ سے ہے تو علاج ارشاد فرمادیں۔

تختہ: ایسا احتمال دلیل خشت ہے مبارک ہو۔ کبیر کے لئے صرف یہی علامت
 کافی نہیں کیونکہ کبھی اس انقباض کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مرض نہ ہونے کے سبب
 علاج کی ضرورت نہیں اور کبھی کبیر بھی سبب ہوتا ہے تو اب معیار اس کا دو امر ہیں ایک
 یہ کہ دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر احتمال ہی پر مصلح اس کو
 بخیر کرے تو اس پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ گو عمل کراہت طبعہ ہی سے ہو جیسے تلخ دوا
 لٹا کر دہ ہے مگر مرض اگر طالب صحت اور طبیب کا طمع ہے تو عمل میں موافقت کرے گا۔
 (زیت الساک حصہ دوم ص ۱۱۲)

عجب کا علاج

حال: مجھ میں کچھ عجب کا مادہ معلوم ہوتا ہے یعنی بعض اوقات دل میں یہ خیال
 ہوتا ہے کہ ہم ناز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں حج کر چکے ہیں اور اب راہِ حق
 پر آکر یہ بھی بے نظیر شہرہ آفاق اور متبع سنت پایا۔ وکالت اور زمینداری کا کام بھی
 خوب چلا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی جی چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے دُنیوی دینوی
 اوروں کے بجالانے کی تعریف سنتا رہوں بالخصوص اس بات کو سن کر بڑا مسرور ہوتا ہوں کہ
 حضورؐ سونا چھڑاتے ہیں نہ کھانا نہ وکالت نہ زمینداری تو ایسا شیخ تو شاید ہی کسی نے پایا ہو
 لہذا کالت و زمینداری رکھ کر ہر طرح کی اصلاح کا سامان تباد سے اور اس قدر شفقت رکھے میں

تو یہ سمجھتا تھا کہ جب تک انسان اپنے کو ان ہر دور میں سے علیحدہ نہ کرے اس وقت تک اصلاح نامکن ہے، وجہ بالائی بنا پر مجھ کو خود پسندی معلوم ہوتی ہے اور کبھی کبھی دوسروں کی لینے پونے اپنے ہم جنس ہیں ان کی تحقیر معلوم ہوتی ہے اور افسوس معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور کے دربار میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا۔

تحقیق: اگر استحضار نعم کے ساتھ اس کا استحضار بھی کر لیا جاوے کہ نعمتیں میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ مہربت انہی ہیں اگر وہ چاہیں ابھی سلب کر لیں اور یہ ان کی رحمت ہے کہ بلا استحقاق عطا فرما رکھی ہیں اور دوسروں کے متعلق اس کا استحضار کر لیا جاوے کہ اگرچہ یہ لوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہیں لیکن ممکن ہے کہ ان کو ایسی فضیلتیں دی گئی ہوں کہ ہم کو ان کی خبر نہ ہو اور ان کی وجہ سے ان کا رتبہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہو تو ان دونوں استحضار کے بعد جو سرور رہ جائے گا وہ عجب نہ ہو گا یا تو فرحت طبعی ہوگی جو مذہب و مینس اور یا شکر ہو گا جبکہ منعم کے احسان کا بھی استحضار ہر جس پر پڑے گا۔
(ماخوذ النور صفر ۴۱۳۵ھ و تربیت السالک حصہ دوم)

خود بینی و بد بینی کا علاج

حالیہ جملہ حالات باطنہ قابل شکر ہیں کسی مرض کی شکایت نہیں مگر دو عارضوں کی جڑ ہمزاد قلب کے اندر بخوبی باقی ہے جس سے گاہ گاہ جمعیت میں پورا غل و اقع ہو جائے گا تا ہے ایک تو بخوش خود بینی اور دوسرے بر غیر بد بینی بس اب صرف دو کدو دروٹے نہایت تنگی رہتی ہے اور میری تدبیر ان میں بخوبی کارگر نہیں ہوتی لہذا اب حضرت والا سے رجوع کرتا ہوں۔ امید کہ اس خلش کی بیخ کنی کے لئے دعا و توجہ فرمائی جاوے گی اللہ تعالیٰ آنحضرت قبلہ کو اس کا اجر عطا فرمادیں آمین۔

تحقیق: انسان نہ اس کا مکلف ہے کہ ذائقہ کا مادہ ہی فنا ہو جائے اور نہ اس کا

مکلف ہے کہ اس کا دوسرے بھی نہ آوے، بلکہ صرف اس کا مکلف ہے کہ اس کا قصد نہ کرے اور اس کا مقصد پر عمل نہ کرے، اسی پر داد مست کرنے سے اس کا مادہ بھی اور دوسرے بھی منفرد کا عدم ہو جاتا ہے البتہ ذکر مطلقاً اور مراقبہ اپنے عیوب کا اس احتمال میں نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے اگر ضرورت سمجھی جائے پھر اطلاع دی جائے۔ (ترتیب اساتک جلد اول ص ۲۸۰)

حقیقتِ شہوت

فلاں شریعت امور کو پسند کرنا شہوت یا خواہش نفسانی ہے اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے یعنی کفر اور شرک وہ تو اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے اور جو ادنیٰ درجہ وہ کمال اتباع سے ڈگمگا دیتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔

اول۔ بدعت، جو علوم اور عقائد سے متعلق ہے۔

دوسری۔ معصیت، جو اعمال کے متعلق ہے اور

تیسری قسم رائے جو احکام تکوینیہ کے متعلق ہے، اور ہر ہوا (یعنی خواہش نفسانی) میں یہ خاصیت ہے کہ راہ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (الآیہ) یہ تم کو اللہ کے راستہ سے بے راہ کر دے گی اور خواہشات نفسانی کا اتباع مت کرو

خواہش نفسانی اسی بری چیز ہے کہ دنیا کی بھی خرابی اور دین کی بھی صدمہ یا معصیتیں بڑھلاؤ اثر رکھ کر جڑا کر دے تو خواہش نفسانی ہی ہے یہی روکنے کی چیز ہے دیکھئے اگر نفس کو روکا نہ جائے تو کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نکتہ کو سب نے سمجھا ہے۔ حتیٰ کہ حاکم جس کو مذہب سے علائقہ بھی نہیں بعض افعال سے روکتا ہے اور بعض کی اجازت دیتا ہے جن افعال سے روکتا ہے وہ وہی تو ہیں جن کو لوگ کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے نزدیک باعثِ مضر

ہیں۔ دنیاوی مصلحتوں کا مقتضایہ یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر حاکم ان افعال سے نہ روکے تو دیکھیے کیا ہو۔ ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے دے، چوروں کو چوری کرنے دے۔ زبردستوں کو زبردستوں پر ظلم کرنے دے۔ غرض ہر شخص کو مخلی بالطبع کر دے کہ اپنی خواہش کے موافق جو چاہے ہو کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حالت میں کس لطف سے زندگی بسر ہوگی۔ قانون کیا ہے مالک کے احکام کی ایک حد قائم کرنے والی چیز ہے۔ فرض کر دی کہ روپے کی ضرورت ہے کسی سے چھینے کو جی چاہتا ہے تو اس کو کیوں منع کرتے ہو اور اگر چھین لے تو چالان کیوں ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اجازت دینے میں کوئی ایسی مضرت ہے کہ اس کے مقابلہ میں ضرورت کا خیال بھی نہیں کیا جاتا اسی طرح دنیوی انتظاموں کو دیکھ کر یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ خواہش نفسانی روکے کی چیز ہے۔

دیکھیے نافرمانی ہوتی کیوں ہے اگر خود کیا جائے تو سبب اس کا ضرور ایسا نکلتا ہے کہ منجملہ افراد خواہش نفسانی کے ہو گا۔ فرض کیجئے نماز نہ پڑھنے کا سبب یہ ہو کہ نیند آرہی تھی عشاء کا وقت ہوا مگر آرام میں خلل گوارا نہ ہوا، سو کر صبح کر دی آرام اور تن پڑی خواہش نفسانی ہی ہے۔ تاخیر بھی اکثر حجب ہی ہوتی ہے کہ آدمی کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے اس کے ادھورا رہ جانے سے نقصان مال کا اندیشہ ہوتا ہے اس نقصان کو گوارا نہ کیا اور نماز میں تاخیر کر دی یہ حجب مال ہے کہ منجملہ خواہشات نفسانی ہے اسی طرح نماز میں بے توجہی بھی جب ہی ہوگی کہ دوسری طرف توجہ ہو۔ توجہ کا ایک طرف نہ رہنے دنیا بھی نفس ہی کی خواہش سے ہوتا ہے غرض کسی نے ترک طاعت کیا یا ارتکاب معصیت تو صرف نفسانی خواہش سے اس کے اندر بھی کچھ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

فَاتَّبِعْهُمَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
شریعت کا اتباع کیجئے اور نہ چاہلو

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجماعہ) کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے۔
 اس آیت میں یہ بتلادیا کہ جو شریعت کے مقابل میں کام ہوں وہ خواہشیں اور
 ہوائے نفسانی ہیں لَا يَعْلَمُونَ کا مفعول ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہاں مطلق علم کی نفی کر دی
 کہ خواہشات اس لئے مذموم ہیں کہ وہ ایسوں کا فعل ہے جو بالکل جاہل ہیں:
 طریق کار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 لا یومن احدکم حتی ۰ کئی شخص یا انداز نہیں ہوتا جب تک
 یکون هواہ تبعالما ۰ کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ
 جئت بہ (المحدث) ہو جائے جس کو حق تعالیٰ کے پاس سے

لایا ہوں یعنی شریعت

لہذا ہمہ تن اپنی خواہشوں کو شریعت کے تابع بنائیں عقائد ہوں تو شریعت کے
 موافق اور اعمال اخلاق معاشرت و معاملات کی اصلاح کریں کہ سب شریعت کے تابع ہوں
 اور ہر چیز میں خیال کہیں کہ نفس کی خواہش ہے یا نہیں۔ جب اس پر کوئی محافطت کر لیا
 تو کم نہیں کہ معصیت اس سے سرزد ہو سکے۔ تھوڑے دنوں عادت ڈالنے سے اس کا
 نفس معلوم ہو سکتا ہے۔ ہر کام کو کرنے وقت سوچ لیا کریں کہ اس میں نفس کو لذت آتی
 ہے یا نہیں۔ اگر لذت آتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ضرور ایک زرد معصیت ہے۔ پھر اس
 لذت سے مغلوب نہ ہو جائیں اور اس کی مضرت کو پیش نظر رکھیں نفس کو خواہشات
 سے روکیں۔ مرض کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے مادے اور مسبب کو قطع کیا جائے
 جب مسبب جاتا رہے گا مرض بھی نہ رہے گا جو کام کیا جائے پہلے سوچ لیا جائے کہ یہ
 کام حق تعالیٰ (کی منشا) کے خلاف تو نہیں اور یہ میرے لئے مفید ہے یا مضر
 نیز اس کے ترک کے لئے خوف معین ہے اس لئے خوف الہی کی تحصیل ضروری ہے
 (شریعت و طریقت)

عشق مجازی

بعض مشائخ نے جو بعض طالبین کو قصدِ عشق مجازی پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے مراد اس سے عشق حلال ہے نہ کہ حرام کیونکہ معصیت تو موصل الی اللہ ہے ہی نہیں سکتی اور جو اس مشورے سے غرض ہے وہ عشق حلال مثلاً اولاد، بیوی وغیرہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ عشق میں گو وہ مجازی ہو یہ خاصیت ضرور ہے کہ اس سے قلب میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے باقی تعلقات قلب سے دفع ہو جاتے ہیں اور خیال میں یک سوئی پیدا ہو جاتی ہے اب صرف ایک کام رہ جاتا ہے کہ اس تعلق کو حق تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے تو بہت آسانی سے قلب نارغ ہو جاتا ہے، غرض اصل مقصود ترک تعلقات یا قلب میں سوز و گداز پیدا کرنا ہے مگر چونکہ اس زمانے میں اس طریق میں خطرہ شدید ہے کیونکہ نفس میں شہوت پرستی اور لذت جوئی زیادہ ہے اس لئے قصدِ ایسے طریق کا بے اعتبار جانے نہیں ہاں اگر کوئی اتفاقاً مبتلا ہو جائے تو تدابیر سے اس کا الاء عشق حقیقی کی طرف کر دینا چاہئے اور طریقوں کا بدل جانا زمانہ کے بدل جانے سے کوئی تعجب کی بات نہیں اور غضب یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو ذریعہ قرب الہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اگر معصیت ذریعہ قرب الہی کا ہو تو سارے ادبائش اور رٹنڈی بھر دے کامل دلی ہوا کریں۔ (المتکشف)

عشق مجازی کی مفرت کی بچنے کی ترکیب

اگر ایسا ہو کہ کوئی عشق مجازی میں مبتلا ہو جاوے تو اول عفت و پارسائی اختیار کرے یعنی کوئی امر غلات شرع اس کے ساتھ نہ کرے حتیٰ کہ اس کو قصدِ ازدواج نہ دیکھے نہ اس سے باتیں کرے نہ اس کی باتیں سنے نہ دل میں قصدِ اس کا خیال کرے کیونکہ شرع کی مخالفت

عشق حقیقی کے متانی ہے اور متانی کے رہتے ہوئے کب امید ہے کہ عشق حقیقی حاصل ہو۔ دوسرے اس سے ظاہر آدوری اختیار کر لے اس طرح کہ اتفاقاً و مفاہاتاً بھی اس پر نظر نہ پڑے نہ اس کی آواز کان میں پہنچے تاکہ اس کے قلب میں سوز و گلاز پیدا نہ ہو، اور اگر تصداق اتفاقاً اس سے منتہی رہا تو عمر بھر ہی شغل میں رہے گا کبھی ذہن نہ آئے گی کہ ادھر سے مطلوب حقیقی کی طرف توجہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خلوت و جلوت میں یہ سوچا کرے کہ اس شخص کا کمال یا حسن و جمال کہاں سے آیا اور کس نے عطا کیا جب موصوف مجازی کی یہ ذرا بات ہے تو موصوف حقیقی کی کیا شان ہوگی ع

پہر باشد آن نگار خود کہ بندد این نگار ہا

اس سے اس عاشق مخلوق سے خالق کی طرف مائل ہو جائے گا یہی معنی ہیں اس قول کے کہ
بنیخ لامل عشق مجازی کا زائل نہیں کرتا، االمہ کر دیتا ہے (یعنی اس کا مصروف بدل دیتا ہے)
(المتشف)

دوسری تدابیر اس کے دفعیہ کی یہ ہیں :-

۱۔ ایک دقت خلوت کا مقرر کر کے اور غسل تانہ کر کے صاف پکڑے پہن کر خوشبو لگا کر
تہائی میں رو بقیہ ہو کر اول دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے
دو درو خوب استغفار اور توبہ کرے اور اس بلا سے نجات کی توبہ کرے، اور پانچ سو سے لیکر
ایک ہزار مرتبہ تک لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لا الہ کے ساتھ تصور کیا جائے
کہ میں نے سب غیر اللہ کو قلب سے نکال دیا اور لا الہ کے ساتھ خیال کیا جائے
کہ میں نے محبت الہی کو قلب میں جمایا یہ ذکر جہر کے ساتھ ہو۔

۲۔ کوئی حدیث کی کتاب یا ویسے ہی کوئی کتاب جس میں دوزخ کے عذاب اور غضب الہی
جو ناز و نازل پر ہو گا اس کا ذکر ہو کر کثرت سے مطالعہ کیا جائے۔

۳۔ ایک دقت معین کر کے خلوت میں یہ تصور باندھا جائے کہ میں حق تعالیٰ کے سامنے

میدان قیامت میں حساب کے لئے کھڑا ہوں اور حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بے حیا کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ ہم کو چھوڑ کر ایک مردار کی طرف مائل ہوا کیا تجھ پر ہمارا یہی حق تھا کیا ہم نے تجھ کو کسی لئے پیدا کیا تھا اے بے حیا ہماری ہی دی ہوئی چیزوں کو۔ آنکھ کو دل کو ہماری نافرمانی میں تو نے مرت کیا۔ کچھ شرم بھی نہ آئی۔ اسی طرح بہت عرصے تک اسی مراقبہ میں غرق اور مشغول رہنا چاہئے۔

تنبیہ :-

اگر ان تدبیروں سے کچھ فائدہ نہ ہو یا دیر لگے تو پریشان نہ ہونا چاہئے، اس کو کشش میں اجماع ہے جو اصل مقصود ہے جتنی کہ اگر اس میں جان بھی جاتی رہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔

یعنی جو شخص عاشق ہو اور پاک دامن رہا اور اس کو چھپایا اور صبر کیا پھر وہ مر گیا تو وہ شخص شہید ہے (حدیث)

اور جو یہ شہور ہے کہ بغیر عشق مجازی کے عشق حقیقی حاصل نہیں ہوتا یہ قاعدہ کلیہ نہیں خطوط انسانیہ اور لذات شہوانیہ حاصل کرنے کے لئے بزرگوں کے اقوال کو آڑ بنا رکھا ہے، اور دل کا حال تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اور خود ان سے بھی پوشیدہ نہیں انصاف اور حق پرستی ہو تو سب کچھ امید ہے۔ (بلوادر النوادر)

حسن پرستی

میلان کے دو درجے ہیں۔ ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت یعنی توجہ تقاضے کے درجے میں۔ اول درجہ تو امر طبعی ہے حق تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں میلان رکھا ہے، نیز کسی تدبیر سے جا سکتا ہے اور نہ اس کے کھونے کا انسان مکلف ہے اور دوسرا درجہ اختیاری ہے یعنی اختیار کو وجود و عدم میں دخل ہے۔ انسان کسی چیز پر اتنا انہماک

رکنا چاہئے کہ اسی کا ہو رہے لو کہ کسی چیز سے اتنا بچ سکتا ہے کہ محبت کا درجہ نہ رہے جب یہ اختیار ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے۔ (یوادرالنوادر)

شہوات دنیا موجب نقص نہیں بلکہ یہی موجب کمال ہیں ٹاٹ کل پڑھ اگر زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے۔ اندھا نظر بند نہ کرے تو کیا کمال ہے۔ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا اور اک ہو اور اس کی دل طبیعت کا بھی میلان ہو۔ پھر بھی نامحرم کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے کشش و میلان کا بالکل زائل ہو جائے تو ماؤد تاغیر ممکن ہے البتہ تدابیر سے اس میں ایسا ضعف و اضمحلال ہو جاتا ہے کہ مفادات میں تکلیف نہیں ہوتی اور وہ تدبیر صرف اس میں منحصر ہے کہ علا اس کشش کے تقاضے کی مخالفت کی جائے خواہ کتنی ہی کلفت ہو۔ اس کو برداشت کیا جاتے۔ اسی ذریعے کسی کو جلدی اور کسی کو دیر میں طبیعت کے اختلاف کے موافق کشش میں ضعف و اضمحلال ہو جاتا ہے اور رکتنے کے لئے ہمیشہ قصد و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس ضعف کے سبب اس قصد میں آسانی کے ساتھ کامیابی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ توقع رکھنا محض آرزوئے خام ہے۔ مگر یہ خارق ہو تو ادبات ہے۔ اس اصل سے تمام فطریات میں کام لینے سے پریشانی بالکل کافور ہو جاتی ہے (کمالات اشرفیہ)

شہوت رانی میں جب اس پر عمل کیا جائے لذت آتی ہے اور بعد میں بھی لذت رہتی ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی مگر کسی کدو حانی کوفت ہو تو ہو سکتی ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد جیسا پڑ جاتا ہے۔ پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے، گو تھوڑی دیر کے لئے سکون مل جاتا ہے اور شہوت بالئسار سے بھی زیادہ آشد شہوت بالا مار دے۔ آج کل اُمر دوں سے ابتلا بہت عام ہو رہا ہے۔ یہ فعل

حرام ہونے میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ شہوت سے پاک صاف ہیں مگر ان میں اکثر نظر بد کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے۔ اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ حالانکہ نظر فعل کا مقدمہ ہے اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ حرام کا مقدمہ بھی حرام ہے۔ اس لئے نظر کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ (وعظ الاموال فی الدین)

معالجہ

یہ بد نظری کا گناہ ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات کے نور کو تاریک کر دیتا ہے اس لئے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلقی ہے پس وہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سے مصالح ہیں۔ البتہ اس مادے کے تقاضے پر عمل کرنا ضرر ہے اور وہ اختیاری ہے۔ اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے پس فعل سے رکنا اختیاری ہوا۔ اس میں کوئی معذوری نہیں۔ یہ خیال کر دو کہ اگر اس عورت کے شوہر کو اس خیال کی اطلاع کر دوں تو کتنی رسوائی ہو تو حق تعالیٰ تو بے کلمہ مطلع ہیں کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اس ارادہ کو دیکھ رہے ہیں اور اسی سلسلہ میں جہنم کے عذاب کا بھی تصور کرے یا نفس سے یہ کہے کہ جس طرح تو مجھے دوسری عورتوں سے مزاح حاصل کرنے کو کہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص میری بیوی سے مزاح حاصل کرنا چاہے اور مجھے اس کا علم ہو جائے تو میں اس حالت میں کیا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ اسی طرح کیا دوسروں کو غیرت نہ ائے گی، کہ اگر ان کو خبر ہو جائے تو وہ بھی مجھے مار ڈالیں۔ ہر طرح کا نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں اور کسی رسوائی ہو۔ پھر جہنم کا نقشہ پیش نظر کر لے۔

بغیر سمیت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل علاج نظر بد کا یہی ہے کہ جس وقت ایسا

موت ہو کر سے یہ خیال کر لیا جائے کہ حق تعالیٰ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا مت میں بھی باز پرس کریں گے۔ اگر سزا کا حکم فرمادیا تو پھر کیا گدڑے گی۔ بار بار اس خیال کو مستحضر کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ پس ہمت کرو۔ یہی اس کا علاج ہے۔ کچھ روز تو ضرور تکلیف ہوگی۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ عادت ہو جائے گی اور پھر اس میں جودت و فرحت ہوگی اس کا اندازہ کیا کیا جاسکتا ہے (انفاس غسی)

رغبتِ اضطرابیہ الی الاجنبیہ کا علاج

حالیہ: ایک صاحب نے غیر محرم کی طرف شدید رغبت کا ہونا تحریر کیا جس پر ارشاد فرمایا:

تحقیق: رغبتِ اضطرابیہ الی الاجنبیہ پر مواخذہ نہیں بلکہ مواخذہ قصد پر ہے اگر عدا کسی امر یا عورت کی طرف توجہ کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اس کا علاج بے نیفتی برتنا اور توجہ الی اللہ کرنا ہے۔ اگر یہ تدبیر ظاہر آگائی نہ معلوم ہو تب بھی چاہئے کہ غم نہ کرے، انشاء اللہ تعالیٰ اسی طرح رفتہ رفتہ ایک دن دفع ہو جاوے گا، اور اگر عمر بھر بھی دفع نہ ہو تو اس تدبیر کرنے کے بعد سبکدوش ہو گئے۔ اب تم کو اس خیال سے کچھ ضرر نہیں بلکہ نافع ہوگا کیونکہ تم مجاہدے میں مشغول ہو چنانچہ حدیث میں ہے من عشق نفع و کتم فمات فهو شهید یعنی جو کسی پر عاشق ہو گیا پھر اس نے عفت اختیار کی اور اپنے عشق کو چھپا یا وہ شہید ہے عفت کی قید میں عفت جوارح و عفت قلب سب داخل ہیں اور عفت قلب سے مراد وہی ہے کہ بالاضعیاء اور بالعقد خیال نہ لائے اور شہید ہونا بھی عقلاً ظاہر ہے کہ جب تپ دق کا گھٹلا ہوا شہید ہے تو تپ عشق کا مارا تو ضرور ہی شہید ہوگا کیونکہ حرارت جہنمی (بخار کی حالت) سے حرارت عشق اشتد ہے۔ (۱ اشرف السوانح)

بد نظری کی شکایت پر دعا کی درخواست

حالیہ : (غلامہ سوال) ایک طالب علم نے جو زیر تربیت ہیں کچھ حوادث سے
 پریشانیاں اور کچھ بد نظری کی شکایت لکھ کر دعا اور اصلاح کی آسان صورت کی درخواست
 کی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ ہر شے بحسن کو دیکھنے کو طبیعت میں اس قدر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ
 باوجود بھی نظر کر لینے کے پھر نظر اٹھ جاتی ہے، حالانکہ حضرت عوالا کے فرمان کے بموجب عذاب
 دوزخ وغیرہ کو سوچا ہوں مگر طبیعت کچھ ایسی مجبور ہوتی ہے جس کا رکنا دشوار اور شاق نظر
 آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے کوئی دل کو پکڑ کر ابھار رہا ہے۔ حضرت عوالا کیا
 کروں نہایت ہی اس فعل بد سے مجبور ہو گیا ہوں جس پر خط کھینچ دیا گیا ہے اس کا جواب
 حسب ذیل دیا گیا۔

مختصر : خطرناک فحشاء پر غیر اختیاری مصائب پر تو اجرتا ہے ان کے ازالہ
 کی بھی دعا کرتا ہوں لیکن مصائب اختیاریہ یعنی معاصی پر نہ اجرتا ہے اور نہ اس کے ازالہ
 کی دعا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ازالہ تو خود عہد کا فعل ہے۔ اس دعا کی تو یہ مثال ہے کہ اے
 اللہ فلاں شخص فلاں کھا نا کھانے لگے۔ فلاں کھا نا نہ کھا دے۔ اس دعا کے کیا معنی البتہ توفیق
 کی دعا ہو سکتی ہے وہ بھی جبکہ فاعل اسباب کو جمع کرے اور اعظم اسباب قصد و نیت ہے
 اور اس کے متعلق جو عذر خط کشیدہ عبارت میں لکھا ہے بالکل غلط ہے۔ سوچو کہ اگر ایسے موقعے
 پر کہ نفس میں تقاضائے شدید ہو تمہارا کوئی بزرگ موجود ہو جو تمہاری اس نظر اٹھانے کو دیکھ
 رہا ہو تو کیا اس وقت تم ایسی بے حیائی کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو تامل فرماؤ اور اگر نہیں کر سکتے تو مطمئن
 ہو کہ نظر از خود نہیں اٹھتی نہ مجبور ہی ہوتی ہے نہ کناشاق ہوتا ہے نہ کوئی ابھار رہا ہے۔ سب
 کچھ تم ہی کرتے ہو تو اس کے خلاف پر بھی تم قادر ہو سو تمہارا یہ عذر ہی بیہودہ ہے۔
 (ماخوذ النور رمضان ۱۳۵۲ھ، تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۴۲)

حُسن کا دیکھنا اختیاری ہے

ماہ: حضرت نے دریافت فرمایا ہے کہ حُسن کا دیکھنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ جواباً عرض ہے کہ بندہ کا دیکھنا اختیاری ہے مگر استعمال اختیار دشوار معلوم

ہوتا ہے۔
تختہ: کیا دشوار ہے کیا نفس کے روکنے سے کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا مان گئے لگتا ہے یا اور کوئی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔

بد نظری کا علاج

ماہ: چلتے پھرتے کسی لڑکے یا کسی عورت کی طرف نظر پڑ جاتی ہے تو بندہ اس وقت نظر کو فوراً ہٹا لیتا ہے اب حضرت والا سے یہ دریافت کرنا ہے کہ نظر اول بصیحت کا سبب ہے یا نہیں۔

تختہ: اس نظر اول میں قصد ہوتا ہے یا نہیں اگر حد و ث میں قصد نہ ہو تو اس کے بعد میں قصد ہوتا ہے یا نہیں اگر البقاء میں بھی قصد نہ ہو تو اس نظر سے جو صورت ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کے بعد یا اس کے التذاذ میں قصد ہوتا ہے یا نہیں۔
(افزونہ جہادی الاخریٰ نم ۱۳۵ھ - تربیت السالک جلد دوم ص ۱۴۸)

گانے بجانے کی طرف میلان ہونے کا علاج

ماہ: ایک مرض لکھتا ہوں وہ یہ کہ اگرچہ گانے بجانے کو عقیدہ تاثر اجانتا ہوں مگر گانے اور باجے کی طرف میری طبیعت کو بہت کشش ہوتی ہے چلتا رہتا ہوں تو سن کر لگ جاتا ہوں پھر کچھ خیال آتے ہیں تو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہاں مسجد خانقاہ میں بھی شب کو

جب کوئی اچھے شخص سے ذکر کرتا ہے تو میں خود اپنا بھول جاتا ہوں۔ کبھی کبھی کسی بانسری بجانے والے کو بلوا کر بانسری بھی سنتی ہے۔ ہدایت فرمائیے۔

تحقیق: بخشش و میلان کا بالکل بے زائل ہو جانا تو عادتاً ممتنع ہے البتہ مدبر سے اس میں ایسا ضعف و اضمحلال ہو جاتا ہے کہ مقاومت ضعیف نہیں رہتی اور وہ تدبیر صرف اس میں منحصر ہے کہ عملاً اس مقتضی کی مخالفت کی جاوے۔ گو کلفت ہو اس کو برداشت کیا جاوے۔ اسی سے کسی کو جلدی کسی کو دیر میں علی اختلاف الطبائع اس کشش میں ضعف و اضمحلال ہو جاتا ہے اور کف کے لئے قصد و ہمت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے مگر اس ضعف کے سبب اس قصد میں سہولت کا میابی ہو جاتی ہے۔ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۱)

حقیقت یا

ارشاد: اللہ تعالیٰ کی طاعت میں یہ قصد کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے (ریاء کہلاتی ہے) اس کی حقیقت اراءۃ الخلق للغرض الدنیوی ہے یعنی عبادت کا اظہار کسی دنیوی غرض سے کیا جاوے یا کسی فعل مباح کا اظہار کسی معصیت کی غرض سے کیا جاوے۔ اگر عمل میں دنیا ئے فاسد یعنی معصیت کی نیت ہو تو وہ یقیناً ریاء ہے اور اگر دنیا ئے مباح کی نیت ہو تو اگر عمل دنیوی ہے تو وہ ریاء نہیں اور اگر عمل دینی میں ہے تو وہ بھی ریاء ہے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۶۲)

ریاء کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے وقعت و منزلت کا خواہاں ہو اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے کیونکہ عبادت سے مقصود حق تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا شریک ہو گیا کہ رضا ئے خلق اور حصول منزلت مقصود ہے لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے۔ (تبلیغ دین ص ۶۸)

طاعات میں رضائے خلق کا مقصود ہونا یا ہے

ما لہ: حضرت کے مواعظ میں سے کبھی اگر اپنے پاس بیٹھے والوں سے کوئی بات کرتا ہوں تو دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ ہے چونکہ اپنے نفس میں ریا کا احساس ہے ہر وقت یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ میرے افعال کے خلاف ہے دل ہی دل میں طے کر لیتا ہوں کہ آئندہ نہ کروں گا۔ لیکن ریا کا اس درجہ غلبہ ہے کہ پھر شروع کر دیتا ہوں اور یہی خیال ہوتا ہے کہ گویا خلاف منصب و عظم گویا ہے جو کہ میرے لئے مضر ہے اس کا جو سبب علاج ہو بخیر فرمایا جاوے۔

تحقیق: ریا، ہر خیال کا نام نہیں بلکہ جس خیال کی بناء، قصد رضائے خلق بذریعہ دین ہو اور یہ اختیاری امر ہے جب اس کا قصد نہ ہو وہ ریا ہی نہیں۔ اگرچہ وہ ہم ریا ہو وہم ریا، وہم وسوسہ ریا ہے جس پر موافقہ نہیں ایسے وہم سے عمل صالح کو ترک نہ کیا جاوے (ماخوذ از النور جادی الاولیٰ ۱۳۵۳ھ و تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۶۱)

ریا کے خیال سے نیت کا بدلنا معتبر نہیں

سوال: ایک طالب نے لکھا کہ بعض مرتبہ کسی اچھے کام میں منہ و فہم ہوتا ہوں، اور ابا نیک کسی شخص پر نظر پڑ جاتی ہے تو اکثر دیر میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح کریں مجھے آتا تو یقیناً معلوم ہے کہ یہ ریا ہے لیکن یہ سمجھ کر کہ انسان کیا چیز ہے جو اس کو دکھلا کر کام کریں۔ فوراً اپنی نیت کو حق تعالیٰ کی طرف پھیر لیتا ہوں کیا اس طرح نیت ٹھیک کر لینے سے وہ ریا ریا نہ رہے گی۔

جواب: خیر یہ فرمایا کہ میرا مذاق اس میں یہ ہے کہ صرف تصحیح نیت اس میں کافی نہیں کیونکہ یہ تصحیح نیت اس شخص کے نزدیک مقصود بالذات نہیں مقصود

بالذات تحمیں عمل الخلق ہے اور تصحیح نیت اس تحمیں کا آلہ، تاکہ غائلہ ریاء سے بھی بچا رہوں اور مقصود نفس بھی حاصل ہو جاوے، تو جس اخلاص سے تحمیں ریاء مقصود ہو وہ مقدم ریاء ہونے کے سبب ریاء ہی ہے۔ اس صورت میں ریاء سے حفاظت کی ضرورت صرف یہ ہے کہ اس خطرے کے بعد عمل میں تغیر نہ کرے، اور اسی کے ساتھ نیت خالص رکھے مجھے معلوم نہیں کہ دوسرے اطباء نے باطن کی اس میں کیا تحقیق ہے اگر اس کے خلاف بھی ہو تب بھی میں اپنی رائے پر قائم ہوں۔ ذوقیات میں ایک کا اجتہاد دوسرے پر حجت نہیں۔ (اشرف السوانح)

ریاء میں قصد کو بدل لینا کافی نہیں بلکہ اس کا استحضار ضروری ہے

حالیہ: ریاء اختیار ہی ہے لہذا اس کا علاج بھی اختیار ہی ہو گا مثلاً کسی کام میں ریاء کا قصد ہو تو اس میں اس قصد کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا قصد کر لوں گا۔ اگر ریاء سے خارج ہونے اور خلوص حاصل کرنے کے لئے یہ کافی ہو تو اور علاج کی ضرورت نہیں یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟

تحقیق:۔۔۔ یہ طریقہ صحیح اور کافی ہے مگر محض اس کا جاننا اور اس پر تدارک ہو جانا کافی نہیں۔ اکثر اہل طریقی کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ مدت دراز تک اس کا استحضار اور اس کا استعمال رہے تاکہ اس میں رسوخ اور تکیں ہو جائے۔ اور ریاء حدیث انفس میں بھی نہ رہے واصلہ قولہ تعالیٰ فی الاتفاق۔ و مثل الذین یفقدون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ و تثبیت من انفسہم۔ فعلم ان التثبیت مطلوب مع تحقق الاخلاص فی النیۃ (الذکر۔ مجرم ۱۳۵۱ھ)

آفات سانی

گالی دینا

حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو شخص کسی شخص کو عیب لگانے کے لئے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اس وقت تک رکھے کہیں گے جب تک وہ اپنے کہے کی سزا نہ بھگت لے۔

لعنت کرنا

لعنت کے معنی ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور یا غضب و قہر میں مبتلا یا روزِ خزاں کہنا۔ یا بطور بددعا کے یہ کہنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے یا اس پر غضب الہی نازل ہو۔ یا دوزخ میں جائے وغیرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص پر لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہو تا تو یہ لعنت اس کے لئے دال پر پڑتی ہے، اور فرمایا مومن پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دیا۔ (بخاری مسلم۔ ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ۔ شریعت و طہارت ص ۱۸۳-۱۸۴)

دل لگی و تمسخر کرنا

شرآن کریم میں حکم ہے۔

لَا يَتَخَفَتُوا مِمَّنْ قَتَلُوا
عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا لِنِسَاءٍ مِّنْ نِّسَاءِ عَدَىٰ أَنْ
يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَاللَّهُ

کوئی جماعت کسی جماعت کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے
شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر ہو۔
اور عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں شاید وہ
ان سے بہتر ہوں۔

تمسخر کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی اہانت و تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جاتے جس سے لوگ ہنسیں یا دل لگی کرنا جس سے دوسرے کو ایذا پہنچے اس میں بہت سی صورتیں داخل ہیں مثلاً۔

۱۔ کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے منہنے وغیرہ کی نقل اتارنا یا قہقہہ مٹ یا شکل و صورت کی نقل اتارنا۔

۲۔ اس کے کسی قول و فعل پر ہنسا۔

۳۔ آنکھ یا ہاتھ پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں آخرت میں ان کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائیگا جب وہ مرکتا سکتا وہاں تک پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا اسی طرح برابر جنت کے دروازے کھولے اور بند کئے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور بلاتے پر دروازہ جنت کی طرف نہ جائے گا۔

چغلی خورسی

کسی کا عیب یا ایسا قول و فعل جس کو وہ چھپانا چاہتا ہو، دوسروں پر ظاہر کرنا چغلی ہے۔ چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اگر وہ عیب واقعی اور صحیح بات ہے تو مزہ چغلی گناہ ہو گا اور اگر واقعے کے خلاف ہے یا اپنی طرف سے اس میں کمی یا زیادتی کی یا بُرے عنوان یا بُرے طرز سے نقل کیا تو افتراء اور بہتان بھی ہے جو مستقل کبیرہ گناہ ہے اور جس کی طرف سے چغلی کی گئی ہے اگر اس کے کسی عیب کا اظہار بھی ہے تو غیبت بھی ہے جو تیسرا گناہ کبیرہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چغلی لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں

خود دوستوں میں باہم فساد ڈلو اتے ہیں اور جو بے قصوروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں
 بدترین انسان ہیں اور سرِ مایاکم چٹخنو رحمت میں نہیں جائے گا اور جہنمی عذابِ قبر ہے
 (شرعیات و طریقت ص ۱۸۶)

مدحِ مہرانی

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مجمع میں اپنے دوست کی تعریف کی تو رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی مطلب یہ
 ہے کہ اس کے نفس میں خود پسندی اور بُرائی پیدا کر کے اس کو ہلاک کر دیا (دوسرے)
 نفس اپنی تعریف سن کر بھولتا ہے اور اعمالِ خیر میں سُست پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا
 ہے کہ مسلمان بھائی کو کُن جھپڑی سے ذبح کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف
 کی جائے اس لئے کہ مروج مغرور ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو قابلِ تعریف سمجھنے لگتا ہے،
 مالا مکہ یہ اس کی ہلاکت و تباہی کی جڑ ہے۔

اکثر دنیا دار مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ مالدار اور صاحبِ جاہ لوگوں کی تعریف
 کرتے ہیں (اس میں) اکثر باتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جو واقعہ کے خلاف ہوتی ہیں یہ
 مہرِ جھوٹ اور کبر و گناہ ہے۔ (شرعیات و طریقت ص ۱۸۶)

کذب (جھوٹ)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
 رَاجَتْ بُؤَا قَوْلِ الذُّوْرِ اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 عَلَيكُمْ بِالصِّدْقِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ مت بولو۔
 (مشفق علیہ)

خلاف واقعہ بات کہنا کذب ہے، تب تحقیق کسی بات کا نقل کرنا اور سنی سنائی بات کو بدوئے تحقیق کے فوراً زبان سے نکال دینا بھی گناہ ہے۔ (انفاس عیسیٰ)
 کفی بالمعصیۃ کذباً ان یحدث آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے
 بکل ما سمع کہ جو بات سُننے بیان کر دے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو کہ جھوٹ اور فجور ساتھ ساتھ ہیں اور یہ دونوں جہنم میں ہیں اور سرسرایا جھوٹی شہادت تین مرتبہ شریک کے برابر ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زبور ہے (چٹے کے مانند ایک آلہ جس کے اگلے سرے مڑے ہوئے ہوتے ہیں) اور اس بیٹھے ہوئے کے کلمے کو چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدئی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر وہ کلا دست ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی (حضرت جبریل علیہ السلام) سے پوچھا تو کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے (یعنی قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ (نسائی۔ ابن ماجہ۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ بیہقی زیور جلد اول)

جھوٹ کا علاج

سوال: ایک طالب علم نے حضرت والا کے اس ہتسار پر کہ جھوٹ اختیار سے بولتے ہو یا بالاضطرار، یہ لکھا کہ یہ جھوٹ بولنا ہے تو اختیار میں لیکن کثرت نہماک سے اضطراری جیسا ہو چکا ہے۔ حضرت اس کا علاج فرمادیں۔

جواب: حضرت والا نے پھر جواب تحریر فرمایا کہ جب ہمت و اختیار سے چھوڑ دو گے اور بہ تکلف اس کی عادت کر لو گے تو اسی طرح عدم صدور اضطراری جیسا ہو جائے گا۔ یہی علاج ہے۔ (انترف السوانح)

روکھی یا کرخت بات کرنا

حاصل: ایک یہ ہے کہ گفتگو نرم اور شیریں نہیں ہوتی۔ روکھی بہمت اور کرخت ہو جاتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت یقیناً پہنچتی ہوگی خواہ کسی معاملے میں یا ویسے۔ جیوں چاہتا ہے کہ گفتگو ایسی ہو جائے جس سے سننے والے کو دلچسپی اگر نہ ہو تو کم سے کم اذیت بھی نہ ہو۔ طبیعت حاضر جواب نہیں، اس لئے فوراً جواب نہ سوچنے کی وجہ سے لہجہ یا آواز سخت ہو جاتی ہے، ورنہ روکھے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کا احساس اور ندامت ہے مگر تہذیب ارشاد ہو تو یہ رفع ہو۔

تحقیق: ایسے امور میں اکثر عادات اور فطرت کا خلط ہو جاتا ہے اور اس لئے ایک پر دوسرے کا اشتباہ ہو جاتا ہے۔ تہذیب سے عادت کی اصلاح ہو جاتی مگر فطرت بانی رہتی ہے۔ ایسا نا اس کو عادت سمجھ کر علاج کو ناکام سمجھا جاتا ہے یا ایسا نا عادت کو برکت سمجھ کر اس کا علاج بھی نہیں کیا جاتا لہذا ضرورت ہے کہ معالجہ سب کا جاری رکھا جا جو جزو مضمحل ہو جائے شکر کرے اور اس میں انتقامت کی سعی رکھے اور جس میں اضمحلال نہ ہو اس میں فطری ہونے کا احتمال سمجھ کر مایوس نہ ہو اور اس میں بلا انتظار اضمحلال کے اس کے نقصان پر عمل نہ کرنے پر اکتفا کرے یہ سب تہذیب تھی۔ اب تہذیب لکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خصلت کے مضار کا وقت پر استحضار رکھے اور بہ تکلف عمل میں اس کی مقاومت کرے اور اس پر ہتمل کرے اس سے کسی جزو میں اضمحلال ہو جاوے گا اور کسی میں تکلف کی ضرورت رہے گی جس پر قدرت یعنی ہے اور اس تکلف کی سہولت کے لئے دغا بازی صہ موثر ہوگی۔

(ماخوذ النور ذی الحجہ ۱۳۵۸ھ و تربیت السالک جلد دوم ص ۱۷۷)

فضول گوئی کا علاج

سوال : ایک طالب نے فضول گوئی کا مرض لکھا اور اس کا سبب یہ لکھا کہ جب کوئی مجھ کو خوشی ہوتی ہے یا کوئی فکر نہیں ہوتا تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے اور اس میں بہت باتیں کرتا ہوں یہاں تک کہ نفس اور رغبت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور جب تک یہ نوبت نہیں آتی وہ جوش کم نہیں ہوتا ۔

جواب : علاج تحریر فرمایا کہ علاج کی حقیقت ہے ازالہ سبب مرض جب مرض کا سبب جوش ہے خوشی کا۔ اس کا علاج اس جوش کا کم کرنا اور اس خوشی کو اس کی ضرورت سے زیادہ غم سے منسوب کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ فکر و غم کی چیز موت احوال بعد الموت میں یعنی واقعات برزخ و معشر و مراط و عقوبات معاصی (گناہوں پر عذاب) پس ایسے وقت میں ان واقعات کو مستحضر کر لیا جاوے۔ اگر ویسے استحضار ضعیف نہ ہو تو کوئی کتاب اس مضمون کی لیکر مطالعہ شروع کر دیا جائے اور بہتر ہے کہ فوراً غفلت میں جا کر مراقبہ یا مطالعہ کر لیا جائے اس کا علاج تو فوراً ہو جائے گا۔

پھر اگر ضعف طبیعت سے ہیبت کے غلبہ سے تکلیف ہونے لگے تو رحمتِ رجا کی حدیثوں کو مستحضر کر لیا جائے۔

پس اعتدال ہو جائے گا اور اصل خوشی رہ جائے گی جو مامور بہ ہے۔

قل بفضل اللہ وبرحمۃ اللہ فبذلک نلیفرحو۔

اور یہ فضول حصہ خوشی کا زائل ہو جائے گا جو منہی عنہ ہے۔

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔

(امثل السواخ)

زبان پر قابو نہ ہونے کا علاج

حاصل: مجھ میں ایک زمانے سے یہ مرض ہے کہ حق بات بولنے یا صاف کہنے میں سستی ہو جاتی ہے اور اس سے لوگوں کے قلب کو تکلیف ہو جاتی ہے کوئی تو بالکل رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کوئی دینی طور پر رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بڑی کلفت ہوتی ہے کہ کیا ایک شخص کے دل کو تکلیف پہنچی۔ بسا اوقات تو اس شخص سے معافی چاہتا ہوں مگر اپنے قلب کو ایک رنج دہتا ہے کہ ایک شخص کو تکلیف دی۔ بسا اوقات نماز کے بعد دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو زبان پر قابو دے دین تاکہ نہ بانی سے فضولیات نہ نکلیں۔ حضرت والا کو بہت زمانے سے اس مرض کا حال لکھنے کو تھا مگر کل مجلس میں بعد نہر جو حدیث حضرت دالانے مَنِّ نَسْلِمِ الْمُسْلِمُونَ کی میان فرمائی تو اپنا مرض یاد آگیا حضور سے دست بستہ التجا ہے کہ اس مرض کا جو مناسب علاج حضور تجویز فرماویں اس پر عمل کروں۔

تحقیق: چند روز اس کا التزام کر لیا جائے کہ کسی کو بالکل ہی نصیحت نہ کی جائے اور یاد رکھ کر ہمت سے اس پر عمل کیا جائے۔ چند روز ایسا کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اعتدال پیدا ہو جائے گا اور اگر کوئی موقع نصیحت کا ایسا ہو کہ آپ کے علم میں فوراً ہی کہنا واجب ہو تو کسی دوسرے شخص کے واسطے سے کہہ دیا جاوے تاکہ واجب فوت نہ ہو۔ (ماخوذ از انوار ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ و تربیت السالک جلد دوم ص ۱۶۸)

لغو عمل کی بے برکتی

فرمایا کہ میں تقسیم کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ لغو اور فضول کاموں سے ضرور بطور اختصار کے گناہ تک قریب ہو گیا ہے۔ مثلاً مجھے خود یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آکر بلا ضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلاں

جگہ کب جائیں گے۔ اس سوال سے مجھ پر گرانی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے قلب پر گرانی؟
 ! التاخذ مصیبت ہے۔ اگر سوال کرنے والا اخلص ہو جب بھی مجھ پر گرانی ہوتی ہے کہ اس
 کو ہمارے ذاتی افعال کی نفی کا کیا حق ہے غرضیکہ کئی لغو اور فضول کام ایسا نہیں جس کی
 سرمد مصیبت سے زلی ہو۔ بس لغو اور فضول ابتداء تو مباح ہے مگر اتنا ہوا مصیبت ہے۔
 (امثرف السوانح)

ذکر اللہ سے لغو مجالس کا تدارک

فرمایا کہ جب زبان کو ذرا بھی وسعت دی جاتی ہے تو گناہ میں ضرور مبتلا ہو جاتی ہے
 اس کی ایک تدبیر جو تدبیر ہونے کے ساتھ تدارک بھی ہے، یہ ہے کہ جب درجہ آدمی جمع
 ہو کر باتیں کریں تو باتیں ختم کرنے سے پہلے کچھ ذکر اللہ اور ذکر رسول بھی کر لیا کریں اس کا ہر
 حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلَسًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ
 وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فَإِنْ شَاءَ
 غَفَرَ لَهُمْ (ترمذی)

یعنی جس مجلس میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس مجلس میں حق تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن
 حسرت کا باعث ہوگی اور بھی کچھ نہ ہو تو ختم کرنے وقت بھی کہہ لیا کرو۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہ جملہ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول دونوں کو علمائے کبار بھی ہے کہ یہ
 کفارہ مجلس ہے۔ (کمالات اشرفیہ)

غیبت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-
 وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۝ الْآيَةُ
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا غیبت زنا سے سخت تر ہے

(وعظ القصدی للغير ص ۹)

کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو اگرچہ وہ بات اس کے اندر ہی موجود ہو، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو وہ غیبت سے بڑھ کر بہتان ہے۔ اسی طرح کسی کی نقل اتارنے سے، مثلاً آنکھ دبا کر دیکھنا۔ منکر ڈاکر جہا بھی (غیبت ہے) بلکہ یہ زیادہ بُرا ہے۔

غیبت کا مذموم ہونا (قرآن اور حدیث سے) ظاہر ہے، اس کی مضرت دین و دنیا میں ہے۔ دنیا کی مضرت تو یہ ہے کہ اس سے باہمی تشویش و ناانفقاہی ہوتی ہے آپس میں فائدہ ہو جاتا ہے اور دین کی مضرت یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی جس کی غیبت کی تھی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت حتیٰ العبد ہے جب وہ معاف کرے گا تب معاف ہوگا۔ (تعلیم الدین ص ۱۰۲)

غیبت کا علاج

مالحو، حضرت والا کے فیض اور توجہ سے غیبت وغیرہ سے بڑی حد تک بچا ہوں لیکن بے تکلف دوستوں میں بیٹھنے کی نوبت جب کبھی بھی آتی ہے تو ضرور کہہ کر کسی کی غیبت و شکایت ہو جاتی ہے بعد میں افسوس ہوتا ہے لیکن دوسری مجلس

میں پھر یہی حرکت سرزد ہوتی ہے، اس کا علاج چاہتا ہوں۔
تحقیق: استحضار دہمت اور بعد صدور صاحب حق سے معاف کر اگر تدارک اور یہ جزو اخیر سب اجزاء سے زیادہ ضروری اور موثر ہے۔
 (ماخوذ النور ریح الثانی ۱۳۵۹ھ و تربیت السالک جلد دوم ص ۱۸۲)
حالت: نیز اگر کسی کی غیبت سنی ہو تو اس کا تدارک اس کے حق میں دعا کرنے سے ہو جائے گا یا نہیں۔ نیز خود جن جن حضرات کی غیبت کی ہے اب ان کی بھلائیوں کا بیان کر دیتا ہوں کہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ بھلائی تو ہوتی ہی ہے اور ان کے اور اپنے حق میں عافیت بھی کرتا ہوں کیا یہ معالج کافی ہے یا نہیں۔ اگر کافی نہ ہو تو تدارک کی سبیل ارشاد فرمائی جائے انشاء اللہ عمل کروں گا۔

تحقیق: مغتاب کے محاسن بیان کرنا مستقبل میں مستقل معالج ہے۔ انہی کا تدارک نہیں۔ اس کے لئے دعا کرنا بردے حدیث ایک درجہ میں تدارک ہے لیکن کلیات سے ذوق اس کا تدارک ہو جائے مگر من التحلل کے ساتھ مقید معلوم ہوتا ہے بشرطیکہ بجز بنامعذ بہ ہو اور احوط و اذرجر للنفس اس حال میں یہی ہے کہ اس سے معاف کر لے اس سے اُخذہ کے لئے ایک رادع قوی ہو جائے گا۔ (ماخوذ النور ص ۳۶۷)
 و تربیت السالک جلد دوم ص ۲۰۰

غیبت کا ایک عجیب علمی علاج

تہذیب۔ غیبت کا ایک عجیب و غریب علمی علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کو اپنی اس حرکت کی اطلاع کر دیا کرے۔ تھوڑے دن اس پر مداومت انشاء اللہ یہ مرض دفع ہو جائے گا۔ (انفاس عینی)

غیبت اور بسیار خوری کا علاج

حالت: دو بڑے مرض یہ ہیں، ایک زبان کا غیبت اور جھوٹ میں مبتلا رہنا دوسرے کا نااندر سے زیادہ کھایا جانا جو بے تعداد امراض ظاہری و باطنی کا سبب ہے اس سے پہلے اپنی طرف سے کوشش کر چکا ہوں لیکن ربانی نصیب نہیں ہوئی مگر اب امید ہو گئی ہے کہ جناب کے تجویز فرمودہ علاج و دعا سے اللہ تعالیٰ رحم فرمادیں گے۔ ان دو مضمون کے ساتھ سخت مصیبت اور ہلاکت میں ہوں۔

مختصر: اول مرض کا علاج یہ ہے کہ بے سوچے ہرگز کوئی کلام نہ کیا جاوے اگرچہ بعض اوقات یہ بھی یاد نہ رہے گا کہ سوچ کر بولوں مگر خیال رکھنے سے اکثر اوقات یاد رہے گا اور رفتہ رفتہ پھر انشاء اللہ تعالیٰ ذہول نہ ہو گا پس جب سوچ کر بولنا جاوے گا زہر کلام سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ اس کلام سے کتنا ہونہ ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ اصلاح ہو جائے گی اور دوسرے امراض اس وقت مرض ہے جب شبع یعنی سیری سے بھی زیادہ کھایا جائے اور سیری تک کھانا مباح ہے کچھ مرض نہیں، سو اگر سیری سے زیادہ کھایا جاوے تو اس کا علاج بھی وہی سوچنا ہے کہ زیادہ سے ضرر ہو گا پس اس سوچنے سے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ (تربیت السالک جلد اول ص ۴۴)

غیبت کے وقت کلام سے رکنا مستحسن ہے

حالت: اس خط کے بعد (اس سے پہلے ایک خط آیا تھا) یہ حال ہے کہ اب کسی مجلس میں کسی کی نسبت کوئی ایسی بات کہنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے جو غیبت میں داخل ہو سکتی ہے تو فوراً یہ تصور ہوتا ہے کہ اس سے معاف کرنا یا بڑے گا۔ یہ تصور آتے ہی زبان رُک جاتا ہے اس اوقات بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے اور

بجائے اس بات کے کوئی دوسری بات کہہ دیتا ہوں۔

حقیقت: عملِ احسن ہے اور اس سے احسن یہ ہے کہ دوسری بات بھی نہ کہی جاوے بلکہ خاموش ہو جائیں۔ اس میں نفس کا زجر بھی زیادہ ہے، نیز دوسروں کے لئے تنبیہ ہے، کہ جب کلام کا نامناسب ہونا مستحضر ہو جائے، اس طرح سے رک جانا چاہئے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے میں یہ تنبیہ نہیں جو کہ نفع متعدی ہے (تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۵۵)

حقیقتِ غضب و غصہ

مضمون: خونِ قلب کا بدلہ لینے کے لئے جوش مارنا غضب ہے اس کے درجۃٔ ثمریت اور اخلاق کے میان میں ملاحظہ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاؤ سے بلکہ قوی اور پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ قوی وہ ہے جو غصہ کا مالک ہو یعنی غصہ پر غالب ہو نہ ہو کہ غصہ کے منشا کے مطابق فوراً عمل کرے بلکہ اس کو نہایت کی تعلیم کے موافق استعمال کرے اس لئے غصہ میں جوش پیدا ہونا طبعی امر ہے، اس میں ملامت نہیں۔ مگر انسان کو خدا تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اس کو روکنا چاہئے۔ اس اختیار کو صرف نہ کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ غصہ کو بھی حق تعالیٰ نے بہت سی مصلحتوں سے انسانیت کی تربیت میں داخل کیا ہے، اس سے بہت سے کام نکلتے ہیں لیکن اختیار کو بھی ساتھ ساتھ رکھ دیا ہے کہ جس جگہ غصہ کا کام (شرعاً مامور) ہو وہاں کام لے اور جو جگہ غصہ کے کام کی نہیں وہاں کام نہ لے۔ (وعظ غوائل الغضب)

غصہ فی نفسہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اقتضاء پر عمل کرنا اختیاری ہے اس لئے اس کو ترک بھی اختیاری ہے، اور اختیاری کا علاج بجز استعمال اختیار کے کچھ نہیں۔

گو اس میں کچھ تکلف و مشقت بھی ہو اس استعمال کی تکرار و مداومت سے وہ افسنا
مفید ہو جاتا ہے اور اس ترک میں زیادہ تکلف نہیں ہوتا البتہ اس اختیار کے استعمال
بہا بھی نہ دے تکلف ہوتا ہے۔

طریق کار :-

حدیث شریف میں ہے لَا يَقْضِيَنَّ قَاضٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ
یعنی حاکم کو چاہئے کہ غصہ کی حالت میں فیصلہ کبھی نہ کرے بلکہ اس وقت مقدمہ ملتوی کر دے
اور نارنج بڑھا دے یہاں حاکم سے مراد وہ شخص ہے جس کی دوا دمیوں پر حکومت ہو اس میں
علم ہوتا اور گھر کا مالک بھی شامل ہے۔ لہذا غصہ میں بچوں یا دیگر ماتحتوں اور مرکز و دروں
کی جرم پر بھی سزا دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ غصہ فرو ہونے کے بعد سوج سمجھ کر سزا دی
جائے اور یاد رکھیں کہ جس حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو اس کا مطالبہ حق تعالیٰ کی طرف
ہے ہو گا یہاں تک کہ اگر کافر ذمی پر کوئی حاکم ظلم کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے لہذا سزا دینے کے
وقت احتیاط لازمی ہے۔ ۱۔ انفاص عینی۔ کمالات اشرفیہ

اگر طبعی طور پر غصہ زیادہ ہو اور ذرا سی بات پر حد سے زیادہ غصہ آجاتا ہو۔
اس وقت عقل نہ رہتی ہو، تو جس پر غصہ کیا جاوے بعد غصہ فرو ہو جانے کے جمع میں
اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں یا دلوں پکڑیں بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ لیں، ایک دو
بالا کر کے نفس کو عقل آجائے گی۔ قول اور فعل میں ہرگز تعجیل نہ کریں۔ بہ تکلف
تعلقہ کی مخالفت کریں۔ جب کوئی کوتاہی ہو جائے استغفار کریں اور اگر کسی شخص کے
نہی و نہی یا تہجد و صلا و سترعی سے ہو گیا ہو تو اس سے معاف کر اسیں۔ زبان سے
افوز نہ پڑھیں اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں اور ٹھنڈے
پائے، منوکر ڈالیں اور ٹھنڈا پانی پی لیں۔ فوراً کسی کام میں لگ جائیں۔ بالخصوص مطالعہ

کتاب میں۔ اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو اس شخص سے علیحدہ ہو جائیں یا اس کو علیحدہ کر دیں جیسا موقع ہو۔

طریق علاج

یہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر زیادہ قدرت ہے اور میں اس کی نافرمانی بھی کیا کرتا ہوں۔ اگر وہ بھی مجھ سے ہی معاملہ کریں تو کیا ہوا اور یہ سوچیں کہ بدون ارادہ خداوندی کے کچھ واقع نہیں ہوتا۔ سو میں کیا چیز ہوں کہ مشیت الہی سے مزاحمت کروں۔
(تعلیم الدین ص ۸۱)

غصہ کا علاج

حال: احقر اپنا ایک مرض کہ وہ غصہ ہے اس کا مقتضاء پرگاہے عمل بھی ہو جاتا ہے عرض کرتا ہے یہ غصہ گاہے گھر والوں پر ہوتا ہے جبکہ وہ کسی امر میں احقر کے خلاف کرتے ہیں۔ بالخصوص جب اپنی زوجہ پر غصہ آتا ہے تو اکثر اس کے مقتضی پر عمل ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنی محکوم اور تاج ہے اور گاہے ایسے مخاطب پر بھی آتا ہے جو ظاہر اور حق بات کو تسلیم نہ کرے اور کبھی طلباء پر بھی آتا ہے جبکہ وہ سبق یاد کرنے اور مطالعہ میں کوتاہی کرتے ہیں۔

تحقیق: غصہ کے مقتضی پر عمل کرنے کا ہر درجہ مذموم نہیں مگر چونکہ اکثر درجہ مبہم سے تجاوز ہو جاتا ہے اس لئے بطور علاج کے بعض درجات مبہم سے بھی رد کا جانا ہے اس بنا پر ان سب صورتوں میں مشترک علاج یہ ہے کہ غصہ کے وقت کلام بالکل نہ کیا جائے۔ جب مہجان بالکل ضعیف ہو جائے اس وقت ضروری خطاب کا مضائقہ نہیں اور اگر اس خطاب سے مہجان عود کر آئے پھر ایسا ہی کیا جائے۔ (ماخوذ النور ذیل صفحہ ۱۳۵۵)
درتربت السالک حصہ دوم ص ۱۳۱

حقیقتِ بغض و کینہ

ارشاد : جب غصہ میں بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے۔ اس کو حق دینی کینہ (اور بغض) کہتے ہیں۔ (تعلیم الدین ص ۸۱)

اس کا منشاء غصہ ہے اور میٹھے غصہ میں ہوتا ہے اور میٹھے غصہ میں دو عیب ہیں۔ ایک عیب تو خود وہ غصہ تھا اور دوسرا عیب یہ کینہ ہے تو کینہ صرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا تخم ہے جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بات بڑھتی اور تجسید گیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ (غزائل الغضب)

کینہ وہ ہے جو اختیار اور قصد سے کسی کی بُرائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایذا پہنچانے کی تدبیر بھی کرے۔ اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آوے اور طبیعت اس سے ملے کو نہ چاہے تو یہ کینہ نہیں بلکہ انقباض طبعی ہے جو گناہ نہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پر درہنجا نہیں جاتا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ یہی اور جمعرات کو جب بندوں کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن اہل کینہ کی نجات نہیں ہوتی۔ نیز فرمایا ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی جن کے درمیان عداوت اور کینہ ہو بشرطیکہ عداوت کا منبع دنیاوی امور ہوں لیکن اگر کسی مسلمان کو کسی سے دین کے متعلق خدا تعالیٰ کے واسطے دشمنی ہو تو یہ عداوت متحسن اور قابلِ اجر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں الْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبَغْضُ لِلّٰهِ کا امر ہے (انفاس عیسیٰ ص ۱۳۸)

ایسا ہی بغض کا حال ہے کہ حق تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے عداوت ہونی چاہئے جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے

نافران بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ: "خداوند! کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کرے۔" کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آجائے۔ حُبُّ فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے اور جس مسلمان میں یہ نہیں تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان میں نقص ہے۔ (تبلیغ دین ص ۲۶)

طریق کار

اپنے مخالف کو کوئی نقصان کسی سے پہنچ جائے اور قلب میں فرحت محسوس ہو تو عقلاً اور اعتقاداً اس کا استحضار کیا جاوے کہ یہ فرحت قابل دفع ہے، اور دعا بھی کی جائے کہ اس فرحت کو اللہ تعالیٰ دفع فرمائیں (اس لئے کہ) سے کفر است در طریقت ماکینہ داشتن
 آمین ماست سینہ چو آستینہ داشتن (انفاس علی ص ۱۷۷)
 بعض اوقات کسی سے اتنا انتقام لینا جیسا کہ کسی سے کوئی رنج پہنچا ہوتا تھا مایہ کبدینا کہ ہاں تمہاری اس حرکت سے مجھے رنج ہزرہ ہے اچھا ہے۔ اس سے دل صاف ہو جاتا ہے البتہ زیادہ پیچھے پڑنا نہ چاہئے۔ (کمالات اشرفیہ ص ۴۷)
 جس شخص سے کینہ ہو اس کا تصور معاف کر کے اس سے میل جول شریعاً کرنا گو بہ تکلف ہسی چند روزیں کینہ دل سے نکل جائے گا۔ (تعلیم الدین ص ۸۱)

حقیقتِ حسد

ارشاد: کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے (یہ حسد ہے) اس کے تین درجے ہیں۔ ایک تو

کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے۔ ایک اس کے مقتضا پر عمل ہے۔ اس میں
 مطلقاً مایوس (یعنی گنہگار) ہے ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے، اس میں انسان باوجود
 (یعنی ذرا بے پلنے والا) ہے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۶۹)

حد کے باعث یا تو تکبر و غرور ہو سکتا ہے یا عداوت و جہالت نفس، مگر بلاوجہ خلاف
 نفرت میں بخل بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح
 حق مانگے بھی دوسرے کو کچھ نہ دے، البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا
 اس کے پاس بھی یہ نعمت رب ہے اور مجھے بھی اسی نعمت حاصل ہو جائے غبطہ اور
 رشک کہلاتا ہے اور غبطہ شرعاً جائز ہے۔ (تبلیغ دین ص ۴۷)

طریق کار اور علاج

حد کا مقصد تو یہ ہے کہ محسود (یعنی جس پر حسد کیا جائے) کی عیب جوئی کریں
 اور جو غم کے گھونٹ رات دن نہیں لہذا نفس پر جبر کریں اور قصداً اس کے منشا کی
 مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کریں یعنی محسود کی تعریفیں بیان کریں، گو نفس کو ناگوار ہو
 مگر زبان پر تو اختیار ہے اس کے ساتھ نیاز مندی کے ساتھ ملاقات و کلام کریں اور اس کے
 مز پر زبان سے رنج ظاہر کیا کریں۔ اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، اور
 کہیں کہیں اس کو بدیہ دیا کریں اس سے اعراض کو دل چاہے تو اس سے ملیں اگر وہ سامنے آجائے
 لاشکاً کو فظیم کریں اس کو ابتداء بالسلام کریں۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۶۹-۱۷۰)

اس کے ساتھ احسان، سلوک اور تواضع سے پیش آئیں۔ ان معاملات سے اس
 شخص کے قلب میں تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ پھر وہ تم سے اسی طور سے پیش آئے گا۔
 اس سے تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور حسد جاتا رہے گا۔ (تعلیم الدین ص ۸)

کبر اور حسد کا علاج

حالیہ : احقر قبل مغرب مسئلے کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک صاحب جو کہ یہاں سب جبار ہیں مسجد میں تشریف لائے، ان سے احقر کا کچھ تعارف نہیں ہے، انہوں نے ایک اور مولوی صاحب سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے اس پر احقر کو یہ خیال ہوا کہ مجھ سے نہیں ملے اور ان صاحب سے ملے۔ فوراً ہی اس کے معنی سمجھ میں آئے کہ یہ حسد ہے، اس پر احقر نے نفس کو طاعت بھی کی مگر عریفہ ہذا کا مضمون لکھتے وقت یہ بھی خیال ہوا کہ شاید یہ کبر ہو، چونکہ خود کو بڑا سمجھ کر یہ خیال ہوا کہ مجھ سے کیوں نہیں ملے جو واقعہ نفس پر گذرا تھا عرض کر دیا۔ اس پر حضرت والا ارشاد فرمائیں۔

تحقیق : احتیاطاً دونوں مرضوں کا علاج ضروری ہے۔ حسد کا اس طرح کہ محمود کے لئے ہر نماز کے بعد دعا کی جائے اور معاملات میں اس کی تعظیم کی جائے اور مجمع میں اس کی مدح کی جائے اور کبر کا علاج بھی اس میں شامل ہو گیا۔ (ماخوذ النور، سوال ۹۰ و تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۲۱)

حقیقت اسراف

بے ضرورت کوئی چیز خریدنا یا خرچ کرنا اسراف ہے (دعوات عبدیت ص ۱۲۳) اور اس کی حقیقت تجاوز عن الحد (یعنی حد ضرورت سے بڑھ جانا) ہے (کمالات شریفہ ص ۴۴) اور ضرورت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک واقعی اور ایک فرضی۔ واقعی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر دینی یا دنیوی کام رک جاتے۔ یا اس میں سخت وقت یا پریشانی ہو یہ تو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق مباح ہے اور بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے، مگر اس کی توانہا ہو سکتی ہے اور فرضی ضرورت (جس کا دوسرا نام حرص ہے) (ہا)

کوئی انتہا نہیں (اس کو پورا کرنے کے لئے) دنیا میں جو بھی رقم لی جائے گی منہا ہی ہوگی پھر
 منہا ہی لا منہا ہی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے (مطلب یہ کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تویہ) اسراف
 معیت ہے اور وبال اخروی تو آخرت میں ہوگا مگر دنیا میں بھی نتیجہ دیکھ لیجئے کہ خانہ
 کے خاندان اس کی بدولت تباہ ہو گئے۔ (وعظ میرٹھ ص ۱۸)

حقیقتِ بخل

بخل کا علاج

حالہ: احقر میں عرصہ سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی چیز کھاتا ہوتا ہوں اس وقت
 اگر کوئی شخص آگیا تو اس خیال سے کہ اس کو بھی کھلانا پڑے گا بہت گرانی ہوتی ہے چنانچہ بلاتا
 بھی کم ہوں بعد میں بسا اوقات ایسے فعل سے بڑی ندامت ہوتی ہے معلوم نہیں کہ اس کا منہ
 کبھی ابد ہے کہ علاج سے مطلع فرمائیں گے۔

تقصیر: جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مردوً ضروری ہو اس میں تنگدلی کرنا بخل ہے
 اس کے حدود جہ میں ایک خلاف مقضائے شریعت اور یہ معیت ہے۔ دوسرا خلاف مقضائے
 دین اور یہ معیت نہیں (لیکن خلافِ اولیٰ ہے) فضیلت تویہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو اور تدبیر اس
 کی ہے کہ اس مقضیٰ کی مخالفت کی جائے لیکن اگر ہمت نہ ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں اور اگر
 باوجود استطاعت کے اس پر عمل کیا تو بعض کے نزدیک یہ بھی بخل ہے اس لئے کہ (کلمات لشرعیہ)

جو ضرورتیں اتفاقیہ پیش آجائیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے حدیث میں آیا ہے
 کہ جس مال کے ذریعہ آدمی اپنی آبرو کو بچائے وہ صدقہ ہے۔ مثلاً کسی مالدار کو اندیشہ ہو کہ
 بیشاعر (یا ڈوم وغیرہ) میری ہجو کرے گا اور اگر میں اس کو کچھ دیدوں تو اس کا منہ بند
 ہو جائے گا، اور باوجود اس علم کے اگر اس کو کچھ نہ دیا تو وہ شخص بخل سمجھا جائے گا کیونکہ
 اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہ کی اور بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا۔ (تبلیغ دین ص ۲۵)

حقیقتِ حرص

توجہ اور میلان الی دنیا (یعنی) قلب کا مال وغیرہ کے ساتھ مشغول ہونا حرص ہے اگر اس توجہ کو کسی دوسری طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی دنیا نہ رہے گی۔ پھر جس چیز کا توجہ کو پھیرا جاوے اگر وہ طبعاً بھی محبوب ہو تو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی اور اس سے توجہ الی دنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا۔ پس اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دو، اور چونکہ حق تعالیٰ سے طبعی نعلق ہے، اس لئے یہ توجہ اشد و اکمل ہوگی تو جتنی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہوگی اتنی ہی توجہ دُنیا سے ہٹے گی۔ (کمالات اشرفیہ ص ۹۲)

حرص تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو ام الامراض کہنا چاہئے کیونکہ اسی کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں میں حرص ہال نہ ہو تو کوئی کسی کا مال نہ دباتے۔ بدکاری کا منشا ابھی لذت کی حرص ہے، اخلاقِ رذیلہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے۔ کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاقِ رذیلہ کی اصل کبر ہے اور کبر ہوس جاہ ہی کا نام ہے پس کبر کا منشا ابھی یہی حرص ہوا۔ انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کے دو جھگ بھی ہوں جس میں سونا چاندی پانی کی طرح بہتے ہوں پھر بھی وہ تیسرے کا طالب ہوگا جتنا بھی کوپرا کر دے اتنا ہی بڑھے گی۔ جیسے فارغِ بالا جتنا کھلاتا ہے فارغِ بڑھتی رہتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَقْرِلْ لِّلْإِنْسَانِ مَا أَمْتَنُ بَعْلًا الْإِنْسَانُ كِی ہر آرزو و پوری ہو سکتی ہے (یعنی کبھی پوری نہیں ہو سکتی) یہی وجہ ہے کہ حرص کو کبھی راحت نہیں مل سکتی۔ اس کے ہوس کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ۷

گفت چشمتنگ دنیا دار را

باقناعت پر کند یا خاک گور (کمالات اشرفیہ ص ۸۰، ۹۵)

(کیونکہ) ایک آرزو ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور تھکدیر پر راضی ہے نہیں تو

ہر کام میں یوں دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے اور سب امیدوں کا پورا ہونا ضرور ہے، اس لئے نتیجہ اس کا پریشانی ہی پریشانی ہے، گو ظاہر میں اولاد اور مال سب کچھ ہے مگر اندرونی حالت سب کی پریشان ہے۔ (نجات کا طریقہ ص ۱۶)

طریقہ کا سر اور علاج

خرج کو گھٹائیں تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو اور آئندہ کی فکر نہ کریں کہ کیا ہو گا اور یہ سب میں کہ جس وطامع ہیئتہ ذلیل و خوار رہتا ہے (یہاں حُب دنیا کا بیان بھی مطالعہ میں رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ مفید ہو گا) (تعلیم الدین ص ۸۲)

کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر دل چاہنے کا علاج

حالیہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! گزارش ہے کہ احقر جب بھی کوئی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھتا ہے تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر میرے پاس ہو تو اچھا ہوا اور اس سے یہ کام لوں ہر کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز مجھے کسی طرح سے حاصل ہو جائے اس شخص سے زائل کرنے کی نہیں چاہتا ہوں بلکہ صرف اپنے پاس رکھنا مقصود ہوتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں حرص دنیا ہے اگر یہ خیال صحیح ہو تو علاج ارشاد فرمایا جاوے تو میں عنایت ہوگی اور حضرت والا رعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو اپنی مریضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم التمتی

نتیجہ: مرض تو نہیں مگر مضی الی المرض ہونے کا احتمال ہے، علاج اس کا یہ ہے کہ بجز مجھ اس تمنائے یہ عزم کیا جاوے کہ اگر یہ چیز مجھ کو مل بھی گئی تو فوراً کسی کو مہربان کر دوں گا خصوصاً اس شخص کو جس کے پاس ایسی چیز پہلے سے موجود ہے یا اگر اس سے بے تکلفی نہ ہوئی تو کسی دوسرے کو دیدوں گا اور اگر وہ چیز اتفاق سے اپنی ضرورت کی ہوئی تو اس کے دام مکین کو دے دوں گا جب تک ایسی تمنا زائل نہ ہوگی اس وقت تک ایسا ہی کروں گا۔ یہ تدبیر نافع ہوگی دعا بھی کرتا ہوں۔ (ماخوذ النور شعبان ۱۳۵۲ھ و تربت الساک جلد دوم ص ۱۴۰)

اشراف النفس

حاصل: ایک بات دریافت طلب ہے کہ میں نے ایک درزی کی آنکھ کا علاج کیا اس نے ایک چھتری دینے کا وعدہ کیا لیکن ابھی اس نے نہیں دی تھی کہ میں نے بوجہ ضرورت ایک پرانی چھتری پر غلات چڑھالیا جس سے وہ مثل نئی کی ہو گئی اور ایک دوسری پرانی چھتری پر پرانے غلات کی حرمت کر لی۔ اس کے بعد وہ مریض نئی چھتری نہایت خوبصورت لایا مجھے اس کے دیکھتے ہی بہت خوش ہوئی اور وہ چھتری لے لی یہ اشراف النفس ہے یا نہیں میں نے قریب بھی جا ہاتھ لگا کر دے دوں۔

حقیقت: اشراف النفس انتظار بمعنی احتمال کو نہیں کہتے بلکہ خاص اس انتظار کو جس کے یہ آثار ہوں کہ اگر تم نے تو قلب میں کو درت ہو جس پر غصہ آئے اور اس درجہ کا اشراف بھی اہل توکل کے لئے مذموم ہے اور اہل حرص (پیشہ ور) کے لئے مذموم نہیں مثلاً طبیب کے لئے یہ نقص نہیں ہے۔ (بوادر الخاوار)

بدگمانی کا علاج

حاصل: احقر کی یہ حالت ہے کہ بدگمانی کا مرض ایک مدت دراز سے قلب میں پیوستہ، زراذر اسی باتوں میں دوسرے بھائی بہنوں سے بدگمان ہوتا ہے۔ اپنی فہم ناقص کے موافق تہذیب بھی کس گریہ مرض بعد نہیں ہوا اللہ علاج تجویز فرمائیے کہ یہ بدگمانی کا مرض نصبت دور ہو۔

حقیقت: جب ایسی بدگمانی قلب میں آ جائے۔ اول علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے تو یہ گناہ ہوا، اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے تو اسے نفس حق تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کر لیا یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے اور جس پر بدگمانی ہوئی ہے اس کے لئے بھی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو دو نول جہان کی نعمتیں عطا فرما۔ دن رات میں تین بار ایسا کرے اگر پھر بھی اثر ہے

دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی کرے، اگر کچھ سہی اثر رہے۔ اب اس شخص سے مل کر کہے کہ بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہو گئی تم معاف کر دو، اور میرے لئے دعا کرو کہ یہ دور ہو جائے۔ (ماخوذ تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۱۱۔ انور ریح الاول ص ۳۴۳)

تصفیہ نفس و قلب

اخلاق مذہبش ریا عجب شہوت و غضب کے دلع کرنے کے دور رہے ہیں۔

۱۔ یہ کہ اپنے اختیار سے ان کا قصد کرے اور جو پیش آئے اس کو برا سمجھے اور اس کے نقصان کے موافق عمل کرے کہ خطرات و سوا کا هجوم رہے یہ امر اختیاری اور فرض ہے اور خطرات کا هجوم غیر اختیاری کچھ غرض نہیں۔
۲۔ یہ کہ ان اخلاق ذمیمہ کی بیخ و بن ہی کا اتصال ہو جائے یعنی نفس میں ان کا تھا خاض اور میلان بھی نہ رہے اور یہ ایسے ہی مغرض ہو جائیں جیسے گندگی منبوض اور کر وہ ہوتی ہے سو اس کی تحصیل مستحب، اور موجب کمال ہے اور عادتاً مجاہدہ۔ ریاضت اور خلوت طویلہ پر موقوف ہے اور یہی دوم مرتبہ ہیں نمازیں حضور قلب کے، اول یہ کہ نماز یا کسی نیک عمل میں بطور مقصودیت کے کوئی غیر اللہ طلب میں حاضری نہ ہو یعنی عبادت سے مقصود کسی مخلوق کی رضا یا اس سے مال و جاہ کا حاصل کرنا نہ ہو، بہ حضور قلب فرض ہے اور غیر اس کے نماز قبول نہیں ہوتی اور عذاب ریا کا مستحق ہوتا ہے۔

دوسرا مرتبہ یہ کہ نماز میں بجز اللہ تعالیٰ کے قلب کا انتفات بطور تخیل بھی کسی جانب نہ ہو۔ پھر ان میں بھی دوم مرتبہ ہیں ایک یہ کہ باختیار خود کسی غیر کا خیال طلب میں نہ لائے اس کو خشوع کہتے ہیں اور آیات و احادیث سے یہ امر بھی موکل معلوم ہوتا ہے کہ درجہ فرض میں نہ ہو درجہ مرتبہ یہ ہے کہ بلا قصد بھی کسی کا خیال نہ آئے یہ بغیر فائے نفس و قلب کے نصیب نہیں ہوتا اور اس کی تحصیل مستحب ہے (المنکشف)

حق تعالیٰ سے غافل کر نیوالی چیز سے نفرت ہو جانا محمود ہے

حدیث: عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں ناز پر رہ رہے تھے اتنے میں ایک فلسی (ایک پرندہ یا چنگی کبوتر) اُٹا اور چاروں طرف پھرنے لگا نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور راستہ نہ ملتا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امر خوش نہ معلوم ہوا کہ میرا باغ ایسا گنجان ہے کہ پرندہ کو نکلنے میں تکلف ہوتا ہے (اور تھوڑی دیر تک ان کی نگاہ اس کے ساتھ ساتھ رہی پھر اپنی ناز کی طرف متوجہ ہو گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ پرندہ یاد نہیں رہا کہ کتنی ناز پر تھی۔ اپنے دل میں کہا کہ میرے اس مال کے سبب تو مجھ کو بڑا فائدہ پہنچا (کہ نماز میں قلب حاضر نہ رہا) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا جو نماز میں ان کو پیش آیا تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ باغ فی سبیل اللہ جہاں چاہے صرف فرمائیے۔ (رواہ مالک)

فہم: مراقبہ قلب کی عادت صوفیائے کرام کے اعمال میں سے ہے کہ ہر وقت قلب کی دیکھ بھال رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالت ہے جب تغیر پاتے ہیں اس کی تلاقی کرتے ہیں۔ ان صحابی کے فعل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جائز رکھنے سے اس کی محمودیت ظاہر ہے کیونکہ ان کا یہ انتباہ اسی مراقبہ کا اثر ہے کمالاً بخفی۔

فہم: حق تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیز سے نفرت ہو جانا یہ ایک حال محمود ہے جس کو غیرت کہتے ہیں۔ اس حدیث سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔

فہم: اکثر بزرگوں کی حکایتیں مشہور ہیں کہ طالب کے قلب کو جس چیز سے زیادہ وابستہ دیکھا اس کے جدا کر دینے کا حکم فرمایا۔ اس معالجہ کی اصل اس حدیث سے نکلتی ہے کہ ان صحابی نے یہ علاج تجویز کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا جس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں۔ (التکشف)

اتح

از

تَرْبِيتُ السَّالِكِ

نافعیت تربیت السالک

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب
تربیت السالک کے مقدمہ میں بطور خطبہ حسب ذیل مضمون ارقام فرمایا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلٰكِنْ كُوْنُوْا
رَبَّانِيّٰیْنَ اَلَا يَتَذَكَّرُ اِنَّهٗ اَشَدُّ رَءٰیۡنَ اِنَّهٗ لَیْسَ بِاَعْمٰرٍ
اَلْعُلُوْمُ مَقْبَلٌ کَبَارِہَا کَمَا قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

آیت نابار تفسیر مذکور تربیت دینیہ کو بلحاظ استعداد و امور بہ بتلا رہی ہے جس کے مختلف
و متعدد شعبوں میں ایک خاص قسم تربیت کی علماً و علماً قریب قریب مفقود ہو رہی ہے اور
وہ تربیت باطن کی ہے۔ باعتبار مقامات و احوال و افعال و آثار و واردات و خطرات
کے اور تجربہ ہے کہ بدون اس تربیت خاص کے اصلاح باطن کی نہیں ہوتی اور جس کو
بدون اس کے اصلاح سمجھا جاتا ہے وہ خود حالت غیر مقصود ہے اور اس غلطی میں بکثرت
مستفیدین و مفیدین مبتلا ہیں۔

الحمد للہ والمنة کہ شہین جلیلین حضرت مولانا و مرشدنا الحافظ الحاج الشاہ
محمد اود اللہ صاحب تھانوی ثم المکی اور ان کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا و ہادینا
الحافظ الحاج رشید احمد صاحب گمنگو ہی قدس سرہا و عم تبرہما کی خدمات
بایزکات کی حاضری و کثرت لزوم کی بدولت اس تربیت کے اصول صحیح جو کوئی
ہوش تک پہنچے وہ اپنے لئے بھی اور دوسرے طالبین کے لئے بھی غلطیوں سے
نکلانے والے اور تشویش و کلفت سے بچانے والے اور امر حق تک پہنچانے والے
اور شفا و جمعیت کے بخشنے والے ثابت ہوئے اس لئے اپنا بھی دل چاہا اور بعض

اِکلامِ اجاب نے بھی تحریک فرمائی کہ اس قسم کے جو خطوط آیا کریں اور ان کے جواب جایا کریں اگر وہ نقل کر لئے جایا کریں اور جب کچھ معتد بہ حصہ ہو جایا کرے وقتاً فوقتاً شائع کر دیئے جایا کریں تو مستثنیٰ بہ کے لئے ایک نہایت بکار آمد دستور العمل تیار ہو جائے، چنانچہ سوال ۳۲۹ ص ۷۷ سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؛ اللہ تعالیٰ سے دعائے تمام کرتا ہوں اور اس کا نام تربیت السالک رکھتا ہوں۔ اور ان مضامین میں بعضے سوال و جواب کی شکل میں ہیں۔ اس کی علامت مس اور ج ہے، اور بعضے جو اپنے حال کی اطلاع دیتے ہیں اور اس پر رائے ظاہر کی جاتی ہے اس کو بلفظ حالہ و تحقیق لکھا گیا ہے اور گویہ مضامین دقیق اور لندیز نہیں ہیں مگر نسخہ طلبتہ میں نہ غرض ہوتا ہے اور نہ کسی کو اس پر دہر ہوتا ہے۔ ایسے مضامین غامضہ علمی کی امداد لغت ادبی میں نقل ہونے کا التزام کیا گیا ہے،

تربیت السالک کے جوابات کا اہامی ہونا

ایک بار جب تربیت السالک کے منتخب مضامین بغرض اصلاح حضرت کے سامنے پیش کئے جا رہے تھے تو نہ صرف حاضرین مجلس بلکہ خود حضرت والا بھی متاثر ہو جاتے اور بے اختیار فرماتے کہ بھلا یہ مضامین میں اپنی معلومات سے لکھ سکتا خبر گز نہیں بخیر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ طالبین کی اصلاح کے لئے میرے قلم سے وقت ضرورت ایسے مضامین نافعہ لکھوادیئے چنانچہ اس وقت جب میں سوالات کو سنتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان کا جواب کیا ہونا چاہئے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا اور ہر سوال کو سن کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے مشکل سوال کا کیا جواب دیا ہوگا اور جب جواب سنتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا ہی لکھا ہوا جواب ہے کیونکہ ایسے جوابات واقعی میری معلومات سے کہیں زیادہ بالاتر ہیں۔ اگر جوابات میری معلومات کا نتیجہ ہوتے تو میری معلومات تو اس وقت بھی وہی ہیں اس وقت

کیوں جوابات ذہن میں نہیں آتے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تائید و توثیق و ترمیمی کی حقیقت ہے کہ میں ایسے جوابات لکھ سکوں۔

یہ بھی تحدّثاً بالنعمة (انکہ فخر) ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں سوالات کو دوسرے اہل طریق کی خدمت میں پیش کر کے جوابات حاصل کئے جائیں تب ان جوابات کی قدر ہو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فن کے تمام مہرزدی مسائل کی تحقیق و تردیدیں کئی صدی تک کے لئے ہو گئی ہے اور ایسی تعمیم کے ساتھ کئی صدی سے نہ ہوئی تھی یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور بڑے میاں (یعنی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کی برکت ہے (ترتیب اسالک جلالہ)

منتخب مضامین

طریق الوصول الى الله بعد انفاس الخلاق

سوال ص: حضور مولانا و مرشد نامولوی محمد اشرف علی صاحب قبلہ دام برکاتہم السلام علیکم بجمہ اللہ بخیریت ہوں اور صحتوری ذات والاہام دعا گاہ خدا سے مستعدی۔ حضور و اولاد جبرئیم کہ سرانجام ماچ خواہد بود۔ اس مرتبہ بعد علالت کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جب دو تین روز حجم کمرناز تہجد و دو وزدہ تسبیح کا شغل کرتا ہوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شغل مذکور چھوٹ جاتا ہے، رمضان شریف میں ہر چند چاہا کہ حسب معمول ورد و وظائف کو شروع کروں لیکن وہی حالت تیش آئی جو عرض کر چکا ہوں۔ اخیر عشرہ رمضان میں نہایت مستعدی سے چاہا کہ ۲۱ ماہ مذکور سے اعتکاف کروں اور تلافی مافات کروں لیکن ۲۰ ماہ مذکور سے طبیعت خراب ہوئی اور ہر سوال تک اس علالت کا سلسلہ رہا۔ ۹ سوال سے پھر نماز تہجد کو اٹھا تین روز تک محنت کی تھی کہ کل ۱۱ سوال کو پھر حرارت پیدا ہو گئی معلوم نہیں کہ کیا منظور خدا ہے، لطافت دنیوی سے قطع کر کے چاہا تھا کہ اللہ اللہ کروں لیکن میری بدقسمتی

پہی لکھنے نہیں دیتی۔ ان واقعات سے طبیعت ایسی متوحش اور پریشان ہے کہ کیا عرض کروں
 وہی مثل ہوئی کہ نہ ادھر کے ہوئے نہ اُدھر کے ہوئے، آج طبیعت کو بے حد قلق اور افسوس
 ہوا لہذا خدمتِ بابرکت میں عرض کیا گیا۔ اگرچہ شکایتِ تنفس تا بعد از کمرہ سے ہے۔ لیکن باوجود
 اس شکایت کے اور ادو وظائف کو انجام دیتا تھا۔ دوسرے آواز اس قدر بہت ہو گئی ہے
 کہ ذکرِ چہ نہیں کر سکتا۔ البتہ ایسی آواز سے کہ خود سن سکوں، جب افاقہ ہوتا ہے کہ کرتا ہوں، اور
 حالتِ نادرستی طبیعت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی خیریت ہے اور حالتِ برستہ ہے۔

جواب: خدومی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگانِ دین کا ارشاد ہے طریقِ الوصول اللہ
 بعد از انفاصل الخلق یعنی جس قدر مخلوقات کے مائس ہیں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے
 ہی رستے ہیں اور اصل مقصود وصول الی اللہ ہے بمعنی ضعف نسبت مع الخلق وقوت نسبت
 مع الخالق خواہ کسی طریق سے ہو پس جس طرح اور ادو وظائف کی کثرت اس کا ایک
 رستہ ہے اسی طرح مرض اور حزن و القباض اور ضیق قلب و تاسف و ذمات و
 غلت و انکسار بھی ایک رستہ بلکہ اقرب رستہ ہے پس حالتِ مرقومہ خطِ سامی میں گو نفسانی
 اور جسمانی کلفت و صوبت ہے لیکن روحانی ترقی و نفع ہے بالکل مطمئن رہئے اور جس
 قدر ہو سکے اور جس طرح ہو سکے کر لیا کیجئے اور نہ ہو سکے نہ کیا کیجئے۔ ۷

در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر اوست

بر صراطِ مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و مشغل کا ثمرہ عاجل دنیا میں مل جاوے، سو یہ خطائے
 عظیم ہے۔ اصل موقعِ مشاہدہ ثمرہ کا آخرت ہے جس نے یہ نکتہ نہایت کر لیا اس کو رضا و تقویٰ
 کی طاعتِ غیب ہوئی اور جو اس نکتہ سے غافل ہے عمر بھر مشوش رہے گا۔ خدو ما جو کچھ
 میں نے لکھا ہے گو مختصر ہے مگر نہایت جامع اور تجربہ کی بات ہے آپ شک نہ لائیے دم

(ماثورۃ التشف ص ۲۵)

قَوْل مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كَيْ شَرَحَ

حالیہ: براہ کرم آگاہ فرمایا جاوے کہ حدیث شریف مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ میں کس طرح پہچاننا اپنے نفس کا وارو ہے کہ جس سے پہچان رب کی حاصل ہو جاتی ہو۔ اس شناخت نفس کا کیا طریقہ ہے اور حصول شناخت و معرفت خدا تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟

تحقیق: اول تو اس کے حدیث ہونے میں کلام ہے ثانیاً اس میں معرفت رب کے طرق میں سے ایک طریق کی تعلیم ہے اور اس کے علاوہ اور طرق بھی ہیں غرض معرفت مقصود اس طریق پر موقوف نہیں پس اس حدیث کی تحقیق حصول مقصود کی شرط نہیں بلکہ محض عمل مراد مقصود ہو گا جو مشابہ مقالات کی تحقیق کے جس کے متعلق میں پہلے مشورہ دے چکا ہوں کہ غیر ضروری ہے مقصود تربیت میں محض حالات کی اطلاع اور معالجہ کا کام ہے۔ معلم جس طریق سے چاہے مواجہ کرے سو معرفت مقصود وہی ہے جس کا شارع نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا عقیدہ رکھو اور ان کے تصرفات کا استحضار رکھو یہ تصرفات تمام مخلوقات میں ہیں جن میں انسان کے اندر تصرفات زیادہ عجیب ہیں پھر ان میں بھی اپنے نفس کے اندر تصرفات زیادہ متعجب و مشابہ ہو سکتے ہیں اس بناء پر نفس کی تخصیص کر دی گئی ورنہ نفس مقصود نہیں سب تصرفات کا استحضار برابر ہے اسی لئے تفکر کا محل قرآن مجید میں الْفُؤَادُ اور آفاق دونوں کو فسر مایا ہے۔ فی قولہ تَعَالٰی سَبِّحْهُمْ اٰیَاتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِی الْفِصَمِ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۲۵)

تصور حق خود مقصود نہیں ذریعہ مقصود،

حالیہ: تصور ذات حق کے بعد خشیت اور اتمام طاعات کا نہ ہونا جو عز من کیا تھا اس پر

حضرت والا کا ارشاد کہ تصور خود مقاصد سے ہے اور خوف و خشیت اس کے مقدمات ہیں۔
 مقصود کے بعد اس کے مقدمات سے مستغنی ہونا چاہئے۔ قلت فہم کے باعث سمجھ میں نہیں آیا
 میری ہے جو حضرت کا ارشاد ہے مگر فہم ناقص اب تک یہ سمجھا تھا کہ رضا ہی مقصود ہے جو
 منحصر ہے طاعات اور اس کے اہتمام میں اور تصور مقدمہ ہے، خوف و خشیت کا وجہ کے بلکہ تمام
 ملامت مبسر ہوتا ہے اور اسی پر نتیجہ رضا مترتب ہو جاتا ہے۔ بار خاطر والا نہ ہو تو کچھ توضیح
 زادیں اگر ضرورت بھی خیال فرمادیں درنہ بہتر۔

تحقیق: معلوم ہوتا ہے میری پوری عبارت پر غور نہیں کیا گیا۔ میں نے یہ نہیں لکھا کہ
 تصور خود مقاصد سے ہے میری عبارت یہ ہے کہ خوف و خشیت و اہتمام بدرجہ خاص خود
 مقدمات انہیں مقاصد کے ہیں جن کو میں نے دولت سے تعبیر کیا ہے اور اوپر گزشتہ
 عبارت میں جس کو دولت کہا ہے وہ مجموعہ ہے ان چیزوں کا فرض و واجبات و موکرات
 کا التزام قیام مسجد، درود شریف، تصور ذات حق جس کا حاصل مامورات کا ذکر وہ
 اعمال و طاعات و ذکر و فکر کا مجموعہ ہے) التزام ہے اور ان کا مقصود ہونا ظاہر ہے۔
 اور خوف و خشیت اور رضیات کے اہتمام کو جو ان کا مقدمہ کہا گیا ان کا مطلق درجہ نہیں بلکہ
 وہ درجہ جو آپ کے ذہن میں ہے یعنی درجہ غلبہ طبعی، اس لئے میں نے اس میں خاص کی قید لگائی
 ہے اور یہ ثابت ہے کہ خوف و خشیت طبعی یا اہتمام طبعی یعنی داعیہ طبعیہ یہ مامور بہا نہیں
 ہیں مگر محمود ہیں اور اگر حاصل ہو جائیں تو ان سے اعانت ہوتی ہے مامورات ہیں۔ باقی
 خوف و خشیت عقلی و اہتمام ارادی یہ خود مامور بہ ہیں اور آپ کو حاصل ہے، اس کے نقصان
 کے آپ بھی شاکر نہیں ان کو مقدمہ نہیں کہا گیا۔ باقی ان کا مقصود ہونا مقصودیت رضا کے
 نال ہے۔ رضا مقصود المقصود ہے اور یہ چیزیں اپنے مقدمات کے اعتبار سے مقصود
 ہیں اگر اب بھی غلبان ہوئے تکلف کیا جائے۔ (ماخوذ تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۱۶ تا
 ۲۱۷ و النور زیع الاول ص ۱۳۵)

حضور کی شدتِ سکرات کا راز

حالیہ: ایک روز شبہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات موت کی زیادہ تکلیف کیوں ہوئی اور آپ کو بخار کی شدت دو گونہ کیوں ہو کر تھی حضرت والا کے مواعظ سے ایک دو وجہ معلوم ہو کر تسلی ہوئی پھر خود بخود دل میں یہ بات آگئی، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل وخاتم الانبیاء ہیں اس لئے آپ کے مقامات بھی خاتم المقامات ہیں شدت بخار اور شدت سکرات موت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام صبر کی اکملیت اور ترقی حق تعالیٰ کو منظور ہوگی اس بات کے سمجھ میں آنے سے دل میں سرور و مسخوس ہو رہا ہے معلوم نہیں کہ یہ مفہوم کیسا ہے۔

تحقیق: شدت و عک کی حکمت تضاعف اجر یہ تو خود حدیث میں مخصوص ہے اس پر شدت سکرات کو قیاس کیا جاسکتا ہے آپ کی لکھی ہوئی توجیہ اور یہ حکمت مفہوم یا مقیہ علی مخصوص متقارب ہیں اور اس مقیہ میں ایک اور احتمال بھی ہے مگر وہ حکمت نہیں علت ہے، اور وہ علت شدت و عک کی بھی ہو سکتی ہے اور حکمت و علت میں کچھ تنافی نہیں دونوں صدق ہیں اور مجتمع ہو سکتی ہیں کیونکہ علت وجود میں مقدم ہوتی ہے اور حکمت متاخر پس اپنے اپنے زمانے میں دونوں موجود ہو سکتی ہیں وہ علت قوت مزاج و شدت تعلق بالامتہ ہے قوت مزاج میں حرارت نیز ہوگی اور شدت تعلق بالامتہ سے روح کے تعلق کا انفکاک شدید ہو گیا۔ واللہ اعلم (ترتیب اس لحصہ دوم ص ۲۸۳)

عدم ایمان کی حقیقت

حالیہ: میں تو حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب بالکل ہی ڈوب رہا ہوں، اور

رنگبری کا سخت محتاج ہوں کبھی کبھی اپنے ایمان میں شک تو ہوتا ہی رہتا تھا لیکن اب تو بار بار ہلام ایمان کا یقین ہونے لگتا ہے اور کوئی تاویل بن نہیں آتی خصوصاً ایمان بالآخرت کے عذاب و ثواب کی فکر نہیں معلوم ہوتی نہ جنت و جہنم کی ترغیبات و ترہیبات کا دل پر ملنے کوئی اثر محسوس ہوتا ہے۔ پھر آخر یہ کس قسم کا ایمان ہے البتہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر احکام یا اوامر و نواہی کا آخر کیوں خیال رہتا ہے۔

دوسرے نقطوں میں ایمان و یقین سے خالی ایک منافقانہ دینداری ہے اور اکثر اپنے نفاق کا وہم نہیں بلکہ یقین ہوتا رہتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آخرت کا خیال ایک احتمال عقلی کے درجہ میں ہے اور جو کچھ کرتا ہوں وہ احتمال ضرر کی بنا پر نہ یقین آخرت کی بنا پر البتہ اتنا ضرور ہے کہ اپنی اس حالت کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اگر دل بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح کامل ایمان داخل حاصل ہوتا اور روزانہ اس کی دعا بھی کرتا رہتا ہوں لیکن خواہش دعا و اقامت تو بہر حال نہیں۔۔۔ حضرت اپنے ظاہر و باطن میں دنیا سب کی ہر طرف سے ایسی ہی یا ایسی نظر آتی ہے۔

جواب: خطہ میں جو اب موجود ہے مگر غور نہیں فرمایا گیا وہ جواب خط کشیدہ عبارت میں مصرح ہے (یعنی البتہ اتنا ضرور ہے کہ اپنی اس حالت کو پسند نہیں کرتا ہوں) کیونکہ کوئی شخص جو واقعاً خالی عن الایمان ہو اس خلوعن الایمان کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ انصاف بالایمان کو ناپسند کرتا ہے اور متعین بالایمان سے عداوت رکھتا ہے پس یہ ہی کافی دلیل ہے۔ (تجدید تصوف و سلوک)

فرق دعویٰ و کثرت بالنعمة

سوال: زید کہتا ہے کہ انا خیر منہ مطلقاً تکبر نہیں نمازی کو اس نیت سے اپنے کو بہتر سمجھتا اور بے نمازی پر ترجیح دینا کہ یہ نماز کی توفیق نعمت خداوندی ہے جو مجھے

دی گئی ہے اور اس شخص سے روکی گئی ہے۔ منغوض تو کیا ہو محمود بلکہ مقصود و مامور ہے
غرض کسی نعمت کو ان شاء اللہ سمجھ کر اپنے کو اس شخص سے بہتر سمجھنا جو اس نعمت سے محروم ہے بلکہ انہیں
البتہ اس سے قطع نظر کر کے یا ناز کو اپنا فعل ذاتی اور کارگزاری سمجھ کر دوسرے سے بہتر سمجھنا
تکبر ہے بلکہ دوسرے کی جانب نسبت بھی ہو مذموم و مہنی عنہ ہے جس کا نام عجب خود ستلا
ہے یہ صحیح ہے یا غلط۔

جو اس جو۔ زید نے جو تفصیل کی ہے صحیح ہے بلکہ جبکہ صرف مرتبہ عنوان میں نہ ہو بلکہ
معنون کا مرتبہ بھی اس کو حاصل ہو جس میں اکثر دھوکا ہو جاتا ہے بالخصوص مبتدیانوں کو اس
کی باطنی پہچان جو وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے یہ ہے کہ اگر قلب میں اپنے دوسرے
عیوب سے ذہول اور خود اس کمال کے زوال سے بے فکر ہے اور دوسرے کے کمالات
سے بھی ذہول اور اس میں اس کمال کے پیدا ہو جانے سے بے التفاتی اور اپنے اس طائر
کے عدم قبول کے احتمال سے اور اس کی معصیت کے خوف احتمال سے بے فکری ہو تو مرتبہ
معنون کا حاصل نہیں ہے اور اگر سب امور پیش نظر ہوں اور رزاں ترساں ہو تو معنون
حاصل ہے فقط والسلام۔ (ماخوذ از التلخیص ص ۳۲-۳۳)

ایمان کے معنی پر شبہ کا ازالہ

حالیہ: حضرت ایمان کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جو شے خود اپنے علم و مشاہد
میں براہ راست نہیں آتی اس میں دوسرے کے علم کی تصدیق یا اس کے بیان پر اعتبار کر کے
مان لینا۔ اللہ تعالیٰ۔ ملائکہ۔ کتاب (کلام اللہ) رسالت۔ قیامت سبھی قبیل کی غیبی باتیں
میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی بنا پر مانا جاسکتا ہے بلکہ اَمَّنَ الرَّسُولُ
سَمَّا تَزِيلَ اِلَيْهِ دَنِيَّةً الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوہ، بطور کی طرح کسی آواز وغیرہ کا اعتبار کر کے ایمان

ہی لانا پڑتا ہے۔ بظاہر ایسے ایمانی علم سے صدق و کذب کا عقلی احتمال تو مرتفع ہوتا نہیں
اب اگر کسی دھوکے کے دل میں اس قسم کا احتمال بطور وسوسہ کبھی کبھی ظہور کرے تو کیا یہ اس کے
ایمان کے منافی ہو گا یا مذہب میں والاتفاق ہو گا یا محض ضعف ایمان؟

تختہ: نہ ایمان کے منافی ہے نہ تہذیب ہے نہ نفاق ہے نہ ضعف ایمان جبکہ
احتمال کذب کو جزو اُباطل سمجھا جاوے بلکہ بروئے حدیث مرتجع الایمان ہے اور تو اعدا طری
سے من وجہ ایسے اعتقاد سے اجر میں زیادہ ہے جو ایسے خطرات سے خالی ہے کیونکہ اس میں
جاہد نہیں جو دوسری وجہ سے وہ افضل ہے کہ اقرب الی المقصود ہے کیونکہ جاہد سے
غیر مقصود مشاہدہ ہے اور زیادتِ اجر اور زیادتِ فضیلت میں کسی جانب سے لزوم نہیں
کَمَانِي جَمْعُ الْفَوَائِدِ عَنْ اِلِ دَاوُدَ السَّرْمِذِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ (فِي آيَاتِ الْفَاتِنِ) مِثْلُ
اَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
اَجْرُ خَمْسِينَ مِثْلًا اَوْ مِثْلُهُمْ قَالَ اَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ اَلْحَدِيثُ
ثَلَاثُ فَاَلْحَابَةِ اَفْضَلُ وَالْعَامِلُ فِي الْفِتْنَةِ اَكْثَرُ اَجْرًا

بہر حال جن کو جمع عطا ہو جائے اس کے لئے وہی اصلح ہے اس کو نعمت سمجھ کر اس پر شکر
کیا جائے۔ (ماخذ السنہ جمادی الثانی ۱۳۵۳ھ، ترمذی السالک جلد دوم ص ۲۹۶)

نجات اعمال پر ہے ایمان پر نہیں اس کا جواب

حالیہ: آخر کچھ عرصے سے ایک خلیجان میں پڑ گیا ہے اس کا دفعیہ کسی طرح نہیں
ہوتا۔ لاچار بندگان والا کہ خنجر میں پیش کر کے دفعیہ چاہتا ہے اور اس خیال سے
کہ حضرت والا کا وقت خراب نہ ہو بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ وہ خلیجان
یہ ہے کہ میں نے بار بار بروقت تلاوت قرآن پاک غور کیا کہ نجات آخر وہی یا وہ فضل

جو مسلمانوں کے لئے موعود ہیں یا رضائے باری تعالیٰ، ایک ہی مضمون کو جس عنوان سے بھی تعبیر کیا جائے اس کے لئے قرآن میں ہر جگہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی قید ضرور لگی ہوئی ہے کہیں اس کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں دیگر عنوانات سے مگر صریح ایمان پر وعدہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (پس) اور ذَالِكَ لِمَنْ
 حَشِيَ رَبَّهُ اور وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ
 (اس کو طول دینا حضرت والا کا وقت ضائع کرنا ہے۔)
 اس سے آگے اپنا خُلُوعِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ تحریر کر کے
 قلق شدید ظاہر کیا ہے۔ اسی لئے یہ مضمون تربیت السالک میں درج

کیا گیا اور جواب ذیل علی تقدیر تسلیم الخط ہے۔

تَحْتِمْ: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا میں کون سی قید ہے، اور
 فَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ وَطَرِيقَهُمْ
 وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَهْلَ بَيْتِهِمْ وَطَرِيقَهُمْ
 کی کمی پر بھی کیا وعدہ ہے اور ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
 اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (القولہ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ (میں) الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا کی خصوصیت

کس اعتبار سے ہے اور جنات کا وعدہ کس لئے ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا کس کے لئے
 ہے اور وان زفٰی دان سرق کی کس عموم پر دلالت ہے۔ اس وقت متبع کی
 فرصت نہیں اس لئے فی الحال اس پر اکتفا کیا گیا۔ (ماخوذ تربیت السالک حصہ دوم)

غیر مومن ہونے کا شبہ

حالیہ: اب تک حضور والا غفلت و انہماک فی الدنیا بہت تھا اب روز بروز ذلت غفلت کم ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت نہ میں مومن ہوں نہ مسلم ہوں نہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے نہ واسطہ میرا ایمان اور اسلام محض ایک رسم اور اتفاق ہے۔ قیل وقال اور ایک فرضی خیال اور دھوکہ ہے بلکہ حالاً دیکھا جائے تو مجھ میں اور ایک دہریہ میں کچھ فرق نہیں۔

تختہ نص: مریض کو اپنی صحت و مرض کی کیا تشخیص۔ یہ کام طبیب کا ہے اور مریض کا کام صرف اعتماد علی الطبیب ہے اگر میں طبیب ہوں تو تشخیص کر کے کہتا ہوں کہ یہ سب علامات ہیں ایمان کامل کی۔ مگر مع البیستہ جو ایک رافع حالت ہے اور صحابہ میں بعض کی یہی حالت تھی ان کی مشابہت مبارک ہو اور ایسے شخص کا خاتمہ بفضلہ تعالیٰ مع الایمان ہو اگر تا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات پر جو کہ مصائب کی اعظم افزا ہیں اتنا لے گا کہ آپ فنا کریں گے کہ کائنات ان کیفیات میں اور اشتداد ہوتا۔ (تربیت السالک جلد دوم ص ۳۹۹)

اتباع سنت نعمت عظمیٰ ہے

حالیہ: یہ ہے کہ احوال و کیفیات و اشارات و نکات و لطائف مشہورہ تصوف پر بے نزوک اس سے بہت ہی کم مرتبہ میں معلوم ہوتے ہیں کہ ایک قدم جناب رسالت آفتاب رسالت و معدن نبوت کی متابعت میں چلا جاوے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انوار و کیفیات اور تمام علوم کا وجود آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیلی ہے۔ اگر آفتاب رسالت کی شغایں نہ ہوتیں تو یہ تمام انوار و علوم بدیل بظلمت ہوتے مشکوٰۃ نبوت

کے فیضان کو چھوڑ کر دوسرے علوم وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا عین ضعیفی (روشنی) میں آفتاب کو چھوڑ کر سہا کو تلاش کرنا ہے۔ دانستم ما قال

مصطفیٰ اندر جہاں انگہ کے گوید ز عقل
آفتاب اندر جہاں انگہ کے گوید سہا

یہ معلوم ہوتا ہے کہ طریق سنت کبریت احمر ہے لیکن زمانے میں طریق غیر سنت اس قسم کا غالب ہو گیا ہے کہ متبع سنت نینہ بر غلبہ حال پکار اٹھتا ہے :

روئے زمین ز تار یکی مست کران عشق

محتاج شست و شوی دگر شد کجاست نوح

عجب العجائب یہ ہے کہ متبع سنت کو کافر کہا جاتا ہے لیکن وہ بزبان حال کہتا ہے :

کافران رہ عشقیم اگر انصاف است

صد سلمان تو اے خواجہ دیک کافر ما

لیکن باوجود اس حالت کے میں اپنے آپ میں اعمال سنت کی بہت کمی پاتا ہوں

ظلمت منہ من احیاء الظلام الی

ان اشتکت قد ماہ العز من ورم

بیت یجافی جنبہ عن فراشہ

اذا اتشقلت بالمشرکین المضاجع

البتہ اس بات کی تسلی ہے کہ حضور روحی فداہ صلے اللہ علیہ وسلم کو ضعفائے امت پر

ترحم ہے

دلا خوش باش کان محبوب جاں را

بدرویشان و سکیناں سرے بہت

حقیقہ: ماشا اللہ نعمت عظمیٰ وغنیمت کبریٰ ہے اللہم احینا علیہ

وامتناع علیہ واحترنا علیہ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۴۰۶)

اتباع سنت سب مصلح پر غالب ہے

حالیہ: خادیم بیشتر بوقت تہجد آٹھ رکعت پڑھتا تھا اور ہر رکعت میں مختلف تنویریں پڑھتا تھا عرصہ ہوا کہ ایک روز خادیم کتاب مبارک ضیاء القلوب مصنفہ جناب حضرت دہلوی صاحب قدس سرہ کا مطالعہ کر رہا تھا کتاب موصوف میں لکھا دیکھا کہ تہجد کے وقت بارہ رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے اس روز سے یہ تقاضائے قلب اس پر عمل ہے اگر یہ عمل میرے مخدوم حضور اقدس کی دائے علی و طریقہ تعلیم کے خلاف ہو تو ارشاد فرمائیں۔

تحقیق: مشائخ نے یہ طریقہ ان پڑھ لوگوں کیلئے تجویز فرمایا ہے درنا فضل بیہرہ موافقت سنت کے بھی ہے کہ کوئی صورت معین نہ کریں اور ظاہر ہے کہ اتباع سنت کو سب مصلحتوں پر ترجیح ہے۔
(تربیت السالک حصہ ششم ربع اول ص ۵۷)

مدر اعمال کے وقت ایک قسم کی نورانیت محسوس ہونا نعمت عظمیٰ ہے

حالیہ: چار روز سے یہ حالت نئی پیدا ہوئی کہ گاہ بگاہ بلا قصد رحمت حق کا استحضار قلب پر ہوتا ہے اس استحضار رحمت حق سے قلب کے اندر بوقت صدور اعمال ایک خاص قسم کی نورانیت محسوس ہوتی ہے جو کبھی اس سے قبل محسوس نہ ہوئی تھی مگر اعمال کی ادائیگی کے وقت کسی وقت کسل یا کم ہمتی ہوتی ہے تو جیسے پہلے حضرت حق کی عظمت و ہیبت کا استحضار ہو کر عمل میں سہولت پیدا ہو جاتی تھی اب اس حالت میں بہت ہی کمی پیدا ہو چکی ہے اور اس حالت میں بھی کمی پاتا ہوں کہ نفس اس عمل کو عطا نے حق سمجھ کر ادا کرنے کو غنیمت سمجھتا تھا اب اتھر حضرت والا کی دعا کی برکت سے قوت میں بہت سے کام لیتا ہے اور اس قوت و ہمت کو بھی عطا نے حق ہی

بگھٹتا ہے۔ یہ میرا بھنا کیا ہے اور یہ میری کیا حالت ہے اگر یہ میری حالت قابل اصلاح ہے تو بقیہ حضرت والا میری دستگیری فرماتے ہوئے جو تدبیر یا علاج ہو مشرف فرمائیں۔
 مختصر: حق تعالیٰ کی نعمتوں سے جو مجھ پر ہیں جتنا مسرور ہوتا ہوں اتنا ہی
 دستوں پر جو نعمتیں ہیں ان پر بھی۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ یہ حالات سب نعمتیں ہیں اور عظیم نعمتیں
 اللہ ہم زندہ و شہید۔ اخیر میں جس تغیر کا بیان کیا ہے تو جیسے موسم کے تغیرات ایک تندرست
 آدمی کے لئے بھی لازم ہیں اسی طرح یہ تغیرات بھی۔ یہ ایسے ہی تغیرات ہیں امر غرض نہیں
 ہیں۔ موسم کے بدلنے سے یہ خود مستدل ہو جاتے ہیں کسی تدبیر مستقل کی ضرورت انہیں نہ
 کچھ نہ کرنا چاہئے البتہ جو تغیر اسباب اختیار سے ہو وہ قابل اعتناء ہے (النور ۲۵)

تر بیت السالک حصہ دوم ص ۲۰۷ و ۲۰۸

حدیث لَا خَيْرَ مَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ

پر شبہ اور اس کا جواب

ملاحظہ: ایک خاص عرض ہے کہ احقر اپنے کو اس کا مصداق پاتا ہے:

لا خیر من لا یألف ولا یؤلف۔ اور یہ مرض پاتا ہوں اور بہت
 روز سے ہے کہ میری طبیعت کسی سے مانوس نہیں اور غالب شبہ ہے اور لوگ بھی احقر سے
 مانوس نہیں۔ پھر حال حضرت مجھے تو اپنا ٹکڑ ہے۔

مختصر: الفت کے اصل معنی اجتماع کے ہیں جو مقابل ہے تفرق کا۔ آیت
 لَسْرَانِیْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مِمَّنْ لَا تَفَرَّقُوا اِکْ عِلَّتْ مِنْ الْاَلْفُ
 مَبْنِیْ قُلُوْبِکُمْ فَرَمَانَا اس مقابلہ کا موید ہے۔ تصنیف کو تا لیف اسی لئے کہتے
 ہیں اس کے لئے اس ہو تا لازم نہیں کہی مع الائنس بھی ہوتا ہے چنانچہ بعض اوقات
 - مایع بمعنی ایناس بھی متعل ہوتا ہے۔ پھر اجتماع کسی محمود ہوتا ہے۔ جب دنیا کے
 مباح یا دین کے لئے نافع ہو کسی مذموم، اور کلیات شرع کا مذموم کے مراد لینے سے

مانع ہونا ظاہر ہے پس اجتماع محمود کا مراد ہونا متعین ہو گیا۔ اب حدیث کا حاصل یہ
 نظر کہ مومن اجتماع محمود سے نفور نہیں ہوتا۔ ورنہ صحبتِ ضارہ سے تعذیر خود دارد
 ہے اور اکابرِ طریقی نے تو حش عن الخلق کو انس باللہ کے لوازم سے فرمایا ہے۔ اس حالت
 میں افادہ و استفادہ ضروری ہے جو آبی نہ ہو وہ اس حدیث کی وجہ کا مصداق نہیں ہو سکتا
 (زینت السالك حصہ دوم ص ۲۷۶)

تخیلات کے ہجوم کا علاج

حالہ: احقر کی حالت اس قدر الجھی ہوئی اور مشتتبہ ہے کہ میں اکثر پریشان ہی
 رہتا ہوں اور حضرت والا سے عرض کرنے کے متعلق حیران ہی رہتا ہوں۔ اس حالت کا
 خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر جملہ ردائل پاتا ہوں اور ایسی بُری قسم کے کچھ کو قریب بہ لعین،
 کہی انسان کے اندر نہ ہوں گے مسلمان کا تو کیا ذکر ہے لیکن ساتھ ہی ملکاتِ محمودہ کا
 احساس بھی الحمد للہ اپنے اندر پاتا ہوں۔ غیر اختیاری کے مسئلہ نے میری کسی قدر ڈھارس
 بندھا رکھی ہے لیکن اس میں بھی سخت اشتباہ رہتا ہے کہ اس قسم کے تخیلات اختیاری
 ہیں یا غیر اختیاری۔ مجھ میں قوتِ تخیل بلکہ فسادِ تخیل بہت ہی زیادہ ہے، جو منشا بہت
 سے خیال گناہوں کا ہوتا ہے گو حضرت اقدس کے طفیل میں اس وقت جبکہ ردائل ابھر
 ہیں، فوراً احساس ہونے لگتا ہے اور عمل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن خیال کے درجہ میں تو گناہ
 ہو ہی جاتا ہو گا۔ بلکہ ہو جاتا ہے۔ ایسے خیالی گناہوں سے بچنا نہایت مستبعد نظر آ رہا ہے
 جیسے کہ بزرگِ عجب، سوزنِ شہوانی خیالات وغیرہ۔ کیونکہ ان میں یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ
 گناہ تک کب پہنچتے ہیں اور کس حد تک گناہ ہی میں داخل نہیں ہوتے جب خیالات
 نامدہ کا ہجوم ہوتا ہے تو بالکل مردودیت کا گمان ہونے لگتا ہے، ایسی خراب حالت
 برے باطن کی جھکے ہر امر میں منافقت ہی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں شر

رکھے۔ اکثر حزن ہی طاری رہتا ہے اور یاس کا غلبہ رہتا ہے، باوجود ان سب ردی حالتوں کے حضرت والا کی توجہ کا بھی بدیہی اثر محسوس کرتا ہوں۔ ذکر میں الحمد للہ غایت درجہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے مگر اس میں یہ شبہ رہتا ہے کہ یہ کیفیات تو مقصود ہی نہیں ہیں غیر مقبولین بلکہ کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ غرض غالب حزن و یاس ہی رہتی ہے۔ لیکن اس لکھنے میں بھی متردد ہوں۔ کیونکہ اکثر بوجہ استحضار حق و دلچسپی ذکر مسرور رہتا ہوں پس گہ جنیں بنیاد و گہ ضد ایں، کا مضمون ہو رہا ہے پس حضرت والا سے علاج کا خواستگار ہوں شد و سنگیری فرمائیں اور ہلاکت سے بچائیں۔

تحقیق: اس کا تو سہل علاج یہ ہے کہ حجب ایسے تخیلات کا، مجوم ہوا اپنے قصد اختیار سے کسی نیک خیال کی طرف توجہ ہونا اور متوجہ رہنا چاہئے۔ اس کے بعد بھی اگر تخیلات باقی رہیں یا نئے آویں ان کا رہنا یا آنا یقیناً غیر اختیاری ہے کیونکہ مختلف قسم کے دو خیال ایک وقت میں اختیاراً جمع نہیں ہو سکتے۔ پس اشتباہ رنح ہو گیا، اور اگر بالا اختیار اچھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں ذہول ہو جاوے تو حجب تنبیہ ہونے ہول کا تذکرہ تو استغفار سے اور پھر اس تدبیر پر استحضار سے کام لیا جاوے۔ (ترتیب اسرارک حصہ دوم ص ۳۹۷-۳۹۸)

درود شریف چھوٹا یا بڑا پڑھنا بہتر ہے جس میں دلچسپی ہو

حالیہ: درود شریف بہت سے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسی درود شریف کی بڑی بڑی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں چھوٹا درود شریف تعداد میں زیادہ پڑھا جاتا ہے بڑا درود شریف تعداد میں کم پڑھا جاتا ہے معلوم کرنا یہ ہے تعداد میں زیادہ پڑھنا بہتر ہے یا بڑا درود شریف پڑھنا بہتر ہے چاہے تعداد میں کم ہو۔

تحقیق: درود شریف چھوٹا ہو یا بڑا جس سے دلچسپی ہو وہ پڑھنا بہتر ہے۔

لِذَا اجَابَ الْمُؤَلَّى الْأَعْظَمُ وَالشَّيْخُ الْأَفْخَمُ
 أَسْتَاذِي مُؤَلَّا نَا مُحَمَّدٌ يَعْقُوبُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 لَقَامِثِلَ عَنْ طُولِ الْقِيَامِ وَكَثْرَةِ السُّجُودِ أَيُّهُمَا
 أَفْضَلُ وَجَمَعَ الْخَاطِرُ أَشَدَّ مَطْلُوبٍ فِي الطَّرِيقِ
 كَمَا هُوَ كَالْجَمْعِ عَلَيْهِ عِنْدَ الشُّيُوخِ وَقَدْ اعْتَنَى بِهِ الشَّارِعُ
 كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّصِّ حِينَ خَفَّفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 لَمَّا سَمِعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي تَوَلَّيْهِ خَفَّتْ أَيْ تُفْتَنُ أُمُّهُ
 وَحِينَ قَدِمَ الْعِشَاءَ عَلَى الْعِشَاءِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا عَلَّمَنِي
 فِي الْمَسْئَلَةِ وَفَهَّمَنِي وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ (الذو صفر ۱۳۵۹ھ)

(ترتیب السالك حصہ دوم ص ۳۶۹)

زیارت انجذاب الی شیخ بہ نسبت انجذاب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

حالیہ : یہ امر قابلِ گزارش ہے کہ ندوی کو بفضلِ قلمائے اللہ تعالیٰ کا خیال لگا رہتا ہے اور ادھر کشش بھی رہتی ہے۔ اسی طرح جناب والا کا خیال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اکثر اوقات خیال نہیں رہتا اور نہ ادھر کشش رہتی ہے، اور کبھی زیارت سے مشرف بھی نہیں ہوا، اور نہ چنداں اس کی جستجو ہے۔ زیارت کے نہ ہونے پر چنداں حسرت نہیں، لیکن اس کی تلاش جستجو نہ ہونے پر البتہ بے غم اور حسرت ہے جیسے اور لوگوں کو اس کا بالطبع خیال ہے۔ احرار کو نہیں۔

تحتویہ :- بالکل غلط دہم ہے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ ظاہر میں تشریف رکھتے تو کیا اس دوسرے سے اشتیاق زیادہ نہ ہوتا اور اگر یہ دوسرا اشتیاق دلا

عالم ظاہر میں نہ ہوتا تو کیا اس کی قبر کا اشتیاق قبر نبوی سے زیادہ ہوتا۔ موازنہ کا طریقہ ہے۔ (یوادر النور در ص ۶۶)

عافیت طلب کرنا تفویض و رضا کے خلاف نہیں

حالیہ: حضرت والا میر اس طرح دعا کرتا کہ ابھی عافیت عطا فرمائیے مجھ میں بہا نہیں یہ تفویض و رضا کے خلاف تو نہیں مگر دل میں حق سبحانہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بلکہ جب کبھی دورے (مرض) ہوئے یہ خیال کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ بخیر و رحیم ہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہیں جو کچھ فرماتے ہیں۔ اس میں بندے کی مصلحت ہے۔ اگر یہ میری حیات تک بھی رہے تو میں راضی ہوں۔

تحقیق: اس حالت کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ابھی عافیت عطا فرمائے تفویض و رضا کے خلاف نہیں۔ در دنی حدیث الا تسقاء اللہم استغنا غنیاً مفیئاً مریئاً مریئاً نافعاً غیر ضارراً عاجلاً غیر آجل (رواہ ابو داؤد) وفی روایۃ عاجلاً غیر رائل (جمع الفوائد عن الکبیر والبنار) ما خذ النور ربیع الاول ۱۳۶۲ھ در بیت السالک حصہ دوم ص ۹۴

حالیہ: اس موقع پر اپنے ایک اور دوسرے کا جو بہت دنوں سے دل میں ہے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت دعا میں جب فوضت امری الیک پڑھتا ہوں تو ہم جانتا ہوں کہ تفویض کا لفظ زبان سے ادا کرتا ہوں۔

تحقیق: اخبار ایا انشاء کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اور اَمَنْتُ یا اَسْلَمْتُ کہتا ہے اس کا نہ سہنا مرضی ہے یا نا مرضی پس جو معنی اَمَنْتُ کے ہیں وہی فوضت کے، هذا اذا كانت الهیبة من سورۃ الدعوی اذا کلام کما یشعر بہ قولکم کہ اللہ تعالیٰ کی شان الخ فجو ابہ ماسیاق

اجازت ہی ہوتی تھی اور کیا تعدد نسبتوں کا ایک شخص میں جمع ہونا ممکن ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جس کو متعدد سلاسل سے اجازت ہے جس شخص کو اجازت دے تو اس شخص کو بھی تعدد نسبتیں حاصل ہونا چاہئے۔ لیکن حضرات چشتیہ میں آثار دیگر سلاسل کے معلوم نہیں ہوتے اور اگر ہیں تو کس طرح تعدد نسبت کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔

جواب: نسبت ایک حقیقت واحدہ ہے اختلاف استعداد سے اس کے الوان مختلف ہوتے ہیں جس میں چشتیت وغیرہ کی خصوصیت نہیں ممکن ہے کہ ایک چشتی اور ایک نقشبندی کی نسبت ایک لون کی ہو اور ممکن ہے کہ دو چشتیوں کی نسبت کا لون مختلف ہو۔ اسی طرح اختلاف اوقات سے اس لون میں اختلاف ہو سکتا ہے پس صاحب اجازت کے لئے نسبت کا حصول شرط ہے خواہ اس کا لون کچھ ہی ہو اور خواہ مجیز اور مجاز کے الوان بھی مختلف ہوں۔ اس تحقیق کے بعد کوئی اور سوال متوجہ نہیں ہوتا۔ (لواء النوار ص ۶۱)

عذر کی وجہ سے نافع کا بدل مجاہدہ اضطراب یعنی تشویشات وغیرہ ہیں

حالیہ: اس مرتبہ سفر میں کچھ ایسی صعوبتیں پیش آئیں کہ اکثر معمولات نافع ہو گئے تھے۔ بھون والپس آنے پر بھی پریشانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دو بچے بیمار ہیں جو وقت در وقت سے بچتا ہے ان کی تیمارداری میں مہرت ہو جاتا ہے۔ ابھی تک پورے معمولات جاری نہیں ہو سکے

تحقیق: جس طرح وضو کا بدل تمیم ہے اور اجر میں اس سے کم نہیں۔ اسی طرح مجاہدہ اختیار یعنی اعمال و ادراک کا بدل مجاہدہ اضطراب یعنی تشویشات و دلیات ہیں اور اجر میں ان کے برابر بلکہ بعض منافع میں ان سے اقویٰ ہیں۔ ان کو نعمت سمجھ کر اطمینان سے کام میں بقدر وسع مشغول رہنا چاہئے۔ البتہ دعا کرتے رہیں کہ وہ مبدل یہ راحت و جمعیت ہوں کہ دعا منوں ہے۔ غرض جب تک وہ باقی رہیں تفویض

وزن ہے اور دعاسنوں ہے ————— اور جب وہ زائل ہو جاوے
 شکر واجب ہے اور دونوں حالتوں میں بقدر وسع کام میں مشغول رہنا اور بطریق
 ہے۔ (النور جلدی الثانی ۱۳۵۷ھ۔ تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۶۶)

نامزد جماعت پر آمادہ کرنے میں سختی کا علاج

حالیہ: لوگوں کو نامزد جماعت پر آمادہ کرنے کے لئے میرے گزشتہ عریضہ کے
 جواب میں حضرت نے صرف دو غلطکے پسند فرمایا۔ اپنی سختیاں چھوڑ کر عمل کو حضرت ہی کے
 پسندیدہ طریقہ مطابق شروع کر دیا ہے، لیکن یہ خود میرے لئے بہت جلد مجاہدہ
 ہو گیا ہے میری طبیعت میں ذرا سختی ہے۔

تحقیق: صحیح ہے مگر جی کو سمجھانے سے اس کا توراتی (تیسری) بہت کم
 ہو سکتا ہے۔

حالیہ: پہلے تو کافی نرمی سے کام لیتا ہوں لیکن جب بار بار کی تفہیم یا دیگر
 تدابیر کارآمد نہیں ہوتیں تو بس سخت مزاجی کا ظہور ہوتا ہے۔

تحقیق: تو بار بار کہنا ہی ضروری نہیں حق تبلیغ ایک بار کہنے سے ادا ہوتا ہے
 بہت ہی زیادہ شفقت ہو دو بار، چلتین بار۔ اس سے زیادہ درپے ہونا نقص دہی ہے
 جس پر دَمَاعَلَيْكَ اَنْ لَا يَسْزُكَ فَرِيَا گيا ہے (تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۴۸)

آرام کی چیزوں میں بے رغبت نہ ہونا چاہئے

حالیہ: حضرت میں تو اکثر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے اعمال حال و حال کی
 حفاظت فرما۔ بظاہر کھانا پینا اور آرام کی چیزوں سے رغبت نہیں۔ یوں خیال آتا ہے کہ
 احباب مجھے پرانے کپڑوں میں کفن کر پرانی قبر میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اگر وہ اپنے

فضل سے کچھ دیں تو بجائے اپنی مرغوبات کے بس ان ہی کے لئے خرچ ہو۔
 تحقیق: سب حالات و خیالات محمود و مطلوب ہیں البتہ رغبت کی نفی اس میں نہیں
 اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ صودۃ یا حقیقتہ جب نعمت موجود ہوتی ہے بالقوہ یا بالفعل
 رغبت محسوس نہیں ہوتی۔ فقدان کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے لہذا رغبت کی نفی کے معنی
 سے بچنا چاہئے۔ اور اگر ایسا احساس بھی ہو اس کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ دعا کرنا چاہئے
 کہ اے اللہ معنی رغبت ہے وہ دین میں معین ہو مانع نہ ہو۔ کما روی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 (تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۲۶)

موت سے خوف دراصل حق تعالیٰ کا خوف ہے

حالیہ: ایک امر ناگزیر جس سے بالکل مفر نہیں یعنی موت اس کے ہول سے دل
 لرزتا ہے جب خیال کرتا ہوں کیا کروں؟۔

تحقیق: مومن کا موت سے خوف کرنا درحقیقت حق تعالیٰ سے خوف کرنا ہے
 کیونکہ مومن کو اگر یہ اطمینان ہو جاتا کہ موت کے بعد نجات ہو جاوے گی تو یقیناً موت سے
 ذرا وحش نہ ہوتا پس یہ خوف احتمال عقوبت سے ہے اس لئے محمود و مطلوب ہے البتہ
 اگر وہی طور پر اس خوف پر شوق طبعی غالب ہو جاوے خواہ حالت حیات میں خواہ قریب
 موت تو پھر خوف نہیں رہتا مگر یہ حالت نہ مامور بہ ہے نہ لازم ہے لہذا اس کا فقدان
 موجب تعلق نہ ہونا چاہئے (تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۳۰)

بوقت موت عذاب کا ڈر اس میں شان عظمت باری تعالیٰ کی طرف توجہ دلانا ہے

حالیہ: عرض یہ ہے کہ وعظ سنت ابراہیم (رسالہ المبلغ ع ۳ ج ۱) بابت ماد
 جمادی الاول ۱۳۵۵ھ صفحہ ۴۴ سطر ۱۳ تا ۱۴ میں یہ مضمون دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ

بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی اگر تم ان اور کو دیکھو جن کو میں دیکھتا ہوں اور
 نہ کو ان باتوں کی خبر ہو جاوے جس کی مجھ کو خبر ہے تو عمر بھر روئے پھر دو اور ہنسنا بھول جاؤ
 میں اسے انیل کو دیکھ رہا ہوں جو صعد کو منہ میں لئے کھڑے ہیں اور حکم کے منتظر ہیں کہ
 اب حکم ہو اور اس میں بھونک ماروں کہ سارا عالم درہم برہم ہو جائے، ایسی حالت میں مجھ کو
 کیجے میں آئے اور میں کیسے بے فکر ہو بیٹھوں، سخت ہیبت قلب پر طاری ہے۔
 موت ہر وقت سامنے ہے، اس مضمون کو دیکھنے سے قبل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے
 اگر ذرا ہم اس کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کریں تو پھر ہمارے لئے موت
 اور برزخ و آخرت میں چین ہی چین ہے انشاء اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعد ابکم
 اور اس مضمون کے دیکھنے کے بعد قریب چہینہ بھر سے یہ خیال دامن گیر ہے کہ جب حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کھاکر صحابہ کو ڈرائیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے ناقابل برداشت
 اور زبردست عذاب الیم سے بوقت موت اور برزخ و آخرت میں باوجود شکر و ایمان
 پورا کرنے کے بھی کلفت دالم سے بچ جانے کا یقین نہیں بلکہ قوی خطرہ ہے۔

اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرة

تحقیقاً: یہ معنی ہی سمجھنا غلط اور محض غلط ہیں۔ اس میں عذاب کا ذکر ہی
 نہیں اور ہر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کا بعید بلکہ
 البعد بھی احتمال نہیں۔ اس حدیث کے امثال سے تو حق تعالیٰ کی شان عظمت کی طرف
 توجہ دلانا ہے جو کہ مطلوب ہے اور وہ اس توجہ کے ساتھ کہ ان اللہ لا یضیع
 اجر المحسنین ای العالمین المخلصین جمع ہو سکتا ہے اب کیا اشکال
 رہا۔ (ماخوذ تربیت السالک حصہ دوم)

رضائے حق کو مقصود سمجھنا بڑی دولت ہے،

خطی کے از اجازت یافتگان احوال بندہ یہ ہے کہ جو ارشادات حضور نے بندہ کے لیے فرمائے ہیں اور مطالعہ کیا اور ارشادات کو بغور دیکھا ہے۔ آخر اپنے ناقص فہم میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ برابر حالات و کیفیات مقصود اور ضروری سلوک نہیں اور نہ اس کا امر ہے۔ کیونکہ اختیاری نہیں ہیں مہبوب ہیں۔ بمقتضیٰ حق ہر ایک کو اپنی استعداد کے موافق وارد ہوتے ہیں اور یہ مثال ذہن میں آئی۔ جیسا کہ انسان پیدا ہوا اس کو روح اور حیات تو سب کو ایک جلیسی ہے اور اپنا اختیاری کام خورد و نوش ہر ایک کرتا ہے مگر حسن خوبی، قد و قامت شجاعت وغیرہ اپنی استعداد فطری کے موافق جو رب العالمین رکھی ہے وہی ہوتی ہے۔ اسی طرح علم، ہنر، حرافت وغیرہ انسان کو اپنے اختیاری ہونے پر سیکھنا ضروری ہے اور استاد بھی ایک ہوتا ہے۔ محنت بھی یکساں کرتا ہے مگر اسخہ علم، ہنر وغیرہ کا علیحدہ علیحدہ اسی استعداد فطری کے موافق ہوتا ہے۔ اسی طرح سلوک میں بھی اختیار کے موافق شیخ کا دامن پکڑنا اور کام کرنا ضروری ہے اور شیخ کے حضور سے خالی ہرگز کوئی نہ رہے گا۔ مگر استعداد کے موافق کمالات میں فرق ضرور ہوگا اور چونکہ انسان کا اصل مقصود اس دنیا جہان میں عبدیت حاصل کرنا ہے حسن و خوبی قد و قامت مقصود نہیں مگر دنیا میں یہ چیزیں اچھی ضرور ہیں اگر حاصل ہو جائیں تو انعام ہے ورنہ عتاب نہیں، کیونکہ غیر اختیاری مہبوب من اللہ ہیں۔ اسی طرح سلوک میں مقصود رضائے حق ہے جس کا مدار اطاعت پر ہے۔ دنیا میں جو بندہ اس پر کار بند ہے اس کو رضا حاصل ہے۔ اور حالات و کیفیات مثل حسن و خوبی کے لذیذ ہیں مگر وہ اس جہان میں فنا ہو جائیں گے۔ آگے ساتھ نہ دیں گے یہاں ہی حسن خوبی کی طرح ختم ہو جائیں گے اور طاعت کا ثمرہ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں بھی حاصل ہوگا۔ اب حضور کے منصبہ فرمانے سے دل مطمئن ہو گیا

اور سب خواہشات کو دل سے نکال دیا ہے مجبُورِ ضابطے حق کوئی مقصود نہیں رکھا جس کے حصول کا طریقہ یہ سمجھا ہے کہ اطاعت اور اعتمادِ شیخ لازمی ہے اور شیخ کو اپنا خیر خواہ سمجھا جائے اور شیخ کے سامنے مُردہ بدست زندہ رہنا چاہئے۔ پس اسی پر دل کو جمایا ہے دعا فرمادیں کہ اس پر میرا خاتمہ ہو۔

حقیقہ: سجد دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ علم و فہم میں فرید برکت فرما دے۔ علم و فہم بڑی دولت ہے اور اول مشعلِ راہ ہے۔ دعائے عمل و استقامت و حسنِ خاتمہ کرتا ہوں۔ (ترتیب اسالک حصہ دوم ص ۵۸)

اعمال میں بے توجہی کا علاج

حاصل:۔ میں حضور کی ہدایت کے موافق بعد نماز تہجد چھ تسبیح ذکر نفی و اثبات اور چھ تسبیح ذکر اسم ذات دو ضربی اور بعد نماز مغرب تین ہزار ذکر اسم ذات یک ضربی کرتا ہوں اور صبح کو قرآن شریف کی تلاوت بھی ایک گھنٹہ کم و بیش کر لیتا ہوں مگر ان سب اعمال میں نہایت بے توجہی رہتی ہے۔ اکثر جی گھبراتا ہے اور طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ چھوڑ یہ سب کچھ نہ کرو بالکل بے سود ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا بلکہ کام سب پورا کرتا ہوں گو بے توجہی ہوتی ہے۔

حقیقہ: اس کا سبب مشخص ہونا چاہئے اگر ضعف و مانع ہے تو اس کی تدبیر غمزدی ہے اور اگر ہجومِ مشاغل و تعلقات، معاملات خانگی ہے تو اس کی تسکین بقدر ممکن ضروری ہے اور جو ممکن نہ ہو تو بجز زبانی مشورہ ضروری ہے اور اگر طبیعت میں کیفیتِ شوقیہ کم ہے تو کتب سیر بزرگان کا خاص اہتمام سے مطالعہ کیا جائے مثل تذکرۃ الاولیاء مقاصد الصالحین وغیرہ اور اگر ان میں سے کوئی سبب نہیں تو زبانی گفتگو کی ضرورت ہے۔ (ترتیب حصہ پنجم ص ۲۱۳)

غیر واجب کا ترک شیطانی نہیں

حالیہ: بعد نماز عشاء نام کو معدودے چند رکعت تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں اگرچہ پچھلے شب میں اٹھتا ہوں مگر نماز و ذکر کی توفیق نہیں ہوتی دن کو اپنے نفس کو ملامت و غرور سب کچھ کرنا ہوتا ہے مگر کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ شیطان و نفس غالب ہو رہے ہیں۔

تحقیق: غیر واجب کا ترک کرنا نفس و شیطان کا غلبہ نہیں ہے۔ یہ علامت و ندامت انشاء اللہ تعالیٰ ایک روز کام کرے گی۔ اگر اس وقت زیادہ نہ ہو تو چار پانچ پر بیٹھ کر ایک دو تسبیح پڑھ لیا کیجئے۔ (تربیت حصہ اول ص ۷۱)

بوقت گرانی طبع عبادت میں جبر زیادہ ملتا ہے

حالیہ: مجھ کو اس سفر کا شوق و ولولہ طبعاً کبھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے عقلاً و ایماناً طبیعت کو مجبور کر کے انشاء اللہ تہیہ کیا ہے اور ہے، اللہ تعالیٰ قوت و ہمت عطا فرما دے طبیعت اب بھی ہچکچاتی ہے، حضور سے ایسی دعا تو جبر کی التجا ہے کہ جو حضور مکرمین کے واسطے مناسب سمجھیں۔

تحقیق: شوق بمعنی ولولہ نہ بالذات مطلوب ہے نہ شرائط قبول سے ہے، اخلاص کے ساتھ عمل ہونا کافی ہے گو ولولہ نہ ہو بلکہ گو طبعاً گرانی ہی ہو۔ حدیث پہلے موضوع علی المکارہ اس کی نقلی دلیل ہے جس سے مدعا مذکور سے زائد یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مکارہ سے اور اجر و فضل بڑھ جاتا ہے اور عقل حقیقت اس کی یہ ہے کہ طاعات بعض کے لئے مثل غذا کے ہیں اور بعض کے لئے مثل دوا کے اور ظاہر ہے کہ دوا کا نافع ہونا اس کی رغبت پر موقوف نہیں نیز ایسی حالت میں اس کا استعمال اندر زیادہ ہمت اور مجاہدہ ہے اور اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں جیسے عجب سے حفاظت اور اپنے نقص کا مشاہدہ و نحو ہا پس عبد کا مذہب یہ ہونا چاہئے۔

بُدردھاف ترا حکم نیست دم در کش
کہ اُنچہ ساقی مارِ بخت عین الطاف است

(ترتیب السالک حصہ دوم ص ۴۸۱)

میلان طبع میں تغیر پیدا ہونا موجب غم نہیں

مالحہ: یکے از منتہیان ۴ مولائی اور کنی فانی غارق

فی گنجۃ الشهوات والعصیان

مالت یہ ہے کہ پہلے تو غیر اللہ کی طرف میلان قلیل سے بھی نفرت اور غیرت آتی تھی کہ محبوب
حقیق کے ہوتے ہوئے غیر ہرگز قابل التفات نہیں اور اب ذرا سی چیز بھی اپنی طرف
اُٹ کر لیتی ہے حتیٰ کہ نظر شہوت وغیرہ سے بھی پاک نہیں محمدؐ تندہ جلد ہو جاتا ہے ،
اور توبہ و استغفار مٹا کر لیتا ہوں مگر نہ معلوم قلب اب غیر اللہ کی طرف اس قدر جلد کیوں
اُٹ ہو جاتا ہے ۔

مختصر ۱۔ ابتدا میں شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور انتہا میں انس کا شوق میں
بالغت طبعیہ ہے اور انس میں مانعیت عقلیہ مگر امتحان کا موقع یہی ہے پس میلان
موجب غم نہیں اس پر عمل البتہ موجب غم ہے اس میں تاہل موجب غیرت ہے حدیث
میں ہے وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْ يَّرْزُقِي عَبْدَهُ اَوْ اَهْمَتُهُ اور حدیث میں ہے ،
وَالْعَبْدَانِ تَرْبِيَانِ پس ہمت سے کام لینا چاہئے (ترتیب السالک
حصہ پنجم ص ۱۷۱)

رفع تعارض در تکمیل بر انتقام و وعائے انتقام

سوال: امانل الاقوال ص ۴۸۴ حصہ دوم میں یہ عبارت ہے (فِي كَوْنِ اِرَادَةِ
الْاِنْتِقَامِ خِلَافَ الطَّرِيقِ) كَانَ يَقُولُ مِنَ الشَّهْوَةِ
الْحَفِيَّةِ لِلْوَلِيِّ اِرَادَةُ النَّصْرَةِ عَلَى مَنْ ظَلَمَ تَرْجُمَةً اِنْتِقَامُ كَارِزَةِ

کرنا طریق کے خلاف ہے) فرمایا کہ ولی میں یہ بھی ایک مخفی شہوت نفسانی ہے کہ وہ اس کا ارادہ کرے کہ مجھے ظالم پر نصرت حاصل ہو اور مناجات مقبول منزل دوم **وَجْعَلْ ثَارًا عَلٰی مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلٰی مَنْ عَادَاَنَا** (ترجمہ اور ہمارا انتقام لے اس سے جو ہم پر ظلم کرے اور مدد دے ہمیں اس پر جو ہم سے دشمنی کرے) اس دعا کی ابتداء ص ۵۶ **اللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ** الخ سے ہے۔ بحوالہ حاکم و احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (یہ عبارت مناجات مقبول کے حاشیہ میں ہے اب عرض یہ ہے کہ بظاہر اس ملفوظ اور حدیث میں تعرض معلوم ہوتا ہے کیونکہ دعا بھی تو نصرت ہی کے ارادے سے کی جاتی ہے۔ حضرت والا براہ کرم شریع فرما کر ممنون فرمائیں۔

تحقیق: جو ارادہ انتقام خلاف طریق ہے وہ عید کا ارادہ ہے جو منافی ہے حلم و کرم کے خصوص جبکہ اس انتقام میں حدود سے تجاوز ہونے کا بھی شبہ ہو جیسا کہ اکثر بوجہ ضعف قوت علمیہ و علیہ کے واقع ہو جاتا ہے اور جس انتقام کی دعا ہے اس میں حق تعالیٰ کا ارادہ ہو گا جو احتمالات مذکورہ سے مستراحے تکلف **يَقَاسُ اَحَدُهَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ لِيَلْزَمَ الشَّعَارُضُ** نیز اپنے انتقام کا محل شخص معین ہو گا جس میں نفسیات کا بھی احتمال ہے، اور انتقام الہی کی طلب میں محل متعین نہیں اور غیر متعین میں یہ احتمال نہیں۔ **فَاَيُّنَا هُمَا مِنَ الْاٰخِرَةِ** خلاصہ جواب یہ ہے کہ خود انتقام لینے میں خلافت حکمت ہونے کا احتمال ہے اور حق تعالیٰ کے انتقام میں یہ احتمال نہیں۔ لہذا پہلے انتقام کا ارادہ بھی ایک درجہ میں منکر ہے اور دوسرے انتقام کے ارادے کی طلب بالکل منکر نہیں۔ (بوادور و نوادر)

اپنی حالت کا نقص سمجھنا اور تاویل کو منکر جاننا یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے

ملاحظہ: حضرت کچھ ایسی حالت ہے کہ باوجود تامل و تفکر کے اکثر و بیشتر اپنی مروجہ عمریاں ہی فرمایاں نظر آتی ہیں عیوب نہیں دکھائی دیتے صد حسرت و تاسف کہ میرے عیوب مجھ پر منکشف نہیں ملتے بلکہ میں اپنی خوبی بھی نمایاں طور پر سامنے آجاتی ہے اور عیب کا گویا کوئی پہلو بھی واضح نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے تو اضطراب و اختیار قصد بے قصد کے لغو حیل سے نفس جلد سے جلد تاویل کر لیتا ہے، مختصر: اس حالت کا نفس سمجھنا اور تاویل کو منکر جاننا یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے جو انشاء اللہ

قلیٰ بات کا ایک درجہ میں کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کفارہ ہونے میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کے لئے اللہ و اہل ما اعتقاد اپنے عیوب کا گولان کی تعیین نہ ہو اور اس کے ساتھ استغفار خصوص اس صیغے کے مَا أَغْفِرُكَ غَفِرْتُ مَا عَمِلْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اس اعتقاد کا استحضار و استغفار کا تکرار انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ امور پر کیئے کافی ہو گا اور اس سے بصیرت کا فتح باب ہو جاوے گا وعدہ ہے من عمل بما علم علیہ اللہ ما لو يعلم (و کا قال صلی اللہ علیہ وسلم) (تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۵، اندر مع ۱۲۵)

خفیہ فکر پر بھی وعدہ اجر ہے

ملاحظہ: یہ ناکارہ مشاغل و افکار کے هجوم میں حیران و پریشان الحال و البال ہوں دن بھر دنیا کے دھندوں میں اور رات کو تھک کر خواب غفلت میں گزارا کوئی غفلت نظر نہیں آتا کہ هجوم مشاغل میں مخفی ہو کر کچھ آخرت کے لئے بھی کر سکوں۔ مخدوم یہ ناکارہ بہت ہی محتاج دعا و توجہ ہے۔

مختصر: دعا ہے کیا عذ ہے مگر طلب عاکے علاوہ یہ بھی وظیفہ عبودیت ہی ہے کہ ۵

جو کلمہ برہنیت بریند دلبستہ باشش چوں کشاید چابک و برجستہ باشش
کیا احادیث میں خفیہ خفیہ فکر و تشویش پر وعدہ اجر نہیں ایسی تشویش منقص لطف تو بیشک ہے
موقوف (کم کرنے والی) اجر تو نہیں ہے اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ قصور و عظم اجر ہے یا لطف۔

(تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۳۳)

دوام عمل کی حقیقت

حاصل: اول تو میں کرتا ہی کیا تھا مگر جو کچھ بھی ہوتا تھا آج کل بعض عوارض کی وجہ سے سب دسم ہر دم ہو گیا ابھی تک التزاما پڑھنا نہیں ہوتا جب التزام کرتا ہوں عوارض و حوادث پیش آجاتے ہیں جس کی وجہ سے التزام کیا بالکل پڑھنا موقوف ہو جاتا ہے۔

تحقیق: یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو بالخصوص جیسا کہ اس کا عند ہے دوسرے یہ کہ کامیابی اس پر موقوف نہیں کہ کبھی ناغہ ہی نہ ہو بل اس نص میں لگا رہے گونا غبی ہو مگر اس شخص کے درپے رہنے سے ایک روز مقصود حاصل ہو گا۔
(تربیت السالک جلد اول ص ۳۶۵)

نماز و ذکر کو کیسوی سے محروم رکھنا اس صحت میں بھی حکمت ہے

حاصل: (بعض واقعات کے ذکر کے بعد) ان حالات و افکار نے ذہن کو منتشر کر رکھا ہے معمولات میں بجا لشد فرق نہیں آیا۔ مگر خطرات و خیالات کی پرورش نے ذکر و نماز کی کیسوی اور طمانیت میں فرق ڈال دیا ہے، آقا تہجد کہ وہ ہجوم افکار سے بجا لشد پاکستہ تحقیق: ایسے واقعات و تشویشات میں بھی رحمت و حکمت ہے کہ ان سے انکسار و افتقار پیدا ہوتا ہے۔ (النور صفحہ ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۶۳)

نماز و ذکر میں، ہجوم خیالات غیر اختیاری ہیں

حاصل: (کچھ حالات لکھنے کے بعد) البتہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ابھی تک معمول کامیابی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ نماز اور ذکر کے وقت خیالات کا بہت ہجوم رہتا ہے اس کے لئے دعا فرمائیں میں بہت تنگ ہوں۔

مُتَّقِعًا : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَاقَّ شَأْنًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْعَارِضُ

الشَّيْخُ الرَّازِيُّ فِي تَرْجُمَتِهِ : هـ

گفت آسان گیر بخود کار ہاگز روئے طبع
سخت می گیر دجہاں بر مرد ماں سخت کوشش

عبدالکف ہے اور کس دلیل سے قرآن مجید سے زیادہ کس کا فیصلہ ہو گا۔ مقبولین کے کمال اور فضیلت میں یہ ارشاد ہوا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ لَہِیْفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَدَکَّرُوْا (النور) یہ نہیں فرمایا لَہِیْفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ پھر اِذَا کے ساتھ فرمایا ہے جس سے اس میں کاتیقین وقوع معلوم ہوتا ہے۔ جب متقی اس سے خالی نہیں رہ جاتے غیر متقین کا کیا ذکر۔ البتہ ایسے حالات میں تذکرہ مامور بہ ہے، جس کا مفہوم بہت عام ہے اور اعتبار میں ہے اب کیا سوال رہا نقطہ (ترتیب السالک جلد دوم ص ۲۳۸)

بے تدبیری بھی تدبیر ہے

ملاحظہ : میں تو حضرت بس مجموعی طور سے اپنے آپ کو ایسے حال میں پا رہا ہوں کہ دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے ڈوب رہا ہوں اور خود ہاتھ پاؤں مار کر نکل جانے کی بھی کوئی تدبیر نظر نہیں آرہی ہے۔ دماغ بالکل سطل ہے۔

مختصر :- بعد تقویٰ محض کے یہ بھی ایک نعمت اور ایک علم عظیم کا مقدمہ ہے کیونکہ اس سے مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ جب تدبیر موثر نہ ہو تو بے تدبیری ہی تدبیر ہے۔

(ترتیب السالک جلد دوم ص ۲۴۴)

معمولات میں فرق پڑنے سے قلق طبعی مضر نہیں

ملاحظہ : ایک عرصہ سے بعض اسفار اور بعض رسائل و مضامین لکھنے کی وجہ سے معمولات کا نظام بگڑ رہا ہے۔ بہت ہمت باندھ کر پوری مقدار اور پابندی کرنا چاہتا ہوں

مگر سستی یا تساہل کا غلبہ ہو کر خلل ہو جاتا ہے اسی کشاکش میں ایک عرصہ سے عزیز پیش نہیں کیا کہ نسخہ ہی استعمال نہ ہو تو حال کیا کہا جائے ناز۔ ملاوت ذکر و دعا استغفار کی کاہلی شوق پہلا سا نہیں رہا اسی وجہ سے معمولات میں کمی پڑی ہے۔

تحقیق: ایسے تغیرات و اسباب تغیرات سب کو پیش آتے ہیں اکابر بھی اس سے خالی نہیں جس کا تدارک اعادہ توجہ و عمل ہے اسی طرح قوت ضبط بڑھ جاتی ہے اور تمکین نصیب ہو جاتی ہے اس لئے بدل نہ ہونا چاہئے۔ قلعی طبعی مضر نہیں ہے بلکہ معین ہے تجدید عمل کا۔ لیکن افسار ی قلعی اور اس میں انہماک کے ساتھ اشتغال یہ مضر ہے۔ اس سے اعراض کر کے مستقبل کا انتظام درست کر لیا جاوے اگرچہ تکلف سے ہو، اور اگرچہ نشاط سے خالی ہو، چند روز میں پھر اکثر تو حالت دلخواہ ہو جاتی ہے اور یہ بھی ہو تب بھی مقصود حاصل ہے یعنی طاعت عاجلاً و اجراً جلاً (ترتیب السالک جلد دوم ص ۳۶)

شکایت الی اللہ مذموم نہیں

حالا، میں نے ایک رات تو اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ جنگ ہی شروع کر دی اور زور زور سے کہنے لگا بیشک ان بیماریوں میں بھی میرا ہی نفع ہے لیکن یہ نفع آپ بیماری کے بغیر بھی تو پہنچا سکتے ہیں آپ کی قدرت میں سب کچھ ہے آپ عاؤ اللہ کے خلات بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر حاکم نہیں آپ اس پر حاکم ہیں غرض اسی طرح کہو اس کئی منٹ تک کرتا رہا۔ پھر کچھ استغفار کیا مگر اسی طرح کہ گویا جنگ میں کچھ حق بجانب ہوں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔

تحقیق: وہ بے حجابہ معروفات اولال حجابو ایک حال ہے اور مقام سے ادنیٰ اس اعتبار سے اس کو اضافی نفس کہا جاوے گا جس کا تدارک استغفار سے مقام عبدیت میں ضروری ہے جو بتوفیقہ تعالیٰ واقع بھی ہوا (تنبیہ) اس تحریر کے وقت معلوم نہیں حال کیا خیال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام و حضرت یونس علیہ السلام کے بعض

واقعات اور بعض مقالات نے ذہن میں بطور کیا ہے جیسے :

قُلْ تَعَالَى لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ (الۃ) فَأَغْفِرْ لَنَا (الاعراف)

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (یوسف)

أَذْهَبَ مُعَاذِئًا - الۃ - إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (الانبیاء)

لیکن ایسے قیاس و تطبیق کو خطرناک سمجھ کر سکوت میں سلامتی سمجھیں اور اس معروض میں جو علماء، بلا واسطہ سبب خاص تجویز کیا گیا اس کا منشا ذہل ہے حکمت مختصہ یا سبب الخاص ہے جو وہ حکمت ہم سے مخفی ہو اور اگر اس حکمت میں بھی دوسرہ ہو تو اس کا مرجع تقدیر پر ہے جس کی کہنہ ہماری استعداد علمی سے فوق ہے کہ وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی اس لئے اس کے ادراک سے طبع قطع کر دی گئی اور یہی عدم تحمل منشا ہے نہی عن الخوض فی المسئلہ کا جیسے کوئی حکیم شفیق قرص شمس میں نظر جانے سے منع کرے لا لنقص فی الشمس بل لنقص فی البصر واللہ اعلم (تربیت السالک جلد دوم ص ۳۶۰)

امراض روحانی کا علاج

حاصل: یہ تو امراض جسمانی کی حالت ہے، رہے امراض روحانی، ان کی حالت امراض جسمانی سے بدتر ہے امراض جسمانی کا اہتمام تو ہے امراض روحانی کے تعلق یہ بھی نہیں اگر اسی حالت میں خاتمہ ہو گیا تو خیر السئ و الا خیرۃ مجھے آپ کی دعا اور توجہ کی سخت ضرورت ہے، جس وقت یاد آجائے میرے لئے دعا فرما دیا کیجئے جب میل اپنی حالت پر غور کرتا ہوں تو خوب روتا ہوں مگر کیا نتیجہ۔ ایک پارہ قرآن شریف کا پڑھ لیتا ہوں اور بارہ سو مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دو مختلف مجلسوں میں عامیانا طور پر پورا کر لیتا ہوں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک قصدا نماز پڑھ لیتا ہوں مغرب کے بعد چار انگلیں زائد پڑھ لیتا ہوں عشاء کے بعد چار انگلیں بنیت تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت کل یہ معمول اطلاقاً معروض ہے۔

نتیجہ: امراض روحانی کا ایک علاج اختیاری ہے اور اس میں اہتمام کی

ضرورت ہے، دوسرا علاج غیر اختیاری بھی ہے یعنی مقیم یا غم یا غم اگرچہ طاعات و اجیر میں کثا یا طاعات و اجیر میں کثا کو نقص یا غلہ ہی واقع ہو جاوے تب بھی نفع اس پر مرتب ہوتا ہے اگرچہ کلفت کے غلبہ سے یا اور اک کی کمی سے اس وقت محسوس نہ ہو مگر ترتب قوی وقت اور احساس بعد میں ہوتا ہے اب اس کا غم نہ کیجئے اور اگر ازاد غم پر قدرت ہو تو پھر غم بھی خود علاج ہے باقی دعائیں اس جزو کو شامل کر دیں۔ (ترتیب السالک جلد دوم باب دوم) باوجود اپنے کو حقیر جاننے کے جب کسی میں عیب نظر

آتا ہے تو اپنے کو اچھا خیال کرنا۔ اس کا علاج

حالیہ: حضرت میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا چاہتا ہوں لیکن جب کسی کے عیب کو دیکھتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے اندر عیب نہیں ہے تو میں اس سے اچھا ہوں۔ حقیقت:۔ ایسے وقت میں دوا کو ذہن میں حاضر کیا جاوے ایک یہ کہ شاید اس شخص کا یہ عیب ظاہری عیب واقعی نہ ہو کوئی تاویل یا کوئی عذر اس کے پاس ہو دوسرا یہ کہ اگر واقعی بھی عیب ہو مگر ممکن ہے کہ اس میں عند اللہ کوئی خوبی حالاً یا مالا ایسی ہو جس سے دوسرے سب کمالات اور محاسن پر غالب ہو جاوے۔ (ترتیب السالک جلد دوم ص ۱۴۳) نفس کے کسی مشتبہ و ذلیلہ کا خود علاج تجویز کرنا بعدی کیلئے مفید ہوگا

حالیہ: تبلیغ دین اور حضرت کے مواعظ زیر مطالعہ ہیں میں سمجھتا تھا کہ کبر پر بفضلہ تعالیٰ غالب آچکا ہوں لیکن اس ہفتہ میں اپنے ہر فعل پر غور کے ساتھ دیکھنے سے کئی مرتبہ مجھ کو اپنے اندر کبر و عجب کا احساس ہوا گو نفس نے ہر اس فعل کی جس پر مجھ کو عجب و کبر کا گمان ہوا تاویل پیش کرنے کی کوشش کی مثلاً

۱۔ ایک صاحب نے میرے دماغ و ذہانت کی مدح کی جس کو سن کر مجھ کو نہایت مسرت ہوئی اور مدح کو سچ سمجھا عقلی طور پر خوب ذہن نشین ہے کہ میرا کوئی کمال میرا ذاتی

نہیں ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بلا استحقاق عطا فرمایا اور جب ماہیے واپس لے لے۔ مدح کو پرچ سمجھنے کی بابت نفس نے یہ تاویل کی جب تم اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتے اور اللہ پاک کا انعام سمجھتے ہو تو اس خوبی کو خوبی نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی۔

۲۔ ایک بار بازار سے آٹھ آنے کا گھی لانے میں عار محسوس ہوئی فوراً خیال ہوا کہ شرم کی ذمہ نگار ہے نفس نے تاویل کی تمہارے ملازم موجود ہیں میں معزز سرکاری عہدیدار ہوں اگر کوئی دیکھے گا کہ آٹھ آنے کا گھی خرید رہا ہوں تو دولت کی نگاہ سے دیکھے گا مگر میں نے اس کو نفس کی تاویل سمجھا اور نفس کی تادیب کے لئے اس پر آمادہ ہو گیا کہ اب چار آنے کا گھی خرید کر لاؤں گا تو پھر اس بات پر شرم آنے لگی کہ چار آنے کے گھی کے لئے اتنا برابر تن لیاؤں گا تو دکاندار حجت سمجھے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ملازم آگیا جس کے اس وقت نہ ہونے سے مجھے بازار جانا پڑ رہا تھا اس کے آنے پر جانا ملتوی کر دیا۔

۳۔ ایک بار میں نے اپنے ایک ماتحت کو اشارہ سے بلایا اس نے دیکھا مگر وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ مجھے طبعی طور پر ناگوار ہوا لیکن میں نے اس کے مقتضایاً عمل نہیں کیا بعد میں خیال آیا کہ ایسے مواقع پر تواضع کا برتاؤ کرنا سیاست اور انتظام میں محفل ہو گا لہذا میں نے مصنوعی غصہ طاری کیا اور اس کے پاس جا کر تنبیہ کی۔ میری اس تنبیہ میں ظاہراً تکبر کی مشاغل تھیں لیکن قلب تکبر سے پاک تھا۔ حضور دالامطلع فرمادیں کہ ایسے مواقع پر جہاں تواضع کا برتاؤ سیاست اور انتظام میں محفل ہونا معلوم ہو۔ ظاہراً متکبروں کا سا برتاؤ کرنے کی سشرعاً رخصت ہے یا نہیں۔

تختہ: خط حرفاً حرفاً پڑھا طلب اور اہتمام اور فکر سے دل خوش ہوا۔ دل سے دماغ کل سب کا جواب یہ ہے کہ مبتدی کو ایسی کاوش نافع تو اس لئے ہے کہ اس سے نظر بڑھتی ہے مگر تحقیق کی منکر یا اس تحقیق پر اصلاح کو اس طرح مبنی کرنا کہ اگر نفس میں مذیلہ ثابت ہو جائے

تو اس کا تدارک کریں ورنہ مطمئن ہو جائیں یہ مضر ہے اس لئے کہ ایسی تحقیقات اکثر دجلانی ہوتی ہے کہ ان میں دونوں جانب دلائل و کلام کی بہت گنجائش ہوتی ہے اگر ردیہ کو ثابت کیا جائے بعض اوقات غلو و تمسق ہو جاتا ہے۔ پھر حسیہ میں ایسے ایسے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں جو ایک مستقل مشغلہ ہو جاتا ہے جو ضروری مقاصد سے مانع ہو جاتا ہے اور مگر مطمئن کر دیا جائے تو نفس کو یہی عادت ہو جاتی ہے اور فکر کی چیزوں سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خود مصلح کی رائے بھی مشتبہ ہو جاتی ہے اس وقت طالب کو زیادہ شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں لہذا یہ طریق بجائے نافع ہونے کے مضر ہو جاتا ہے اس لئے صحیح طریق یہ ہے کہ جس امر میں ذرا بھی مشبہ ہو جلتے اس شبہ کو حقیقت سمجھ کر اس کا تدارک علیٰ یعنی نفس کی مخالفت کی جاوے اور اگر محبت نہ ہو یا کسی امر صریح و بین طور سے خلاف مصلحت مشاہد ہو تو بجائے تدارک علی کے استغناء اور جناب باری تعالیٰ سے دعا و التجائے اصلاح کی بکثرت کریں پس یہی معمول رکھا جاوے اور جس امر کے فیج ہونے میں کوئی اشتباہ نہ ہو اور تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ اس میں بہت کر کے نفس کی مقاومت و مخالفت کی جاوے اور رسمی و وہمی مصالح کی پروا نہ کی جائے والسلام۔ (ماخذ: ابواب النواہر ص ۹۵۱ - ۹۵۰)

اپنے کو کسی مقام خاص کا مستحق سمجھنا

حالیہ: ساہا سال سے کوشش تکمیل اعمال اختیاری و تقویٰ میں مصروف ہوں لیکن کامیابی مفقود نامرادی پر قلق کرتا ہوں تو یہ اور تو یہ شکنجی پر قلق و شکرت خلیہ قلب و حصول یکسوئی اور اس میں ناکامیابی ان اُدھیر بن میں زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے لیکن کوئی حالت ایسی پیدا نہیں ہوتی ہے جس سے صاف اندازہ ہو کہ یہ حالت حاصل ہوگئی۔ تحقیق: یہ تمام ادہام ہیں کما ہر (جیسا کہ اکثر ہوا ہے) بلکہ ایک گونہ اپنے کو ایک عالی درجہ کا مستحق سمجھنا ہے جیسے کوئی بہت ادنیٰ درجہ کا شخص کہے کہ اتنے رزق

ہوئے شاہی خدمت کرتے ہوئے مگر اب تک بادشاہ نے داماد نہیں بنایا کیا یہ گستاخی نہیں
 ذہبا گیا ہے ۷ آرزو میخوایک اندازہ خواہ
 برتا بد کوہ را یک برگ کاہ

(تربیت الصالح حصہ دوم ص ۲۵۱)

تفاوت نماز فرض و نفل

مالہ نمازیں بمقابلہ فرض کے سنت میں اور بمقابلہ سنت کے نفل میں اطمینان
 ملنا مشکل زیادہ ہوتی ہے اور یہ امر اختیاری نہیں یہ معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے اس طرف
 وجہ کی ضرورت ہے یا نہیں ؟

تفصیل: نمازوں کے انواع میں جو تفاوت لکھا ہے میرے نزدیک یہ اطمینان ہے
 طبیعت کی خصوصیت اس کا سبب ہے منشاء اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض نفوس کی خاصیت
 ہے کہ لزوم ان پر گراں ہوتا ہے اور عدم لزوم کی صورت میں بوجہ بٹا شست کے ان کا کام
 ہل ہوتا ہے اور بعض طبیعتوں کی طبیعت خاصیت ہے کہ لزوم میں ان کو آسانی ہوتی
 ہے اور اختیار دیدہ بنے میں تساہل ہوتا ہے اور دونوں بوجہ طبیعتی ہونے کے غیر مذموم
 ہیں اگرچہ باعث بار اثر کے دو مذاق اچھا معلوم ہوتا ہے بہر حال اس کی نگر میں پڑنے
 حالہ : دوسری عرض یہ ہے کہ ہر رات عشا کے بعد جب سونے لگتا ہوں بلکہ شام
 ہوتے دل میں بہت شدت کے ساتھ یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ تہجد کا وقت کب آئیگا
 اور جب آخرب شب کو حضرت کی برکت سے اور اللہ پاک کی مدد سے اٹھ کر وضو و مسواک کرنے
 لگتا ہوں تو دل میں بہت خوشی پیدا ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ بہت جلدی نماز شروع کروں
 اور جب نماز میں کچھ جہر سے قرات شروع کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ ساری رات نماز پڑھوں
 لیکن اس کے ساتھ ہی ذکر کے لئے دل میں ایک کشش ہوتی ہے تو گو با دل کو سمجھا بھی اگر نماز کو
 ختم کر کے ذکر شروع کرتا ہوں۔ دن میں بھی یہ خیال رہتا ہے کہ تہجد کا وقت کب آوے

اس خوشی کے ہونے پر میرے اندر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور ذکر میں جتنی خوشی ہوتی ہے فرضیات میں اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ ہاں پہلے کی حالت کی نسبت آج کل فرضیات میں بھی کچھ لذت محسوس ہوتی ہے لیکن تہجد کی نسبت کم۔

حقیقت: فرض میں تو دوسری شق یعنی ترک کا اختیار ہی نہیں اور تہجد میں اس شق کا بھی اختیار ہے۔ باوجود اس کے فعل کی توفیق ہونا اس میں انعام حق کا زیادہ مضارہ ہے اس لئے اس میں زیادہ فرحت ہوتی ہے اور ایسی حالت مطلوب ہے گو دوسرے اعتبار سے توفیق فرض میں زیادہ انعام ہے تو کبھی ایک اعتبار کا اثر طبیعت پر غالب ہوتا ہے کبھی دوسرے کا اور یہ غمیر اختیاری امر ہے۔ (البدائع)

عمل میں زیادہ کاوش کرنا غلطی ہے

سوال: ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض اوقات قلب بالکل خالی معلوم ہوتا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ نہیں ہوتا۔

جواب: فرمایا کہ کوشش میں مبالغہ کرنا غلطی ہے۔ سرسری توجہ کافی ہے ورنہ کلاش کا انجام اچھا نہیں ہے، طبیعت پر تعبد ڈالنے سے پریشانی برپا ہوتی ہے اور کبھی بالواسطہ تک ذہن پر پہنچتا ہے کیونکہ ایسے امور یعنی کیفیات وغیرہ اختیار میں نہیں اور جو امور اختیار میں نہ ہوں ان کے پیچھے پڑنے کا انجام آخر میں تعطل ہوتا ہے، کیونکہ اگر بالفرض کامیابی نہ ہوتی تو مشیطان راہ مارتا ہے، اغوا کرتا ہے کہ اتنا سہارا تے ہیں پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پھر کیا نارتہ بیکار محنت کرنے سے۔ سخت می گیر دجھاں بر مردمان سخت کوشش

اور یہ قلب کا خالی رہ جانا قبض کہلاتا ہے اور قبض، بسط سے بھی ارفع ہے اس واسطے کہ اپنی حقیقت قبض ہی میں معلوم ہوتی ہے، اگر بسط دائم رہے تو بہت سے افلاق و ذیل پیدا ہو جاتیں چہر حق کو مانے، رزق ظاہری کی بابت فرماتے ہیں کہ رزق بسط اللہ الرزق لعبادہ لا یخفق فی الاصل یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق کو فراغ فرمادیتے اپنے بندہ ورکے لئے تو وہ مشرکت کرتے، یہی حال رزق باطنی کا ہے کہ اگر احوال و کیفیات دائم رہیں تو بہت

سی باطنی خرابیاں پیدا ہو جاتیں مثلاً کبر و عجب و طغیان وغیرہ۔ پس قبض میں بھی صدمہ ہا
مصلحتیں ہیں۔ جو قلب خالی معلوم ہوتا ہے تو واقعی میں خالی نہیں ہوتا بلکہ کھرا ہوتا ہے
لیکن جو چیز اس میں بھری ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ بظاہر محسوس نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات
دی ضروری ہوتی ہے، چنانچہ مشک (چمڑے کا تھیلہ) میں کبھی پانی بھرتے ہیں کبھی پھونک
اگر بواہرتے ہیں اور اس کے ذریعہ ترستے ہیں۔ اس وقت ہوا کا بھرنای ضروری ہوتا ہے
اس وقت اگر اس میں کوئی سوئی چھو دے تو اس کے ڈوبنے کا مقدمہ ہے اور یہ جاننامی حقیقی
کلام ہے کہ کس وقت ہوا بھرنا مفید ہوگا اور کس وقت پانی بھرنا۔ بہر حال خواہ بسطہ سو خواہ
قبض بہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے، یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ہم خالی ہیں، کام میں لگا رہے اور
حالات سے مصلح کو اطلاع دیتا رہے انشاء اللہ کامیابی یقینی ہے اس راہ میں حرمان ہرگز ہرگز
نہیں ہوتا۔ (کلمات اشرفیہ۔ ملفوظ نمبر ۱۲۱)

ربا کے خیال سے عمل ترک کرنا شیطانِ خیال ہے

سوال: ایک مرد نے لکھا کہ بعض وقت یہ خیال آ کر کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا چھاپیں گے تو نفس
فوش ہوگا، انفل وغیرہ پڑھنے سے باز رہتا ہوں کیا یہ ناکارہ ہر طرح سے محروم ہی رہے گا۔

جواب: تحریر فرمایا کہ ریا کا خیال تو شیطانی خیال ہے باوجود اس خیال کے بھی کام کرنا چاہئے اور
مجھ سے کیا پوچھے ہو کہ محروم رہو گے۔ یا کیا جھکو اپنا ہی حال معلوم نہیں، پھر یہ کہ اپنی کوتاہی جب
سبب محرومی کا ہو تو دوسرا کیا علاج کرے مطہر کلام انسا ہے کہ طالب کام کرے اور اطلاع حالات
کی دیکر جو کچھ پوچھنا ہو تو اس سے پوچھے بدون اس کے یہ کوئی کھیر تو ہے نہیں کہ چڑادی جائے۔

معمولات میں پابندی نہ ہو سکتا (کلمات اشرفیہ۔ ملفوظ نمبر ۹۶)

مال: ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ سے وظائف اور ان کی پابندی باوجود اتہام کے نہیں ہوتی جس کی وجہ
سے قلب از حد متاثر ہوتا ہے۔

جواب: بتا رہا ہوں کہ اس کے زیادہ دیر پہنچے کیونکہ یہ خود ایک مستقل شغل ہو جاوے گا جو حواس
بانی کی کوتاہی تو استغفار اس کے تدارک کے لئے کافی ہے اور بعض متباد اس کوتاہی اور عدم پابندی میں بہت مختلف
صلحتیں ہوتی ہیں بعض میں مختلف ہیں اور اللہ عز و جل شخص کی طبیعت کو خوب پہچانتے ہیں بعض طبیعتیں
فطری طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پابندی ہونے سے تین قزایاں ہو جاتی ہیں اول تو عیب یعنی کہ ہر وقت

کام کرتے ہیں کسی نافر نہیں ہوتا۔ دوم اگر عزت و قرب ہوں تو اپنے آپ کو ان مستحق سمجھنا یعنی یہ کہنا اگر کیوں رہے ہم تو اس کے مستحق ہی ہیں ہمیشہ اور اور طائفہ وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ سترم عدم عزت اور اس قدر اعلیٰ کا نشانک ہونا کہ ہم اتنی مشقت و محنت فراغت و مجاہدہ کرتے ہیں اور ہم کو کفر سے نہیں لٹے تو اگر ایسی طبیعتوں میں پابندی نہ ہو تو بجائے عجب کے تواضع ہوتی ہے کہ ہم کس لائق ہیں کام تو پورا ہو ہی نہیں سکتا اور جو کچھ کیا آجاتا ہے اور عزت کے قرب ہونے پر اپنے آپ کو مستحق سمجھنا بلکہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور عدم عزت پر خدا تعالیٰ سے شاک نہیں ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے جو عزت ملیں پس یہ مصلحتیں ہیں کوتاہی میں۔ (اشرف المسائل)

خیالات منکرہ سے پریشان نہ ہونا چاہئے
 فخر یا کہ سالک کو خطرات منکرہ سے پریشان نہ ہونا چاہئے نہ ان کی بنا پر اپنے کو مردود سمجھنا چاہئے کیونکہ ان خطرات کو تو شیطان قلب میں ڈالتا ہے جیسے کوئی بری بری باتیں کسی کے کان میں کہے اور سننے والے کو اس کے روکنے پر قدرت نہ ہو، تو باوجود ناگوار ہونے کے اس کو مجبوراً بلا قصد و بلا اختیار سننا ہی پڑے گا یعنی وہ مامع ہوگا مستمع (سنانے والا) نہ ہوگا نہ حاکم ہوگا۔ لہذا اس کا کیا قصور بلکہ اس کو جو ناگواری کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے اس کا اسے اجر ملے گا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی اپنے محبوب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے نہایت شوق کے ساتھ چھٹا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستہ میں اس کا دشمن ملا اور اس کو اس ارادے سے باز رکھنے کے لئے اس کو سناسنا کر بادشاہ کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہنے لگا تو ناگوار تو بہت ہوگا لیکن عقل و طلب کا تقاضا یہی ہے کہ اس نا لائق اور نیک حرام کی یہ ہودہ کیوں اس کی طرف انتقائے ہی نہ کیا جائے ورنہ اگر وہ دیکھ کر شروع کر دیا تو عارضی دربار کا وقت گزر جانے کا اندیشہ ہے پس اس کو چاہئے کہ صبر کے ہوئے فلاحی کے ساتھ چلتا چلا جائے۔ پھر جب دربار میں رسائی ہو جائے گی تو اول تو وہ کم سخت آپ ہی بیچھا چھوڑ دے گا ورنہ کان پکڑ کر نکلوا دیا جائے گا چنانچہ عادت اللہ یہی ہے کہ بعد وصول تام خطرات فنا ہو جاتے ہیں۔ اگر مقتضائے اسباب و مصالح خاصہ بھیجی فنا نہ ہوں تب بھی کچھ غم نہ کرے کیونکہ خطرات غیر اختیاریہ پر مطلق مواخذہ نہیں، نہ وہ

محبت ہیں البتہ اذیت و کلفت ضرر دہوتی ہے مگر اس پر بھی اجر ملتا ہے اور درجے بڑھے ہیں۔ (ماخوذ از عرف الصارغ حصہ اول)
ارادہ اور نیت کا بھی اجر ملتا ہے

مال: ایک صاحب نے لکھا کہ اولادوں کی بے بسی سے بعض وقت جی چاہتا ہے کہ بس کہا ہی نہ کروں لیکن اس پر بھی قدرت نہیں۔
 تحقیق: ارادہ اور نیت پر بھی اجر ملتا ہے گو عمل سے خالی ہو، اس کو مفت کیوں خالص کیا جائے
 عمل کی کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہنا چاہئے۔ لیکن استغفار کے بعد پھر کام میں لگ جانا چاہئے۔ ہر وقت کوتاہیوں کا مراءعہ مضر ہے، مایوسی و پست ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ اکبرؒ نے لکھا ہے کہ توبہ و استغفار کے بعد معاصی کا ذہول قبول توبہ کی علامت ہے۔ اس زمانہ میں خاص کر رجا کا غلبہ ہی مفید ہے۔ (افاق عینی حصہ دوم)

اولاد کے لئے فکر معاش

حالات: حضرت کل بعد مغرب بہت رقت ہوئی بہت دل گھبرا یا حالانکہ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن ایک دم تمام جسم پسینہ میں نہا گیا اور یہ خیال آیا کہ مجھے اپنی اولاد کے حالات سے اس قدر دلچسپی ہو گئی ہے کہ دن رات اسی خیال میں مستغرق رہتا ہوں۔
 یہ خیال ہے کہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال و افعال جو کچھ ہیں وہ ظاہر ہیں۔ اول ان بچوں کے پاس ہونے کا قصہ درپیش تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی ملازمت کا معاملہ شروع ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً ایک مہینہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھے غرضیکہ ہر وقت بچوں کا خیال دامن گیر رہتا ہے۔ رات کو جب کبھی آنکھ کھل تو بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لئے، یا ان کی نوکری کے لئے دعا کی۔ پلنگ پر جب لیٹا تو بچوں کی کامیابی کے لئے دعا کی۔ پلنگ سے جب صبح کو اٹھا تو پہلا کام بچوں کی کامیابی کے لئے

دعا کرنا۔ نماز کے بعد پھول کی فلاح و بہبود کے علاوہ اور سب دعائیں کرنا چھوڑ دیں۔
 اس خیال سے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، کہ خدا نخواستہ اگر مرتے وقت بھی بچوں کا
 خیال رہا تو میں دین کار ہوں گا نہ دنیا کا۔ بالکل تباہ ہو جاؤں گا۔ سرکار توکل میرے
 اندر نہیں رہا۔ قلب میرا تاریک ہو گیا حالت میری بد سے بدتر ہو گئی، مجھے اپنی حالت
 دیکھ کر بہت غم اور رنج ہوتا ہے۔ حضور میری دست گیری فرماویں۔ خدا جانے میں کہاں
 جا رہا ہوں۔ میرے حق میں حضور دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ راست پر لاوے
 مجھے کچھ پڑھنے کے لئے تعلیم فرمادیں جس سے میرے قلب کی حالت درست ہو۔ مجھے اس
 وقت اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ بُرا ہوں۔ بہت بُرا ہوں لیکن حضور کا
 غلام ہوں حضور اپنے اس خوار و ذلیل غلام کی طرف خاص توجہ فرمادیں۔

جواب: یہ احساس اور فکر خود علامت ہے ایمان کامل کی اللہ تعالیٰ مزید تکمیل
 اور رسوخ عطا فرمادیں اور توکل کے نقص کے شبہ میں بھی محض وہم ہے۔ توکل کامل کے
 درجات ہیں۔ کاملین کا سامنا بھی مگر جو درجہ مامور بہ ہے (اور کوئی مامور بہ ناقص نہیں ہوتا)
 وہ بھی بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے جس کی کھلی علامت ہر حالت میں دعا کرنا ہے، اگر کارساز
 پر نظر نہ ہوتی تو دعا ہی کیوں کی جاتی اور یہی نظر توکل مامور بہ ہے، اور اس کے ہنگے
 کے درجات زیادہ کمال کے ہیں۔ مگر یہ بھی ناقص نہیں۔ بالکل اطمینان رکھا جاوے
 رہا یہ شبہ کہ اولاد سے شدید تعلق ہے اور یہ کہ اگر آخر وقت میں اس کا احتضار ہا تو
 محض تباہی ہے یہ خوف علامت ایمان کی ہے اور اس خوف پر بشارت ہے حفاظت
 ایمان کی، کافی قولہ تعالیٰ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغِیْبِ لَہُمْ
 مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ کَبِیْرٌ اور ظاہر ہے کہ منفرت ہوتو ہے ایمان کے محفوظ
 رہنے پر تو خوف پر اس طرح بشارت ہے حفاظت ایمان کی۔ پھر تباہی کا وہم کیوں کیا گیا
 اور راز اس میں یہ ہے کہ اولاد کے مصالح و فلاح کا اہتمام طاعت ہے اور ان کا حق مامور بہ

نورانیہ کا استحضار سوئے فائزہ کا سبب کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ان کی ایسی محبت کہ جس میں دین کی بھی پروا نہ رہے اور اس محبت میں معصیت کا بھی بے تکلف ارتکاب کر لیا جائے یا احکام ضروریہ میں خلل ہونے لگے تو یہ ہے غیر اللہ کی محبت مذمومہ۔
بعض اہل طہ کا جواب ہے اور بالکل صحیح اور حقیقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ عادت اللہ بہرہ کو من کے سحر وقت میں یہ جائز محبت بھی فنا کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کے غلبہ میں دم نکلتا ہے۔ (النور رمضان ۱۳۵۹ھ)

خلاف طبع امر کیلئے سمجھنا کہ اپنے معاصی کا نتیجہ ہے
حالیہ: (بچے از مجازین) عرصہ چھ سال کا ہوا احقر نے اپنی اصلاح کے متعلق ایک واقعہ میں مٹنا بھی عرض کیا تھا کہ احقر کی یہ آرزو ہے کہ اگر کوئی میرا مخالف اور دشمن میری مخالفت کرے تو میں اس سے کوئی رنج نہ رکھوں بلکہ اس کی مخالفت کو اپنے ہی افعال و حرکات کا نتیجہ سمجھوں تو احقر کے ان الفاظ کے (کہ مخالف کی مخالفت کو اپنے ہی کئے کا نتیجہ سمجھوں) جواب میں حضور والا نے یہ تحریر فرمایا تھا کہ "اس کا استحضار اضیائی ہے تکرار استحضار سے اس میں روشن ہو جائے گا۔ سو عرض ہے کہ احقر برابر اس ارشاد پر عمل کر رہا ہے کہ جب کبھی واقعہ طبعیت کے خلاف پیش آتا ہے تو اس کو احقر اپنے ہی افعال و حرکات کا نتیجہ سمجھتا، گلاب ایک عرصہ تک تو یہ سوچ لیا کرتا تھا کہ حق تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، اس سے نستی ہو جاتی تھی مگر اب اس مراقبہ کی (کہ حق تعالیٰ کی مرضی یہی تھی) بالکل ہمت نہیں ہرتی کیونکہ نورانیہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ میرے افعال و حرکات کا نتیجہ ہے تو گویا تو نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا تو پھر اس موقع پر یہ مراقبہ کرنا کہ حق تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہیں بے ادبی نہ ہو۔ چنانچہ احقر اب یہ نہیں سوچتا کہ حق تعالیٰ کی مرضی یہی تھی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جو مزہ نکلے ہو تو اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ کیا جب احقر یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ناگوار واقعہ

خود میرے ہی غلط افعال و حرکات کا نتیجہ ہے تو اس وقت یہ مراقبہ کرنا کہ حق تعالیٰ کی مرضی پہنچتی کیا یہ کچھ بے ادبی ہے تاکہ احترا یہی موقع پر اس سوچنے سے کہ حق تعالیٰ کی مرضی پہنچتی آئندہ بھی باز رہے۔ باقی عقیدہ تو یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے باقی شبہ جو بے ادبی کا ہوا ہے وہ ہر بار اس کے مستحضر کرنے میں ہے۔
تھتھتھ :- اعتقاد میں دونوں کا جمع ہونا تو عمل اشکال ہی نہیں جیسا خود سوال کے اخیر میں مذکور ہے البتہ ذوق جامع ہونا باعتبار بعض آثار عمل اشکال ہے جس میں اس اشکال کے علاوہ بعض اوقات ایک دوسرے محدود کلازوم بھی متحمل ہے یعنی مجبور حقیقی سے تعلیل محبت پس جہاں اس جمع کی ضرورت نہ ہو وہاں تو اسلم جمع اول ہی پر مبنی کرنا ہے لیکن جہاں ضرورت ہو جیسا یہاں بدون اس استحضار کے تسلی کا فقدان سوال میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ضغاضغہ کے لئے اس جمع کی صورت یہ ہے کہ تسبیب عن المعاصی کا استحضار تو بلا واسطہ کیا جاوے اور تسبیب عن مشیتہ الحق کا استحضار بلا واسطہ تسبیب اول کے کرے یعنی یوں سمجھے کہ یہ نتیجہ میرے معاصی کا ہے اور اس نتیجہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس لئے مرتب فرمایا ہے کہ میرے معاصی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور مستقبل میں مجھ کو ہدایت ہو جائے پس اس طرح سے دونوں استحضار بلا کسی محذور کے جمع ہو جائیں گے۔ (ماخذ تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۶۲ تا ۳۶۳ - النور رمضان ۱۳۵۹ھ)

حفاظت مال کا عبادت ہونا
سوال :- عصر کے بعد بلا ناغہ در دو حضور نے تعلیم فرمادیا پڑھ لیتا تھا، رات کو بھی مطالعہ سے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ کام کی کثرت سے کسی سے بات کرنی نہ ہوتی تھی رمضان شریف میں بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ اگرچہ کسی قسم کی لیاقت اس ناکارہ

کراتی عمر میں حاصل نہ ہوئی لیکن اتنی عمر اس مشغلہ میں حتیٰ تھانے نہ صرف کرائی جیسی
 تاریخ البالی فدوی کو حاصل تھی کہ اب زمانے میں کم لوگوں کو میسر ہے۔ اب بھائی
 مرحوم کے انتقال کے بعد سارا بار جائیداد وغیرہ کا میرے ذمہ پڑ گیا کہ جس سے سخت
 پریشان ہے جو فدوی بیان نہیں کر سکتا میں اس کام سے بالکل ناواقف ہوں کبھی کیا ہی
 نہیں صاحب سے محض ناواقفیت ہے اس وجہ سے سخت پریشان کا سامنا ہے۔ دن رات
 فکر سے خالی نہیں گزارتا۔ فدوی کے یہاں ان پانچ ماہ میں چار تو میں ہو چکیں ان کے صدر
 سے دل اس قدر بکڑ رہ گیا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا اور پھر اس کام کا فکر کہ تمام مشاغل چھوڑ
 گئے۔ اس وقت جو فدوی کی حالت ہے بس حتیٰ تھانے ہی مدد فرمائیں۔ اگر کسی وقت فرصت ملی
 زہم ذات غیر معین مقدار میں پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی تک لفاظات مضبوط نہیں ہوئے اور کوئی
 پارہ کار بھیج میں نہیں آیا۔ جو کچھ حضور کا حکم ہے فدوی حاضر ہے۔ موت ہر وقت پیش نظر
 رہتی ہے ان کے یتیم بچے ہیں ان کی تربیت کا بار بھی میرے ہی ذمے ہے جس سے بہت
 فتنہ ہے کہ کہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ آج کل جائیداد کے کام میں سخت
 دشواریاں ہیں خصوصاً مجھ بے وقوف و ناواقف کے واسطے حضور دعا فرما دیں کہ
 حق تعالیٰ میری مدد فرمائیں اب جیسے میرے واسطے حکم ہوا اس سے مطلع فرمایا جائے۔

جواب ہے: اپنے مال کی حفاظت بھی عبادت ہے خصوصاً جبکہ وہ مراعاتِ معاش نہ ہو
 اور بدون اتھام معاش کے دل جمعی نہ ہو اور بدون دل جمعی کے طاعت نہ ہو جب اس
 وقت عام طبائع ضعیفہ کی یہی حالت ہے نیز تنہائی کی نگرانی بھی عبادت ہے جبکہ ان کا کوئی
 نگران نہ ہو جب عبادت ہے تو عبادت سے کیا گھبراتا۔ رہی پریشانی، ہوا اس کا سبب
 ناواقف ہے اور یہ عارضی ہے، اور عارضی بھی ہر طرح الزوال پس ایسی ہر طرح الزوال پریشانی
 جو سبب ہو جاوے جمعیت و ائمہ کی قابلِ تحمل ہے اور اس عارض کے سبب جو ناغہ وغیرہ
 ہواوے قابلِ گزرائی ہے۔ بس جب تک کام چلا رہا ہے نہ آوے ضرورت اس میں دخل دیں۔

اور توجہ رکھیں اور نادان فقی کا تدارک کسی واقف خیر خواہ کو شریک یہ کام کر لیں جب کام قابو میں آجائے پھر مناسب انتظام کر کے تفرغ للعبادت کی صورت نکال لیں کہ اس وقت یہ آسان ہو گا اور ایسے تفرغ کے میسر ہونے تک اُردو میں اختصار کو گوارا کر لیں مگر مداومت کی کوشش کریں اور اہل اللہ کے ملفوظات اور حالات کا مطالعہ کبھی ناگزیر کریں خواہ معذرت پانچ ہی منٹ کے لئے ہو۔ (تربیۃ النور ص ۳۴۶۔ تربیت السالک ص ۱۳۴۶)

ناز میں ذکر قلبی کے موجود ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں

حالیہ: عرض ہے کہ بعض مرتبہ تری ناز میں امام کے پیچھے جب ہاتھ باندھ کر نایغ ہوتا ہوں تو قلب خود بخود ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب سے ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جاری ہے۔

تحقیق: محمود حالت ہے، اس میں تغیر کی ضرورت نہیں۔ البتہ زبان کو حرکت نہ ہو اور اگر بجائے دوسرے افکار کے سورۃ فاتحہ کے الفاظ کا تغیر ہو تو زیادہ بہتر ہے اور اگر اس میں تکلف ہو تو پھر اس حالت موجودہ کا بھی مضائقہ نہیں۔ (ماخوذ تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۴۶ و النور۔ ربیع الثانی ۱۳۶۲ھ)

غیر اختیاری امور کا تدارک

حالیہ: قادم کی یہ حالت ہے کہ سوائے ناز پنجگانہ کے اور کچھ کام نہیں ہوتا۔ ناز تہجد کو بھی آنکھ نہیں کھلتی اور اگر کھلتی ہے تو وہ سستی ہے کہ اٹھنا نہیں جانتا مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا ہے۔

تحقیق: افسوس علامت ہے محبت کی جو مطلوب ہے مگر افسوس کے بھی حدود ہیں جو حبیہ را اختیار ہو وہاں افسوس کے ساتھ اختیار سے بھی کام لینا چاہئے مثلاً تہجد

میراث میں نہیں ہوتا تو بعد عشا پڑھ لیا جادے اور جو چیز اختیار نہ ہو وہاں صبر و
استقامت و دعا کرنا چاہئے۔ (ماخوذ تربیت السالک جلد دوم ص ۲۶۸)

آئینہ

حالہ: آج کل کچھ دلوں سے اپنے تمام عیوب ہر وقت مستغفر رہنے لگے ہیں اپنے
نام ظاہری اطوار و عادات و اعمال میں اور باطنی اعمال میں ہزاروں طرح کی برائیاں
نظر آتی ہیں۔ سوچتے ہیں توجہ گھبرا جاتا ہے کہ آخر کس طرح ان کی اصلاح ہوگی مجھ پر
بڑی بے حسی طاری ہے۔ امور اختیار یہ میں حتی الامکان اہتمام رکھتا ہوں۔ مگر
پہنائے نہیں بنتا۔ بڑا خوف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میری توبہ حالت ہے اور لوگ
بے حزن ظن رکھتے ہیں اکثر افتات اپنی تعریف بھی لوگوں کی زبان سے سنتا ہوں جس
بے بڑی دھت ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ بڑا دھوکا ہے اور خاص
بالاوری ہے۔ لوگ میری طرف سے کس قدر دھوکے میں ہیں۔ حضرت والا مجھے اپنی اس
حالت پر طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان
کا آمیزش سے بالکل تباہ ہو جاؤں۔ میں لوگوں سے حتی الامکان بہت ہی کم ملتا ہوں۔
اور کسی سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ مجھے کسی بات میں کوئی دلچسپی ہی معلوم نہیں ہوتی
نہ بلکہ بالکل بے کیف ہی معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی تردد و خاطر و غیبہ سے معمولات ترک
ہوجاتے ہیں تو بہت دل گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں خسر الدنیا و الآخرہ
لاصلحان ہو جاؤں حالانکہ عقلاً یہ سب امور قابل توجہ معلوم نہیں ہوتے مگر چونکہ آج کل
طبیعت پران کے اثرات کا غلبہ ہے اس لئے حضور والا سے عرض کر کے خود بانہ اہتمام ہے کہ
بری نیکیں طلب و اصلاح حال کے لئے دعا فرمائیں۔

نیت خواہ: دعا بھی کرتا ہوں اور بشارت بھی دیتا ہوں کہ سب آثار فنا کئے ہیں۔
(تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۰۵-۲۰۶)

تنگی رزق کیلئے عوام کو وظیفہ جائز ہے

مالم: چونکہ امداد المشتاق کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ مالی حالت کی تنگی کے لئے فاتحہ شریف صبح کے فرض اور سنتوں کے درمیان اپنے اکابر اس معمول کو اپنے لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں اور بعض موعظ سے معلوم ہوتا ہے دنیا کے حصول کے لئے وظائف پڑھنا پسند نہیں فرماتے ہیں کیا یہ پڑھنا خلوص اور رضا کے خلاف تو نہیں ہے۔
تحقیق: رضا بر شخص کی جہاد ابراہیم عوام کی رضا کا جو درجہ ہے یہ اس کے خلاف نہیں۔ (النور مجادی الاولیٰ ۱۳۵۱ھ) تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۴۲

لوگوں سے تکلیف پہنچنے پر چین نہ آنا معصیت نہیں

مالم: خاکسار کو ایک مرض ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے کسی قسم کی تکلیف و نقصان پہنچا دے تو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ اس سے انتقام نہ لیں۔

تحقیق: چین نہ آنا معصیت نہیں صرف کلفت ہے جس کا تحمل مجاہدہ اور وجہ اجر ہے تو چین نہ آنا مضر نہ ہوا بلکہ نافع ہوا۔ باقی کلفت کا علاج، یہ معلم دین کا منصب نہیں لیکن تبرعاً دیکھ دیتا ہوں کہ چند روزہ تحمل کرنے سے یہی عادت ہو جائے گی۔ پھر اس درجہ کلفت نہ ہوگی۔ (النور صفر ۱۳۵۲ھ) تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۴۵

حالات و کیفیات کا انتظار یہ کار ہے

مالم: حالات و کیفیات اگرچہ مقصود نہیں مگر دل میں ایک شوق ہے کہ دیکھوں وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ کسی خاص مراقبہ یا شغل سے حاصل ہو سکتے ہیں یا موہوب ہیں اگر میرے مال کے مناسب ہو تو کچھ ارشاد فرمایا جاوے۔

تحقیق: جب مقصود نہیں تو تاشا ہی دیکھنے سے کیا فائدہ۔ باقی یہ کہ کیا چیز ہیں
 سرگرمیش سب کو پیش آتے ہیں اور سب ہی کو ان کا شاہد ہوتا ہے۔ کسی بیٹی وضف
 رقت کا فرق ہے مثلاً کسی وقت قلب میں رقت ہوتی ہے کسی وقت بیکرا رہتی ہوتی
 ہے کسی وقت ایسی محبت آتی ہے کہ غیر محبوب سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے یہی ہیں
 کیفیات، اور اکثر خلوت و اشغال پر مرتب ہو جاتی ہیں مگر لازم نہیں اور بکثرت
 مرتب ذکر و تذکرہ اولیاء سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ (ماخوذ تربت السالک حصہ دوم ص ۲۳۵)
 النور جادی الثانی ۱۳۵۲ھ)

عوارض نفسانی کا علاج

حالم: ایک ماہ کا عرصہ ہوا کہ خادم کی دوکان کے سامنے ایک شخص ہمیشہ تجار
 نے دوکان کھولی اور ہم سے صدر رکھنے لگا۔ نرخ میں کمی کر کے گاہکوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔
 اس کی وجہ سے میرے قلب میں تشویش اور تشویش ہو گیا ہے اور جب ہمارا گاہک ان کے
 پاس جاتا ہے تو قلب دکھتا ہے اور مردہ دلی پیدا ہوتی ہے، طبیعت بے چین ہو گئی ہے۔
 دل کو سمجھاتا ہوں کہ جو قسمت کا ہے، ہی ملے گا، مگر دل ہے کہ بکھرا جاتا ہے طبیعت فکر مند
 اور منتظر رہتی ہے یہاں تک کہ کھانے اور آرام میں کمی ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا
 بھی کرتا ہوں کہ یہ بات نہ رہے اور حضرت والا کی دعا کا محتاج ہوں اور اس کا علاج فرما۔
 تحقیق: علاج معصیت کا ہوتا ہے، یہ عوارض نفسانیہ غیر اختیاری ہوتے
 کے سبب معصیت نہیں لہذا بجائے علاج دعا کرتا ہوں (تربت السالک حصہ دوم ص ۲۳۵۔ النور جادی
 اتباع شریعت کی نیت سے ہونا چاہئے نہ کہ وارڈ کی نیت سے
 تحقیق: وارڈ اگر شریعت کے موافق ہو تو اتباع شریعت کی نیت سے عمل کیا جائے کہ
 اتباع وارڈ کی نیت سے ناہئین کے لئے یہ سخت خطرے کی چیز ہے۔ تربت السالک حصہ دوم
 ۲۰۲- النور ربیع الاول ۱۳۵۳ھ)

صبر کی دعا، بلا کی دعا ہے

حالات ۱۔ حضرت عالی دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے۔
 تحقیق :- راحت و عافیت کی دعا کرتا ہوں اور کرنا چاہیے پھر خواہ وہ بصبر صبر ہی عطا ہو
 اور خود صبر کی دعا، بلا کی دعا ہے، چنانچہ یہ مضمون ایک حدیث میں آیا ہے رواہ السنن
 من حدیث معاذ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن سمعہ یقول اللہم انی
 اسئلك الصبر فقال سئلت اللہ البلاء فسلہ العافیہ کذا فی
 تخریج العساقی لا حدیث الاحیاء۔ اور نصوص میں جو دعائے صبر آئی
 ہے اس کا ایک محل تو یہ ہے کہ وہاں یا صبر علی البلاء مراد نہیں ہے۔ صبر علی الطاعۃ
 یا عن المعاصی ہے اور یا اگر صبر علی البلاء ہے تو مستقلاً مقصود انہیں ہے بلکہ یا
 تو عافیت کی دعا کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا ہے پھر جو صورت اس کے لئے علم الہی میں
 مصلحت ہوگی اس کا وقوع ہو جاوے گا اور یا وہ مقدم ہے کسی مقصود کا جو اصل
 مقصود نہیں جیسے عسکری طاعت کی دعا۔ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ
 اَقْدَامُنَا وَانْضَرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ (التحریر) یا حق فرعون کی دعا
 رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ (الاعتراف) کہ ایک جگہ ثبات فی الجہاد
 و غلبہ علی الکفار اور ایک جگہ ثبات علی الایمان و رضا و تقویٰ مقصود بالدعا ہے۔
 اس کی تائید حدیث لا نتمنوا لقاء العدو و فاذا القیتموہم فاصبروا
 سے ہوتی ہے کہ جہاد جو کہ اعظم الطاعات ہے مگر اس کا وقوع اجاباً مستلزم ہے
 تضرع عن العدو کو اس لئے مقصود اس کی تمنا سے نہ ہر گز کہ اس میں امن و جنتنا
 ہے تضرع کی اور وقوع کے وقت صبر کا امر فرمایا گیا۔ اسی طرح صبر کی طلب بلا کی
 طلب ہے لیکن وقوع بلا کے وقت صبر کا امر ہے البتہ جہاد وقوع کے بعد عادتہ دفع

زہنی ہو جیسے کسی محبوب کی موت وہاں خود میرزا بقصد منتقل کے ہو سکتا ہے گو اصلی مقصود وہاں بھی رضا، بالقضاء ہے مگر یہ سب تقاربات ہیں اس لئے ایک کی مقصودیت کو دوسرے کی مقصودیت کہہ سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہاں عافیت بعضی رفع بلا مقصود نہیں اس لئے صبر کو اس مقصود کا مقصد نہ نہیں کہہ سکتے۔ (ماخوذ از اورجائی الاخریٰ ۱۳۵۸ در بیت السالک حصہ دوم ص ۲۵۹ - ۲۶۰)

انور دنیویہ کے فنا کا اتحظار ان کی تمنا کا علاج ہے

حالیہ: مجھ میں ایک مرض بہت پرانا ہے جس کو کئی بار ارادہ کیا کہ اپنے عریضہ میں لکھوں مگر ابھی تک اس کی کویت نہ آئی وہ مرض یہ ہے کہ میری طبیعت ہمیشہ چاہتی ہے کہ جو چیز اور جو بات ہر وہ اعلیٰ درجہ کی ہو جس کو نہ کوئی کم ہی کہہ سکے اور نہ جس میں کوئی عیب نکال سکے کہ کم از کم اس زمانے کا سب سے زیادہ بہادر میں ہی ہوتا۔ بیعت کا خیال ہوا تو ہر وقت یہ دھن تھی کہ ایسا پیر جس نے کاکلی نانی نہ ہو اور جس میں کوئی عیب نکال نہ سکے۔ چنانچہ اندر لکائی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا شیخ عطا فرمایا اور بفضلہ تعالیٰ میری طبیعت کو ایک لطیفان حاصل ہے۔ شاعری کا خیال آتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ کم از کم اتنا ہوتا کہ ہندوستان میں اول گنا جاتا فرض یہ خط لکھیں سے ہے کھیل میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی جب کسی لڑکے کو اپنے سے اچھا کہلاتے پاتا تو رشتہ ہو تا۔ جس طرف طبیعت کا سیلان ہوتا ہے، ہوتے ہی چلا جاتا، ملا کہ بفضلہ تعالیٰ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ نہ اتنا علم ہی ہے کہ شاعر بن سکوں اور اتنا کیا علم تو بالکل ہی نہیں ہے۔ دل (تمنا) کہ در کہ اندھیرے میں ڈر لگتا ہے بہادر ہی کہ ایک طوفان غرض میں اپنے خیالات پر بہت ملامت کرتا ہوں شرمندہ ہوتا ہوں تو بڑے کرتا ہوں گویا یہ خیالات ہر رفتہ دماغ میں گھومنے رہتے ہیں اور طبیعت اس سے لطف لیتی ہے کہ اس جنگ میں شریک ہو رہا ہوتا۔ میں ہی سب سے زیادہ بہادری دکھاتا۔ سب کا

سر ملہ میں ہی ہوتا ایل فوج کو لڑانا یا بجائے قانون کو ہونے کے کلکڑ ہوتا تو یہ انتظام کرتا۔ اس طرح لوگوں سے برتاؤ کرتا۔ حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ اپنے میں قانون کو کیسی لیاقت نہیں پاتا۔ اب اس کا علاج جو حضور تجویز فرمادیں اس پر عمل کروں۔

تحقیق: جس دنیوی چیز کی تمنا ہو اس کے فنا کا استحضار تاکہ اس کا بیج اور بے نتیجہ ہونا متحضر ہوا اگر وہ دین میں مضربے تو اس کے نتیجہ بلا بھی استحضار اس راقبہ کے بار بار استعمال کرنے سے یہ ہوئی مضمحل ہو جائے گی اور اگر وہ امر دینی ہے تو اس کی تمنا محمود ہے اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ جس کو وہ نعمت عطا ہوئی ہے اس سے زائل ہونے کی تمنا نہ ہو۔ ورنہ وہ حدود اور حرام ہے۔ اگر خدا ناکردہ ایسا ہوتا ہو اس کے متعلق مستقل سوال کیا جاوے۔ باقی اعتدال کی دعا بھی کرتا ہوں۔ (ماخذ انور رجب المرجب ۱۳۵۳ھ و تربیت الالک حصہ دوم ص ۲۱۲-۲۱۵)

موجودہ نعمتوں پر شکر نہ کرنا بھی موجب سلب ہو سکتا ہے

حالت: چند معمولی معمولات کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھتا، اور وہ بھی نہایت بے کیف کے ساتھ پورے ہونے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور والا سے وابستہ ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں وہی کچھ حاصل کر رہے ہیں اور میں تو بالکل محروم ہوں۔ باوجود اس علم کے کہ عمل اختیاری ہے پھر بھی کچھ نہ کرنا بڑی شقاوتِ ظنی اور محرومیِ قسمت ہے۔ ساری زندگی ریاکارانہ معلوم ہوتی ہے تقریباً دو سال سے شرفِ قدم بوسی سے بھی محرومی ہے اور اس کو بہت بڑا خسران سمجھتا ہوں۔ زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی اور مسرت محسوس نہیں ہوتی صحت بھی بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ سے جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور والا سے دعا کہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مجبوریاں رفع فرمادیں۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے مرضیات پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمادیں

اور دشمن کی توفیق نصیب فرمادیں اور عمارہ آخرت سے محفوظ فرماویں۔
 جواب: کیا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ظاہری و باطنی عطا ہوئی ہیں وہ استحقاق سے
 زیادہ نہیں ہیں کیا ان کا شکر واجب نہیں ہے جس کے متعلق خط میں ایک حرف بھی نہیں ہے
 کہ وہ ان کے سلب پر قادر نہیں اور کیا وہ سلب مصیبت نہیں اور کیا اس مصیبت
 میں اللہ تعالیٰ ہی بچائے ہوئے نہیں۔ (تربیت السالک)
 والدہ کیلئے طول حیات کی دعا کرنا جاہل مسمیٰ کے علاہ نہیں

ملاحظہ: یہ کہ آج کل والدہ مظلہا کی صحت اور اس کے ساتھ طول حیات کی دعا ہر نماز کے بعد
 پڑھیں مگر کل پرسوں سے اس خیال کا غلبہ ہو رہا ہے کہ خواہ مخواہ جاہل مسمیٰ کا قانون ترڑانے پر
 اتنا اصرار کیوں۔

تخصیص: یہ علت تو تمام حوائج کی دعائیں مشترک ہو سکتی ہے ہر حادث کے محدث اور اس
 کو اپنی رائے نصیحت سے جاہل مسمیٰ ہے تو کیا کوئی دعا بھی نہ کی جائے یا اسی طرح اکل و شرب تمام
 ذائقہ و بدن و نفس میں جاہل مسمیٰ کی مزاحمت کا شبہ ہو سکتا ہے و لعمریہ نقل عن احد
 العمل بمقتضاہ غرض سب دعائیں متعلق الاقدام ہیں جن کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کو قدر
 و علم نہیں اس لئے اپنے زعم میں جو مصلحت ہو اس کے مانگنے کی اجازت ہے اگر تو در اس
 کے خلاف ہوگی اس پر راضی رہنے کا حکم ہے۔ رہا اصرار تو اس کا تو حکم ہے ان اللہ محب
 الماہین فی السعداء اور اس کا راز یہ ہے کہ اس سے اپنا ضعف و عجز و احتیاج وانکسار
 ظاہر ہوتا ہے جو عبدیت کا مقتضا ہے اور اسی لئے مطلوب ہے۔

ملاحظہ: اسی طرح اور بہت سی چیزوں کے لئے دعا مانگنا رہتا ہوں خیال ہوتا ہے
 کہ سب چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ رَبَّنَا اِنِّیْ فِی الدُّنْیَا حَسْبَتْ ذٰلِیْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ
 بَرَزَاتِ کیا کروں۔

تخصیص: قرآن مجید میں جو دعا وارد ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اس اجمال پرکتا کیا جائے

و نہ کتاب اثر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریق و طریقہ وادعیا میں کیا بیکار ہیں بلکہ ایک صیغہ دعا لکھی ہے اور اس پر گفتا کرنا سوہم ہے ہتھکا کر۔

حالیہ: ان قبول دعا کا خیال نہ رک کر کے اگر ان کھرف عبادت جان کر کون تو میں نہ مستعد کی امید ہوتی ہے نہ اہم کی تحقیق، یہ زائدوں کی رنگ ہے اور عارفین کا وہ طریق ہے جو اوپر عرض کیا گیا ہے اگر نہ رنگ مطلوب ہوتا تو اعداؤں میں حاجات جزئیہ کا نام کیل ہوتا۔ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۲۴)

طبیعت میں تعطل حالت قبض ہے

حالیہ: طبیعت میں تعطل کی کیفیت پھر پیدا ہو گئی کسی کام کو جی نہیں چاہتا یہ خطا بھی بد شکل لکھ رہا ہوں ہر وقت دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کر دوں۔ اعمال میں دل نہیں لگتا۔ جو عمل کرتا ہوں دل کو اس کے اثرات سے خالی پاتا ہوں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوپر اوپر ہو رہا ہے۔ ابھی تک معمولات میں فرق نہیں آیا دل لگے نہ لگے کئے جاتا ہوں، نفسانی خواہشات بھی گاہے گاہے غلبہ کرنا چاہتی ہیں جن کو لٹا لٹکی طرف ایک قسم کا دھیان پیدا ہو گیا تھا اب وہ بھی نہیں تسلیم دین۔ دیوان حافظ تربیت السالک دیکھتا ہوں۔

نہیں دل ہے کہ اڑا جاتا ہے، دعا فرماتیں کہ یہ بد ذوقی دور ہو۔ سب اعمال یہ یا معلوم ہوتے ہیں۔

تحقیق: معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک طریق کی حقیقت کے استحضار سے ذہن ہلکا ہے اس کی حقیقت ہے اہتمام اعمال اختیار یہ و عدم مبالاۃ احوال غیر اختیار یہ اب نقص منزل کی شرح کیجئے۔ اس کا حاصل اب دوسرے عنوان سے لکھتا ہوں یہ حالت قبض کہلاتی ہے جو طریق کے لوازم عادیہ سے ہے، اور اس میں مصالح و حکم ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ کسی وقت میں خود ہو جاتا ہے اور اس کے متعلق حکماء کا ارشاد ہے ۷

چوں کہ قبض آیدت اے راہرو
چوں کہ قبض آید تو در دے بسط میں

آں صلاح تست آئس دل مشو
تازہ باش و چین میفن گن برجین

(ماہ ذی حجت السالک حصہ دوم ص ۳۱۹ و النور رجب ۱۳۵۸)
اصلاح حال انکشاف پر موقوف نہیں

مالک، (یکے از مجازین) حضرت والا کی اعراض کروں کہ میں کس پریشانی میں ہوں۔
ماہی اتنی ہے حضرت سلمہ کو بھی کیوں پریشانی کروں۔ نہ میری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجھے
ہر کیا۔ انوس تو یہ ہے کہ پہلے اپنا حال گرم سرد۔ در طب و یا بس دل کھول کر عرض کر دیتا
تھا اب اس سے بھی مجبور ہوں اب تو بس یہی دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، اپنے رحم و کرم
سے حضرت سلمہ پر میری اس پریشانی کو انکشاف فرمادیں ورنہ میں بالکل اس کو نہیں سمجھا
نہ عالم قابلِ تخریر ہے اگر یہی حال رہا تو آئندہ بھی مجھے امید نہیں کہ حضرت سلمہ کو کچھ
اللاع کر سکوں۔

تختہ: انکشاف کی ضرورت ہی نہیں، نہ آپ پر نہ مجھ پر کہوں کہ جو مقصود ہے
انکشاف سے یعنی اصلاح حال۔ وہ اس انکشاف پر موقوف نہیں۔ اس سبکی زبان کی حالت
میں بھی مصلح کے قلب پر وجدانِ احوال واقعہ کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ اس حالت میں دعا جہلی
نورہ اصلاح حال کے لئے کافی ہو جاتا ہے چنانچہ دعا کے بعد اجمالی مشورہ بھی پیش کرتا ہوں
ۛ تا نگوید او بگو خاموش باش

اس اعمال کو مقصود سمجھا جاوے قیل و قال کو مقصود نہ سمجھا جاوے، و نمہ اقل ۛ

گر چہ تفسیر زبان روشن گراست

لیک عشق بے زبان روشن تراست

(ماہ ذی حجت السالک حصہ دوم ص ۳۲۰ و النور رجب ۱۳۵۸ ھ)

ناز میں غیر ناز کا خیال ضرور تا مضر نہیں

حالیہ: حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ البتہ ناز میں بلا ضرورت غیر ناز کا خیال نہ

لانا چاہئے تو عرض یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مشروع یا مباح امر کا خیال قصد
لئے اور اس کو قصداً باقی بھی رکھے تو کیا اس میں مواخذہ نہیں۔

تحقیق: نہیں۔

حالیہ: اگر نہیں تو کیوں؟ ۹۔ آخر اس سے صلوة میں تو خلل آئے ہی گا اس لئے
کہ غیر صلوة ہے اس سے حضرت والا مطلع فرمائیں۔

تحقیق: خلل کا ہر درجہ موجب مواخذہ نہیں۔ یہ خلل بمعنی نقص ثواب ہے
جیسے تین بار تسبیح کہنے میں پانچ بار کہنے سے ثواب کم ہے بمعنی فساد یا کراہت نہیں۔ خلاصہ
یہ ہے کہ خیالات منکرہ و معاصی سے نماز میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور معروفہ طاعات سے
اگر وہ نماز ہی کے متعلق ہیں تو نور بڑھتا ہے اور اگر وہ غیر نماز ہے تو نور نہ بڑھتا ہے نہ
گھٹتا ہے اور جو نہ منکر ہو نہ معروف ہو بلکہ مباح تو ہو۔ اگر بضرورت ہو جس کی تفسیر غریبہ
قل آئندہ میں آتی ہے تو اس کا بھی یہی اثر ہے اور اگر غیر ضروری ہے تو نور نہ گھٹتا ہے مگر
ظلمت پیدا نہیں ہوتی۔

حالیہ: ایک اور گزارش ہے کہ ایسی وہ کونسی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے
نماز میں یہ خیال مشروع یا مباح لایا جاسکتا ہے۔

تحقیق: وہ ضرورت یہ ہے کہ اگر اس وقت اس کو موخر کیا جاوے تو کوئی
ضرر یا حرج لاحق ہو جاوے گا یا کوئی ضروری منفعت فوت ہو جاوے گی (ماخوذ از
تر بیت السالک حصہ دوم ص ۳۳۴ و النور المحرم ۱۳۵۲ء)

صرف مجلاد علّے عافیت داریں کرنا خلاف سنت ہے

حالیہ حضور والا کچھ عرصے سے یہ خیال غالب ہے کہ مختلف قسم کے ہیئت سے متصادف کیلئے فردعا کرنا یا دوسرے سے اپنے حق میں دعا کرنا نافع نہیں ہے جتنا نافع مجلاد خود اپنے لئے صرف عافیت داریں کی دعا کرنا یا دوسرے سے دعا کرنا ہے جبکہ ہر بات سے اصل مقصود عافیت ہی ہے اور بلا عافیت ہر حال میں مقصود فوت ہوتا ہے دریافت طلب یہ ہے کہ یہ خیال یا مذاق طبیعت غلط اور بُرا تو نہیں ہے۔

تجسس: یہ مذاق خلاف سنت ہے کیونکہ احادیث میں کثرت سے اسی جزئیات کا سوال وارد ہوا ہے۔ چنانچہ ہرم اور غرم اور فقر اور ذلت اور صمم و کم و جنون و جذام اور بی اقسام اور جن اور شامت الاعدام اور فاقہ اور ہدم اور تردی و لدغ الحیثہ و جارس و جوع و برص و بل و بصر مشلول و ہم و غم و سب و حرق و غرق و ضرر سے استعاذہ آیا ہے اور تمتع باسح و ابصر وعت و وسعت و رزق و عفت و نصر علی الاعداد و نظائر ہا کا سوال آیا ہے نیز بلع و شمس نعل کے برال کا ہر وارد ہے اگر اس مذاق کو صحیح مانا جاوے تو لازم آتا ہے کہ نصوص میں غیر افضل کی تعلیم ہی گئی ہے و ہذا کا ترمیمی السبۃ بعض حکمتیں حوامع ادعیہ میں بھی ہیں جن کی تفتیش کی حاجت نہیں اور کا تامل کافی ہے بطور احتمال کے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جزئیات میں اگر کوئی ضروری سوال متروک ہو جاوے کلیات سے اس کا تدارک ہو جاوے اور لاز جزئیات کے سوال میں یہ ہے کہ دعائے صرف مسئلہ کا حصول ہی مقصود نہیں جس میں اس مذاق کی گنجائش ہو سکے بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا مقصود بھی ہے اور وہ اظہار ہے اپنے ضعف و عجز و موافقت و انکسار کا اور یہی وجہ ہے دعا کے فضائل عظیمہ کی درجہ محض اس کا ذکر لے عطائے مسئلہ ہوتا خصوص جب وہ مشول حصول دنیا ہو اگرچہ براج ہو۔ اسی فضیلت عظیمہ کا سبب نہیں ہو سکتا اور یہ دوسرا مقصود جزئیات کے سوال میں واضح و قوی ہے، چنانچہ نسبت اس اجمال کے کہ میرا پیٹ بھر دو وہ اس تفصیل سے

سوال کرتا کہ مجھ کو چار روٹی دو اور ایک پیالہ سالن کا دو اور ایک آبخورہ پانی کا دیدو۔
 عرفا سائل کی زیادہ ذلت و خستیت و ذنابت پر ہال ہے اور جس قدر سائل اپنی ذلت
 زیادہ کرتا ہے اُسی قدر ذلت جالب تر کم ہوتی ہے اور بعض حکمتوں سے جو اربع ادعیہ
 کی محبوبیت اس تحقیق کے منافی نہیں۔ وکل مقال مقام۔ واللہ اعلم (ترتیب نکتہ ص ۲۵۴)

انتخابِ ان صد پند اشرف

۱۔ ایک طالب نے کلام مجید کی تلاوت کے فضائل دیکھ کر چاہا کہ سوائے تلاوت کے اور سب وظائف و اُرداد ترک کر دوں۔ تحریر فرمایا یہ بھی خبر ہے کہ کسی چیز کا طرف زیادہ کشش اسی وقت ہوتی ہے جب دوسری چیزیں بھی ہوں ورنہ اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ ع

گر نیست غیبت نہ دید لذتے حضور

اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ سلف نے ایسا نہیں کیا۔

۲۔ ایک طالب علم نے لکھا کہ زبان پر ذکر اللہ ہے اور اندر خاک بھی اثر نہیں بغضہ تعالیٰ اہل میں تو فرق نہیں آتا مگر ظاہر ہوتا ہے کہ دل محبت سے خالی ہے جواب تحریر کیا کہ کسی محبت سے دل خالی ہے؟ اعتقادی و عقلی سے، یا انفعالی اور طبعی سے، اگر شوق ثانی ہے تو مضر نہیں اور اگر شوق اول ہے تو اس میں خالی ہونے کا افسوس نہیں ہرگز آتا۔ آپ کو افسوس کیوں ہے، یہ افسوس خود دلیل ہے کہ آپ اس سے خالی نہیں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو یقینی ہے کہ حالت جیسی چاہئے ویسی بالکل نہیں ہے۔

جواب فرمایا کہ وہ دن ماتم کا ہو گا جس دن یہ سمجھو گے کہ جیسی حالت چاہئے تھی ویسی ہوئی کیونکہ اس درگاہ میں تو حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اپنی حالت کے متعلق یہی فرمایا کرتے ہیں کہ جیسی چاہتے ہیں ویسی نہیں ہے مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ کا حال ہوتا ہے، ایک طالب نے لکھا کہ نماز اور ذکر کے قبل اور بعد اکثر یہ خیال آتا رہا کہ اتنی محنت

بیکار ہے میں کوئی بزرگ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رہے احکام اس کی پابندی کی جاسے تو اس کے لئے زیادہ فکر کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بخشش تو رحمت پر منحصر ہے الخ

جواب تحریر فرمایا کہ ایک علاج یہ سوچنا ہے کہ اعمال صرف مغفرت ہی کے لئے نہیں ہوتے بلکہ مالک کا حق ہے ملوک پر اور مغفرت مستقل تبرع و عنایت ہے۔

۳۔ ایک طالب نے لکھا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا مگر باوجود اس کے نفس اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتا کہ ذلت ہو بس دل یوں چاہتا ہے کہ کوئی عزت بیشک نہ کرے بڑا قطعاً نہ سمجھے مگر کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ذلت ہو، یہ کپڑے پہننے سے بھی عار آتی ہے کہ دیکھنے والے ذلیل سمجھیں گے۔ اس کا جواب تحریر فرمایا کہ شریعت میں یہی حکم ہے لَا يَتَّبِعِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ جب تک غالب حالت نہ ہو یہی طسرتی ہے۔ مگر جب حال غالب ہو جاتا ہے تو ذلت کو عزت سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے مگر وہ غیر اختیاری ہے۔ اگر نہ ہو تو تمت نہ کرے اور اگر ہو جائے تو ازالہ نہ کرے۔

۴۔ ایک طالب نے شکایت لکھی کہ نہ طاعات کی طرف طبعی رغبت ہے نہ معاصی سے طبعی نفرت، تحریر فرمایا کہ رغبت و نفرت طبعیہ غیر مطلوب ہے۔ رغبت و نفرت اعتقادی کافی ہے یہی مامور بہ ہے۔ اس کے مقصدا پر بار بار عمل کرنے سے طبعی رغبت و نفرت بھی ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو بھی مضر نہیں۔

۵۔ ایک طالب نے لکھا کہ مختصر سے مختصر ذکر کا معمول رکھتا ہوں اس پر مداومت نہیں ہوتی۔ جماعت نماز میں بھی اکثر مسبوق ہونے کی نوبت آتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اسدہ کے لئے احتیاط کا عزم کر لیتا ہوں مگر پھر جس دینی یا دنیوی مشغلہ میں ہوتا ہوں اس کو فوراً چھوڑ دیتے اور جماعت اور تکبیر اولیٰ کی طرف سبقت کرنے میں غفلت ہوتی ہے۔ جانتا ہوں کہ قصور اختیاری ہے اور استعمال اختیاری کی

رہنش بھی کچھ کرتا ہوں مگر غفلت سب پر غالب آجاتی ہے۔

ہیں کا جواب تحریر فرمایا کہ اس کا سبب ضعف جسمانی ہے جس کا اثر عزم پر طبعاً ہوتا ہے جس میں ایک گونہ غیر اختیاریت کا بھی درجہ ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کا احساس ہے اور اس کا قلق ہے۔ اس میں لگا رہنا چاہئے انشاء اللہ اسی کی برکت سے درجہ مطلوبہ بھی میسر ہو جاوے گا۔ حقیقتاً یعنی وقوعاً یا حکماً یعنی جسراً و اثرأ، یہ حالت مضناً کی بکثرت پیش آتی ہے۔

مکتوب ملقب بہ الیم فی التسم

۶۔ ایک طالب نے اپنے خط میں کوئی ایسا وظیفہ یا طریقت پوچھا تھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو۔ جواب تحریر فرمایا کہ طاعات اور معاصی دونوں امور اختیار یہ ہیں، جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں، رہا طریقہ، سو طریقہ امور اختیار کا بجز استعمال اختیار کے اور کچھ بھی نہیں ہاں سہولت اختیار کے لئے ضرورت ہے مجاہدہ کی۔ جس کی حقیقت ہے مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اس کو ہمیشہ عمل میں لانے سے بہت درج سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے تمام فن لکھ دیا۔ آگے شیخ کے دو کام رہ جاتے ہیں، ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص دوسرے بعض طریق مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

۷۔ ایک طالب نے لکھا کہ جو باتیں اپنے اندر خلاف شرع رہیں ان کو بھی بُرا اور قابل ترک سمجھتا ہوں لیکن اپنے نفس سے اتنی نفرت اپنے دل میں نہیں پاتا جتنی اور لوگوں سے ان کی خلاف شرع باتوں پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اندیشہ کمبر کا ہوتا ہے۔ اس کا جواب حسب ذیل تحریر فرمایا۔

نفرت میں تفاوت ہونا کبیر نہیں۔ نفرت اعتقاد ہی نمودوں جگہ یکساں ہے اور

عبداس کا مامور ہے اور یہ نفاذ نفرت طبعی میں ہے جیسے انسان کو اپنے پاتھانے سے نفرت کم ہوتی ہے، اور دوسرے کے پاتھانے سے زیادہ ہوتی ہے اور اذاس نفاذ کافساد فی المحبت ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے نفس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بہ نسبت غیر کے اور یہی وجہ ہے کہ مال کو اپنے بچے کے پاتھانے سے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی غیر محبوب کے پاتھانے سے سو اس کا کبر سے کوئی تعلق نہیں۔ تربیت اللہ ص ۱۵۲، ۸۔ ایک تخلص طالب نے اپنے بہت سے دساوس و امیہ لکھ کر علاج پوچھا جن میں یہ دوسرے بھی لکھا کہ راحت دنیا کا مدار اعمال صالحہ نہیں ہیں بلکہ آخرت کی راحت بھی فضل پر موقوف ہے، پھر اعمال صالحہ ذکر و تہجد وغیرہ کی مشقت اگر نہ بھی ہو صرف ارکان اسلام پر قائم رہے تو کیا حرج ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ دُعا مانگنے کو طبیعت نہیں چاہتی کہ اتنی مدت ہو گئی کوئی قبول بھی ہوئی ہو بس جو اللہ تعالیٰ چاہیں وہی ہو گا لیکن میں صرف مناجات مقبول کی منزل پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح ایک ہفتہ سے ذکر میں بھی طبیعت نہیں لگتی۔ محض تعداد پوری کر لیتا ہوں۔ دوزگار کا وظیفہ بھی پوچھا تھا۔ ان سب باتوں کا حسب ذیل جواب تحریر فرمایا۔

علاج کلی اور مفید تو یہی ہے کہ ان دساوس کو اعتقاد اذ بُرا سمجھا جاوے اور ان کے مقصد پر عمل نہ کیا جاوے، یہ از خود رفع ہو جائیں گے اور اگر رفع بھی نہ ہوں تو کچھ مضر نہیں بلکہ یہ ایک گونہ عبادہ ہے جس سے عمل کا اجر بڑھتا ہے لیکن اگر ان دساوس کی وجہ فساد ہی معلوم کرنے کا شوق ہو تو مجھ آنا سمجھ لینا کافی ہے کہ مقصود اعمال صالحہ سے راحت دنیا نہیں ہے بلکہ راحت آخرت ہے اور اس کا مدار جو فضل و رحمت ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اعمال کو دخل نہیں، بلکہ معنی یہ ہیں کہ ملے گا تو عمل ہی سے لیکن جتنا ملے گا اتنا اثر اعمال میں نہیں وہ فضل و رحمت کا اثر ہے لیکن عمل ہی نہ کرے گا وہ فائز اس فضل و رحمت سے بھی محروم رہے گا۔ باقی طبیعت کا لگنا یہ شرط بدل

نہیں ہے۔ اگر دوا اپنے میں طبیعت نہ لگے تب بھی اس کی خاصیت یعنی صحت مرتب ہوگی
 رہی دوا وہ ضرور قبول ہوتی ہے مگر اس کے قبول ہونے کی وہ حقیقت ہے جو مریض
 کی اس درخواست کی منظوری کی حقیقت ہے کہ کسی طبیب سے درخواست کرے کہ میرا
 علاج شروع کر دیجئے اور پہلے علاج شروع کر دے مگر سہل اس کی حالت کے
 مناسب نہ تھا۔ اس لئے دوسرے طریق سے علاج شروع کر دیا۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
 کہ طبیب نے جب سہل نہیں دیا تو مریض کی درخواست کو منظور نہیں کیا۔ اس طرح سہل
 مطلوب دماغ حق تعالیٰ کی توجہ خاص ہے اور عبد نے جو طریق معین اختیار کیا ہے
 بقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کا محض ایک طریق ہے، جیسے اس مقصد کے اور بھی طرق
 ہیں اہذا وہ جس طریق سے توجہ خاص فرما دیں۔ وہ اجابت دعا ہی ہے خواہ وہ عبد
 لا مجوزہ طریق ہو یا حق تعالیٰ کا مجوزہ طریق۔ یہ تو طاعات و حاجات میں کلام ہے
 بانی معاصی کا ارتکاب جو موصل الی اللہ ہو وہ ایسا ہے جیسے مریض کو دیر بریزی
 سے لذت ملتی ہے اور اس سے صبر کرنے میں لذت فوت ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص
 یہ جانتا ہے کہ لذت مقصود نہیں صحت مطلوب ہے صبر کرے گا۔ اسی طرح جو شخص
 کو نجات آخرت مقصود ہے وہ راحت دنیا کو مقصود نہ سمجھے گا۔ وہی سزا گناہ کی کسی
 کو یہاں ملتی ہے، کسی کو وہاں اور تجویز مناسب بلکہ واجب یہی ہے کہ طاعات
 میں حق الامکان مشغول ہوں۔ معاصی سے مجتنب رہوں اور مقصود صرف نجات
 حق کو سمجھیں، خواہ اس کا ظہور یہاں ہو یا وہاں، اور ایسی حالت میں روزگار
 کا وظیفہ پڑھنا و سادس میں اضافہ کرنا ہے۔

غلبہ ہدیت کے وقت کا مراقبہ

۹۔ ایک طالب کو تحریر فرمایا کہ اگر آپ کو آثار ہدیت اور سوزِ ظنِ بنفسہ کا زیادہ غلبہ ہو کر سے توبہ سوچا کیجئے کہ ہمیشہ بریں نیست کہ ہم ہر حالت میں ناقص اور عاصی ہیں تو خدا تعالیٰ کے یہاں جس طرح کاملین کی نجات ہوگی اسی طرح نامہین کی بھی ہوگی۔ اگر صدر نشین نہ ہوں گے تو صفِ نعل ہی میں جگہ مل رہے گی۔ اگر اولیت نہ ہوگی تو جوتیاں لگنے کے بعد ہی سہی بس یہ سمجھ کر **اللھُمَّ اغْفِرْ لِي** کی کثرت کرنی چاہئے۔ (اشرف المسائل)

۱۰۔ ایک طالب نے یہ لکھا کہ معصیتوں کا تقاضا صرفہ تک نفس کے مضمل رخ کے بعد اب پھر اسی شدت، جوش اور ہيجان کے ساتھ ہونے لگا جس سے سخت حیران ہوں۔ جواب تحریر فرمایا کہ اکثر اہل طریق کو یہی حالت پیش آتی ہے۔ کچھ گہرا آنے کی بات نہیں۔ اس وقت جو نفس کا مقابلہ کیا جاتا ہے وہ مجاہدہ ثانیہ کہلاتا ہے اور اس مجاہدے کا اثر انشاء اللہ تعالیٰ راسخ ہوگا اور مشاذ و نادر کسی امر طبعی کا خفیف تقاضا یہ منافی رُسوخ کا نہیں۔ اس تغیر و تبدل کی مثال حیات میں ایسی ہے جیسے شب کے اخیر میں تاریکی کے بعد ایک نور ہوتا ہے جس کو صبح کا ذب کہتے ہیں نادان خوش ہوتا ہے کہ تاریکی گئی۔ پھر دفعتاً وہ نور زائل ہو جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں پھر دوسرا نور آتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں وہ قائم بلکہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔

انہیں صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ نفس کو روکنے میں سابق جیسی دُشواری اور تنگی پیش نہیں آتی اس پر تحریر فرمایا کہ یہی علامت ہے کہ یہ عود الی الطبیعات ضعیف ہے ورنہ مقاومت دُشوار ہو جاتی جیسے پہلے تھی۔

انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ حیرانی یہ ہے کہ معمولات بجالانے میں نفس مخالفت نہیں کرنا البتہ معاشی کا تقاضا پیدا کرتا ہے نہ جانے یہ کیا غمی چلا ہے اور اس کی حیرت کیا تدبیر کرے۔ احقر سابقہ ارشاد فرمودہ معالجات پر بدستور عمل کرتا ہے، تحریر فرمایا کہ بس یہی تدبیر ہے اسی سے انشاء اللہ تعالیٰ سب شکایتیں دور ہو جاویں گی اور جب کبھی ایسا ہو یہی علاج ہے۔ فارغ ہونے کا قصد ہی نہ کیا جاوے۔ بخار کے موسم میں بعض کو ہمیشہ موسمی بخار ہوتا ہے مگر علاج اس کا یہی ہے کہ بخار کا نسخہ پیاجائے اس کی سی بیکار ہے کہ بخار ہی نہ آوے۔ (اشرف السوانح حصہ دوم)

۱۱۔ ایک طالب نے حضرت امام ربانی محمد دالف ثانی قدس سرہ العزیز کے مکتوب کے حوالے سے لکھا کہ وہ تحریر فرماتے ہیں: "کہ باطنی امراض کا سردار ماسوائے حق کے مانتو دل کی گرفتاری ہے اور دل کے گرفتار نہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ ماسوائے حق کو کلی طور پر فراموش کر دے اور تمام انشاء سے بے خبر ہو جائے حتیٰ کہ اگر تکلف سے بھی انشاء کو یاد کرے تو اس کو یا نہ آئیں یہاں تک کہ ماسوائے حق کا خطو رطب پر ناہن ہو جائے۔" میں جب اس معیار پر نظر کرتا ہوں تو اس سے اپنے کو کورا پاتا ہوں۔ الحمد للہ جذرِ قلب میں تو ماسوا کا گذر نہیں مگر حوالی قلب میں غیر کا خطو بھی ہے اور یاد بھی ہے۔

اس کا حسب ذیل جواب تحریر فرمایا:۔

اکثر اہل مقام پر بھی کسی وقت حال کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت مسائل کی تعمیر میں بھی جوش کا اثر ہوتا ہے۔ میرے نزدیک عنوان تیز ہے مگر مضمون دہی ہے، جو مخصوص سے مستفاد ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک اور سہل عنوان سے تعبیر کرتا ہوں جو حضرت محمد صاحبؐ کے کلام کی قریب تفسیر ہے، اور مشہور تعبیر سے قدرے واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ گرفتاری سے مراد مطلق تعلق نہیں کیونکہ تعلق مغلوبہ نہیں

بلکہ ایسا تعلق مراد ہے کہ محل تعلق کے بعد یا فوت سے قلب پر ایسا اثر ہو کہ قلب کو ایسا بیچیں کر دے کہ اسی کے تصور و حسرت میں اشتغال ہو جاوے اور اسی اشتغال سے طاعات میں قلت و ضعف آ جاوے اور اگر یہ نوبت نہ پہنچے تو محض حزن کا اثر مانع نہیں ہے۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حزن شدید کا کوئی انکار کر سکتا ہے اور کیا ان کی حالت کو کوئی مانع عن الحق کہہ سکتا ہے۔

انہی صاحب نے اس سے قبل یہ لکھا تھا کہ عرصہ سے اس کی طلب ہے کہ ذکر حق قلب میں ایسا پیوستہ ہو کہ ٹھہولنے کی کوشش بھی کر دے تو مجبور نہ سکوں اور غیر کا نظارہ قلب میں نامکن ہو جائے الخ

اس کا یہ جواب تحریر فرمایا تھا کہ یہ تو مجھ کو بھی نصیب نہیں نہ جی چاہتا ہے کہ نہ کہ اس صورت میں مختار نہ رہوں گا مضطر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا عرضہ لکھا جس کا جواب اذ پر نقل کیا گیا۔

۱۲۔ ایک طالب نے لکھا کہ میرے اندر حب جاہ ہے، جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں اور ثنائیں بیان کریں، تعریف سے ایک فرحت اور خوشی ہوتی ہے اگر کوئی مذکرے یا تعریف سے خاموش رہے تو نفیس پر نہایت ناگوار گذرتا ہے الخ

اس کا یہ جواب تحریر فرمایا کہ ہر علاج میں مجاہدے کی ضرورت ہے یعنی داعیہ نفس کے ذمہ کا استحضار اور اس داعیہ کی علی مخالفت۔ اس مرض کا علاج بھی مرتب ہے انہی دو جزو سے۔ اول اس مذلیلہ کی جو مذمتیں اور وعیدیں وارد ہیں ان کا ذہن میں حاضر کرنا بلکہ زبان سے بھی ان کا تکرار کرنا، بلکہ ان مضامین سے اپنے نفس کو زبان سے خطاب کرنا، کہ تجھ کو ایسا عقاب ہونے کا اندیشہ ہے، اسی کے ساتھ اپنے عیوب کا استحضار اور نفس کو خطاب کہ اگر لوگوں کو ان مذاہل کی اطلاع ہو جاوے تو کتنا ذلیل و حقیر سمجھیں تو یہی غنیمت سمجھ کہ لوگ نفرت و تحقیر نہیں کرتے نہ کہ ان سے توقع تعظیم و مدح کی رکھی جاوے اور

علیٰ جز وہی ہے کہ مداح کو زبان سے منع کر دیا جاوے اور اس میں ذرا اہتمام سے کام لیا جاوے۔ برسرِ لہجہ سے کہنا کافی نہیں اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ ذلیل شمار کئے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جاوے گو نفس کو گراں ہو اس پر عمل کر کے ایک ہفتہ کے بعد پھر اطلاع دی جائے۔

۱۳۔ اسی طرح ایک طالب علم نے لکھا کہ میں کچھ عرصہ سے اپنے اندر ترفع کے آثار پاتا ہوں جواب تحریر فرمایا کہ انسان صرف مکلف اس کا ہے کہ ان اخلاقِ مذلیلہ کے تصفیات پر عمل نہ کرے، رہا یہ کہ قضایات ہی زائل یا ضعیف ہو جائیں اس کا نہ انسان مکلف ہے، نہ یہ بہولت بیستہ ہو سکتا ہے۔

ع بسیار سفر باید تا بخت شود خامے

اور ذرا جو تحصیلِ علوم کے آپ کے لئے اس کا یہ وقت ہے بس آپ جس قدر مکلف ہیں، آپ اس پر کتنا کچھ یعنی دل میں اعتقاد رکھیں کہ میں سب سے کمتر ہوں، اور اس اعتقاد کے لئے اپنے معائب کا احتضار معین ہو گا اور جن کی بے وقعتی ذہن میں آوے ان کی خوب نکریم کیجئے اور تکلف سے ان سے سلام کیجئے گو نفس کو ناگوار ہو، ناگواری غیر اختیاری ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن معاملہ اختیاری ہے، اس میں اخلاق موجب مواخذہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے خود منشا ئے فساد بھی ضعیف ہو جاوے گا۔ واللہ الموفق۔

۱۴۔ ایک طالب نے لکھا کہ رضا بالقضاء کے حصول کے لئے کوئی علاج تحریر فرمایا جاوے اور اس کا معیار اور مقدار بھی کہ انسان اس کے متعلق کس قدر کام مکلف ہے، جواب تحریر فرمایا کہ رضا بالقضاء کی حقیقت ترکِ اعتراض علی القضاء ہے، اگر الم کا احساس ہی نہ ہو تو رضا طبعی ہے اور اگر الم کا احساس باقی رہے تو رضا عقلی ہے اور اول حال ہے جس کا بعد مکلف نہیں اور ثانی مقام ہے جس کا بعد مکلف ہے تدبیر اس کی تحصیل کی احتضار رحمت و حکمت الہیہ کا واقعات خلاف طبع میں۔ ۱۵۔ (اشرف السوانح حصہ دوم ۱۵۲)

۱۵۔ ایک طالب کے استفسار پر نسبت کی حقیقت یہ تحریر فرمائی کہ نسبت کے لغوی معنی ہیں لگاؤ اور تعلق اور اصطلاحی معنی ہیں بندے کا حق تعالیٰ سے خاص قسم کا تعلق، یعنی اطاعت و آمیزہ و ذکر غالب، اور حق تعالیٰ کا بندے سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا جیسا عاشقِ مطیع اور وفادار مشتوق میں ہوتا ہے اور صاحبِ نسبت ہونے کی یہ علامت تحریر فرمائی کہ اس شخص کی صحبت میں رغبت الی الاخرت و نفرت عن الدنیا کا اثر ہو اور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ ہو اور دنیا داروں کی کم، مگر یہ پہچان خصوص اس کا جزوِ اول عوامِ مجہولین کو کم ہوتی ہے مابین طریق کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس استفسار کا جواب کہ ناسق اور کافر بھی صاحبِ نسبت ہوتا ہے یا نہیں، یہ تحریر فرمایا کہ جب نسبت کے معنی معلوم ہو گئے تو ظاہر ہو گیا کہ ناسق و کافر صاحبِ نسبت نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ غلطی سے نسبت کے معنی خاص کیفیات جو ثمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدے کا سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مرتاض میں ہو سکتی ہے مگر یہ اصطلاح جہلاؤ کی ہے

۱۶۔ ایک ذی علم طالب نے صدق و اخلاص کے حقائق شرعیہ اور ان کے حصول کے لئے علاج اور معین دریافت کیا۔ جواب تحریر فرمایا کہ جس طاعت کا ارادہ ہو اس میں کمال کا درجہ اختیار کرنا یہ صدق ہے اور اس طاعت میں غیر طاعت کا قصد نہ کرنا یہ اخلاص ہے اور یہ موقوف ہے بابہ الکمال کے جاننے پر اسی طرح غیر طاعت کے جاننے پر اس کے بعد صرف نیت اور عملِ جزوِ اخیر رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں اختیاری ہیں۔ طریق تحصیل تو اسی سے معلوم ہو گیا آگے رہا معین وہ استحضار ہے وعدہ و وعید کا اور مراقبہ نیت کا۔ مثال صدق کی ناز کو اسی طرح پڑھنا جس کو شریعت نے صلوٰۃ کا ملکہ کہا ہے یعنی اس کو مع آداب ظاہرہ و باطنہ کے ادا کرنا، علیٰ ہذا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتلایا ہے مثال اخلاص کی نماز میں زیادہ کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے۔ رضا غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے اور اس کے تعلقات ظاہر ہیں۔ (اشرف السوانح صفحہ ۲۰۹)

مَقَالَاتِ حِکْمَتِ

اِفَادَاتِ

حَضْرَتِ حَکِیمِ الْاِمْرِتِ

قَدَسَ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

مسائل السلوک

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ العزیز نے تقریباً ڈیڑھ ہزار آیات قرآنیہ سے مسائل سلوک منبسط کئے ہیں اور اسی طرح تقریباً دو ہزار احادیث بھی مستنبط کیا ہے ان میں سے بعض مضامین اس جگہ درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے کتاب مسائل السلوک، کتاب الکشف اور التشریف ملاحظہ کی جائیں۔
مؤلف

توحیدِ کامل

قوله تعالى: قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ وَاسْكُوتُ وَخَيَّيْتُ وَمِمَّا يُلِيَّ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
ترجمہ: آپ فرماد دیجئے کہ بالیقین میری ناز اور میری ساری عبادت اور میرا جناب اور میرا رازا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔ (سورہ الانعام)
یہ توحید کامل کی تعلیم پر دال ہے یعنی جمیع احوال شرعیہ و تکوینیہ میں استسلام اور تفریق نہ کرنا عمل اور اطاعت سے بھی اور رضا بالقضا سے بھی۔

معرفت و حجاب

قوله تعالى: وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى (سورہ توبہ)
ترجمہ: اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے
اس میں اشارہ ہے کہ یہ لوگ لذتِ عبودیت سے محروم اور مشاہدہ جمالِ معبود سے محروم ہیں محمد بن فضل کا قول ہے کہ جس شخص کو امر کی معرفت نہ ہوگی وہ امر کی طرف کسل کے ساتھ اٹھتا ہے اور جس شخص کو امر کی معرفت ہوگی وہ امر کی طرف اس کو غنیمت اور راحت سمجھ کر اٹھے گا۔

توحید افعال و صفات و ذات

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَادْعُوهُمْ لِغَيْرِ اُوتِ بَعْدِ كُمْ

ترجمہ: پورا کر دو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو۔ (سورہ البقرہ)

مراتب و فائیں نہایت وسعت ہے، پس ہماری جانب سے اول مرتبہ ادا ہے
لکھ نہاد ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے جان و مال کی حفاظت، اور اخیر مرتبہ
ہمدی طرف سے فنا ہے۔ یہاں تک کہ فنا کی طرف سے بھی فنا ہو جانا، اور
حق تعالیٰ کی طرف سے صفات و اسماء کے انوار سے آراستہ
کر دینا ہے۔ پس وفا کی تفسیر میں جو آثار مختلف آئے ہیں وہ باعتبار مراتب متوہم کے
ہیں، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اول مرتبہ ہماری طرف سے توحید افعال ہے اور اوسط
توحید صفات اور آخر توحید ذات اور حق تعالیٰ کی طرف سے وہ معارف و
اخلاق میں جو ہر مرتبہ میں مناسب اس مرتبہ کے سالک پر فائز کئے جاتے ہیں

(ملاحظہ ہو ص ۵۳۳)

باطنی احوال کے حصول میں عجلت کی مذمت

قَوْلُهُ تَعَالَى: كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاقِيهِ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (البقرہ)

ترجمہ: جہاں ان کو ذرا بجلی کی چمک ہوتی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا اور
جہاں ان پر تاریکی ہوتی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔

یہی حال اس شخص کا ہے جو بسط میں طاعات بجالاتا ہے اور قبض میں چھوڑ دیتا ہے

منہی کو بھی مکر شیطان سے غافل نہ رہنا چاہئے

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَارْزُقْهُمَا الشَّيْطَانُ

ترجمہ: پس لغزش دے دی آدم وحو کو اس درخت کی وجہ سے شیطان نے۔

اس میں دلیل ہے کہ منتہی بھی مکر شیطان سے مامون نہیں چنانچہ آدم علیہ السلام

کے اس وقت کامل ہونے میں کوئی شک نہیں مگر باوجود اس کے ان میں اور دوسروں میں دو فرق ہیں ایک یہ کہ وہ کفر سے محفوظ تھے، دوسرے یہ کہ ان کی غلطی دوسروں کی معصیت کے مثل نہیں کیونکہ ان کو توبہ کے ایسے درجہ کی توفیق ہوئی کہ دوسروں کو نہیں ہوئی (سورہ بقرہ)

صدور لغزش پر اللہ تعالیٰ کا اپنے مجتہدین سے معاملہ

قوله تعالى: نَشْرَّ تَابَ عَلَيْهِمْ (ترجمہ: پھر ان کے حال پر توبہ فرمائی)
حق تعالیٰ کی عادت اپنے مجتہدین کے ساتھ جاری ہے کہ جب ان سے کوئی امر ان کے مقام کے منافی صادر ہو جاتا ہے تو ایک نوع کے حجاب سے ان کی تادیب کی جاتی ہے اور جب وہ اس کی تلخی چکھ چکے ہیں تو ان پر کرم کی بارش فرمائی جاتی ہے۔ (کنزانی ص ۱۷)
(مختصاً) (سورہ توبہ)

ذات و صفات میں اتباع ظن کی مذمت

قوله تعالى: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا (سورہ توبہ)
ترجمہ :- اور ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔
اس سے علمائے رسوم بہت کم محفوظ ہیں۔ چنانچہ اکثر اہل ظاہر متکلمین کے دلائل (ذات و صفات کے متعلق) متعارض پائے جاتے ہیں (جو شان ہوتی ہے ظنیات کی) پس جو شخص اس سے بچنا چاہے وہ سلف صالح کا اتباع کرے اور فلسفیانہ مشغول نہ ہو جس سے بجز شک بڑھنے کے کوئی حاصل نہیں۔

خشوع حاصل کرنے کا سہل طریقہ

قوله تعالى: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ

يُنْفِقُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرہ)
 ترجمہ: اور بے شک وہ نماز و شواہد ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے
 ان پر کچھ دشوار نہیں وہ فاشعین، وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بیشک
 اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ بیشک
 وہ اس کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ (سورۃ البقرہ)

بہایت دال ہے اس پر کہ خدشہ سبب ہے سہولت صلوٰۃ کا اور اس پر بھی کہ لقاء و رجوع
 کا خدشہ سبب ہے حصول خشوع کا۔ سو دیکھیے حق تعالیٰ نے کس طرح سے سہولت
 عبادت و حصول خشوع کا خوشگوار طریقہ بتا دیا۔

ذکر سے قلب کا اطمینان

قوله تعالى: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد)
 ترجمہ: خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔
 الروح میں ہے کہ اس اطمینان کا سبب ایک نذر ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومنین کے
 قلب پر نازل فرماتا ہے جس سے پریشانی اور دشت جاتی رہتی ہے۔

شرعی احکامات کسی حال میں ساقط نہیں ہوتے

قوله تعالى: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ (سورۃ الحج)
 ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔
 یقین کی تفسیر موت ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی مرتبہ سلوک
 میں ایسا ہے جس میں تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔

عزالت کا شرط وصول ہونا

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَادْأِ إِلَى الْكَوْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رُتُوكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ (سورۃ الکہف)
ترجمہ: تو تم چل کر غار میں پناہ لو۔ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔
یعنی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی رحمت و منفعت یعنی معرفت و تجلیات کو ظاہر اور ہمایا فرما دیگا بعض عارفین نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے عزالت اور خلوت وصل حق کا موجب ہے بلکہ بغیر عزالت کے وصل نہیں ہوتا ہے۔

ترغیب صحبت فقراء و اہل اللہ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
ترجمہ: اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں۔ (سورۃ الکہف)
اس آیت میں حکم ہے اُن فقراء کی صحبت کا جو اپنے مولا کی خدمت کے لئے انقطاع اختیار کر چکے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے صحبت رکھتے تھے، اس صحبت کا فائدہ ان فقراء کو پہنچتا تھا۔ مگر دوسرے اس صحبت سے خود مستفید ہوں گے کیونکہ فقراء کی رسی قوم ہے کہ ان کا جلس محروم نہیں رہتا۔ صحبہم فہم القوم لا یشقی جلسہم (حدیث)

مال و جاہ کی کثرت مقبولیت کی علامت نہیں

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ إِلَىٰ قَوْلِهِ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (البقرہ)
ترجمہ: اور سایہ لگایا ہم نے تم پر ابر کو اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تربحیمین اور بیئرس کھاؤ نفیس چیزوں کو جو ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا

لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ (سورہ البقرہ)
 اس میں دلیل ہے کہ باوجود معاصی کے نعمتوں کا جاری رہنا یہ استدراج اور خطر ہے
 اور بہت سے جاہل صوفی اس بارے میں دھوکے میں ہیں کہ وہ کثرت جاہ و مال کو
 قبولیت کی علامت سمجھتے ہیں۔

سالک کو اپنے مقام کا دھوکا

قُلْ تَعَالَىٰ: وَهِيَ مَرْمٌ عَهْدَ اللَّهِ لِيَنَّ اسْتِنَا مِنْ فَضْلِهِ
 لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (التوبہ)

ترجمہ: اور ان میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ
 تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمادے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب
 نیک نیک کام کیا کریں۔ (سورہ توبہ)

یہ اناہ ہے ان لوگوں کی طرف جن میں ذوق محبت تو ہے نہیں اور اپنے نفس کے لئے
 بعض مقامات کو حاصل سمجھ جاتے ہیں پھر امتحان کے موقع پر پورے نہیں اترتے۔

سالک کے عذر کے قبول و رد کا راز

قُلْ تَعَالَىٰ: وَآخِرُونَ مُرْحُونَ لَا مَرَّ لِلَّهِ۔ (التوبہ)

ترجمہ: اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے تک ملتوی ہے (مذکورہ)
 اس میں اس کی اصل ہے کہ بعض اوقات سالک کے معاملہ کو خوف ورجا کے درمیان
 خلق چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے عذر کو نہ صرف قبول کیا جاتا ہے کہ اس میں نصیحت کا اثر
 ضعیف ہو جاتا ہے اور نہ صرف سزا دیا جاتا ہے کہ اس سے اول تو وحش ہوتا ہے پھر پاپوسی
 پھر بُرہ۔ اور یہ سب اس کے لئے مضر ہیں اور اس مطلق رکھنے میں اس کی بہت سی
 مصلحتیں ہیں۔

الہام کا ثبوت

قوله تعالى: وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (سورۃ الکہف)

ترجمہ: اور ہم نے اپنے پاس سے ان کو ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا۔

یہ تعلیم ممکن ہے کہ بواسطہ وحی ہو یا بواسطہ الہام۔ اور یہ الہام انبیاء و غیر انبیاء سب کو ہوتا ہے اور یہ آیت اصل ہے اثبات علم لدنی میں اور اس علم لدنی کو علم حقیقت و علم باطن بھی کہتے ہیں۔ گو ان واقعات جزئیہ مذکورہ فی الحقیقہ کا علم اس نوع میں داخل نہیں لیکن حضرت علیہ السلام کو علم لدنی بھی عطا کیا گیا ہے۔ نیز یعنی ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا تھا وہ ایسی پوشیدہ چیزوں کا علم ہے جو عقل و شریعت و روح اس سے معلوم نہ کریں (بلکہ الہام سے معلوم ہوں)

اہل اللہ کے قلوب کو مضبوط کیا جانا

قوله تعالى: وَ رَاسَخْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْخ (سورۃ الکہف)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور یہی حالت ہے سالک

صادق الارادہ کی کہ اس کے قلب اور برز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے پھر وہ

بلا کی پروا نہیں کرتا اور مصیبتوں سے متحیر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کا

خبر گیر اور کفایت کرنے والا ہو جاتا ہے اور سلوک کی دادیں میں اس کو گزرتا

ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس اس کو قرار

ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی وعدہ فرمایا ہے اپنے رستہ میں چلنے والوں سے بقولہ تعالیٰ اور جو لوگ ہمارے لشکر و لشکر کریں گے ہم ان کو اپنے رستے بتلا دیں گے

حقوق واسطہ نعمت کی دلیل

قوله تعالى: اِنْ اشْكُرْ لِيْ وَلَوْ اِلَيْدِيْكَ
 ترجمہ: یعنی تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ (سورہ لقمان)
 اس میں تصریح ہے کہ واسطہ فی النعمت کا شکر بھی مثل شکر منعم کے مطلوب ہے
 اور اس واسطہ میں والدین استاد اور پیر سب آگئے۔ البتہ معارضہ شریعت کے وقت تبلیغ
 ان لوگوں کا جائز نہیں۔ بعد و اتبع سبیل من اناب الیٰ لیکن لا یجوز
 اتباع مثل ذالک لقوله تعالى۔ و اتبع سبیل من اناب الی۔

اہل دنیا کا توحید خالص سے انقباض

قوله تعالى: وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْتَدَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ
 اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ
 ترجمہ: اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے
 ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اور جب اس کے سوا اوروں کا
 ذکر کیا جاتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ (سورہ مز)
 اسی کے ثابہ بعض جہلامعی طریق کی حالت ہے کہ توحید خالص کے ذکر سے منقبض ہوتے
 ہیں اور اولیاء کے ساتھ ہستنا کر کے والوں کی حکایات سے خوش ہوتے ہیں

احادیث سے استنباط

علوم وہبی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس روز تک اللہ کے لئے خلوص (کے ساتھ عبادت) اختیار کرے علم کے چشمے اس قلب سے (جوش زن ہو کر) اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں (روایت کیا اس کو دین نے)

عادت چلہ

اکثر بزرگوں سے چلہ نشینی کا اہتمام منقول ہے یہ حدیث اس کی اصل ہے۔ ف مسئلہ اثبات علم امر اور بندہ گوں کے کلام میں منصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندوں کو بعض علوم ودعطا ہوتے ہیں جو نہ منقول ہیں نہ مکتب ہیں کبھی اس کو علم وہبی سے تعبیر کرتے ہیں کبھی علم امر کہتے ہیں اور خود ان سے اس قسم کے دقائق و حقائق منقول بھی ہیں جو ان پہلے کسی کی زبان سے نہیں نکلے، یہ حدیث ایسے علوم کی تحقیق اور اعتبار کی اصل ہے۔ (الکشف ص ۴۴)

نماز میں دساؤس کا علاج

قاسم بن محمد سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ کو نماز میں دوہم اور شبہ بہت ہو جاتا ہے نہوں نے فرمایا کہ (کچھ مردواہ نہیں) ایسی نماز (اسی حالت سے) ختم کر لیا کرو کیونکہ یہ (کوشش کرنے سے)

مردن نہ ہو چاہاں تک کہ نماز سے فارغ بھی ہو جاؤ گے اور لوں ہی کہتے رہو گے کہ میں نے نماز پوری نہیں پڑھی (مزدکچہ وہ گیا ہے، اس لئے پھر پڑھو گے مگر پھر بھی فارغ ہو کر یہی دوسرے رہے گا تو کہاں تک اعادہ کرو گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ کچھ پرواہ نہ کرو) (روایت بابا اس کو ملک نے مشکوٰۃ)

علاج دفع وسوسہ

اس روایت میں یہ اور علاج ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے اور اس پر عمل اور اس کی طرف التفات نہ کرے یہ علاج تجربے سے اکیسر اعظم ثابت ہوا ہے اور حاشیہ میں لمعات و زفات سے فائدہ عیسٰی میڈیٹیشن کی طرح تقریر کی ہے یعنی یہ دوسرا وقت نماز نہ ہو گا جب تک کہ تم ایسا نہ کرو گے کہ نماز ختم کر لو اور (شیطان سے) یوں کہہ دو کہ مانا ہے نہ زار پوری نہیں پڑھی نہ ہی اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے وہ اسی کو قبول کر لے گا یا معاف کر دیگا ہم آپ کی خبر خواہی سے باز آئے ہم جانیں ہمارا خدا جانے۔ (الشفقت ص ۴۰)

نماز میں حضور قلب

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو کر اور رکعت اس طرح پڑھے کہ اپنے دل اور چہرے سے اس کی طرف متوجہ رہے مگر اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے مشکوٰۃ)

حدیث: مقبلاً علیہما بقلبہ میں غور کرنے سے یہ طریق معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی یہ ہے کہ علیہما کی ضمیر بے رکعتیں کی طرف اور رکعت مرکب ہے اقوال و افعال متعدد سے تو اقبال علی الرکعتہ اقبال علی ہذہ الاجزاء ہے پس حاصل طریق کا یہ ہوا کہ جوں و فعل نماز میں صادر ہودہ توجہ اور قصد سے ہونا چاہئے محض مشق اور یاد سے نہ ہو

مثلاً زبان سے سبحنک اللہم کہا تو اس کی طرف مستقل توجہ ہو کہ میں زبان سے یہ کہہ رہا ہوں پھر دو محمدک کہا تو اسی طرح اس کی طرف بھی مستقل توجہ اور قصد ہو اسی طرح آخر نماز تک پس اس طرح کرنے سے برابر ساعات نماز میں توجہ الی الطاعۃ رہی اور ایک طرف جب توجہ ہوتی ہے تو دوسری طرف نہیں ہوتی پس لامحالہ اس سے غیر صلۃ کی طرف متوجہ نہ ہوگی پس حضور کامل میسر ہو گا اور وجہ میں اشارہ اس طرح ہے کہ جوارح کے مشغول کر دینے کو بھی اشتغال قلب میں دخل ہو تا ہے پس تکمیل حضور کے لئے کف جوارح بھی ضرور ہے ورنہ چہرہ پھرنے سے بواسطہ نگاہ کے خیالات منتشر ہونگے (الکشف ص ۴۴)

ایثار در فضائل

(روایت : عمر بن میمون الادوی سے منقول ہے کہ حالت مرض میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور یوں کہو کہ عمر بن الخطاب اس امر کی اجازت چاہتے ہیں کہ (بعد وفات آپ کے حجرے میں) اپنے دو دفن ساتھیوں کے پاس دفن کئے جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ مقام میں نے تجویز تو اپنے لئے کر رکھا تھا مگر میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اپنے نفس پر ترجیح دیتی ہوں (اور دفن کی اجازت دیتی ہوں)

اکثر اہل ادب کی یہ بھی عادت مشاہدہ کی جاتی ہے کہ فضائل کے مواقع پر تادبا اپنے سے بڑوں کو مقدم رکھتے مثلاً کوئی بزرگ دوسری صف میں آکر کھڑے ہو گئے اور پہلی صف میں کوئی ان کا معتقد و مخلص کھڑا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر ان کو مقدم کر دیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایثار سے اس کا آئینہ معلوم ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ قرأت میں ایثار نہ چاہئے کیونکہ یہ قرأت سے بے رشتی کاملتر ہے لیکن جھل برکات کے

یہ آثار میں مضائقہ نہیں اور فعل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایثار
 بات میں ثابت ہے نہ کہ قربات میں۔ علمائے متحققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اپنے سے
 بزرگ کا احترام کرنا یہ اس قربت سے بھی بڑھ کر قربت ہے۔ پس اعلیٰ درجہ کی قربت کو
 اعلیٰ درجہ کی قربت پر ترجیح دینا یہ بے رطلتی قربت سے نہیں۔ البتہ جہاں یہ دوسری
 (نہ پہلی قربت سے افضل نہ ہو وہاں نہ چاہئے۔) (التکشف)

نبات کے لئے عمل شرط ہے، بزرگوں کی نسبت کافی نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیتہ وانذر الخ
 نازل ہوئی، یعنی اپنے قریب والے غاغان کو (عذاب الہی سے) ڈراؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے قریش کو بکارا (اور جمع کیا) اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے (حضرت فاطمہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو) فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ کیونکہ میں تم کو اللہ تعالیٰ
 سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا (روایت کیا اس کو مسلم نے مشکوٰۃ)
 ف۔ بعضوں کو یہ ناز ہوتا ہے کہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد میں ہیں یا فلاں غاغان
 میں سمیت ہیں اور اس بنا پر اصلاح عقائد و اعمال سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس
 (ٹوے اور ناز کی اس حدیث سے جو دکھتی ہے۔) (التکشف ص ۲۸)

اہل طریقی سے توسل کرنا

امیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فح کی دعا کیا کرتے تھے تو توسل فقر
 ماجین کے (روایت کیا اس کو مخرج السنہ میں مشکوٰۃ)
 فقو، مقبولان الہی کے توسل سے دعا کرنا کمزرت شائع ہے، حدیث سے اس کا
 اثبات ہوتا ہے اور شجرہ طہ صابواہل سلسلہ کے یہاں معمول ہے اس کی بھی یہی حقیقت اور

بزرگوں کو خوش کرنے کے لئے خدمت کرنا یا نہیں

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھ کو گذشتہ شب میں دیکھتے تو بہت خوش ہوتے میں تمہارا قرآن پڑھنا سن رہا تھا۔ واقعی میں تم کو داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا حصہ عطا ہوا ہے روایت کیا اس کو بخاری و مسلم و ترمذی نے اور برقی کی روایت میں مسلم سے آنا اور زیادہ ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! واللہ مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اس کو خوب ہی بناتا سناتا رہا۔

فصل: بزرگوں کا دل خوش کرنے کے لئے اگر کوئی طاعت یا خدمت اچھی طرح کی جائے کہ محضی بالطبع ہو کر اس طرح نہ کرنا تو ظاہر میں اس میں شبہ زیادہ معلوم ہوتا ہے مگر چونکہ تطیب قلب اہل اللہ بلکہ قلب مسلم خود عبادت ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے واسطے اچھی طرح کرتا ہے اس لئے ہرگز یہ ریا نہیں ہے۔ حدیث میں اس کے استحسان پر صاف طہالت ہے اس نادان کو مدتوں پر شبہ رہا کہ اکثر کسی کی فرمائش سے جو قرآن عمدہ طرح پڑھنے کی عادت ہے شاید یہ اچھا نہ ہو الحمد للہ کہ اس حدیث کا تہرہ دقیق جس کی ابھی تقریر کی گئی ہے قلب میں فائز ہوا اور یہ شبہ بالکل دفع ہو گیا۔ پھر اس حدیث پر نظر پڑنے سے اس کی اور تائید ہو گئی اور حدیث میں دوبارہ غور کرنے سے مقبولان الہی کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی طلب رضا مثل رضائے حق تعالیٰ کے ہے جبکہ دونوں میں تعارض نہ ہو اور راز اس میں یہی ہے کہ ان کی رضا کو رضائے حق کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے پس مطلوب بالذات طلب رضا ہے۔ (التکشف ص ۴۵۷)

اکابر کو بھی اپنی اصلاح سے غافل نہ رہنا چاہئے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگرمی کے دن البقیع کی طرف چلے اور لوگ آپ کے پیچھے چلے تھے۔ جب آپ نے جوتیوں کی آواز سنی تو آپ کے قلب پر یہ امر گراں گزرا پس آپ بیٹھ گئے یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے اگے کر دیا تاکہ کوئی اثر بڑائی کا آپ کے قلب میں نہ واقع ہو جائے (روایت کیا اس کا بن ماجہ نے۔

فقہ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں غور کرنے سے ناقص تو ناقص کا ملین کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں اور ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوتی ہے جو ذمہ کمال کے بعد اپنی نگرانی حال سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اکابر کو فارع ہو کر بیٹھنا نہ چاہئے مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہئے اور یہی خیریت ہے قال اللہ تعالیٰ فلا یا من مکر اللہ الا القوم الخسرون ونعم

ما قبل ۷ غافل مرد کہ مرکب مردان زہد را

در سنگلاخ بادیرہ پے ہا بریدہ اند

نوسید ہم مباش کہ زندان بادہ نوش

تا گہ بیک خردش بہ منزل رسیدہ اند

اللہم اعنا علی الاستقامۃ مع القبول والکرامۃ فی الدنیا ویوم القیمۃ

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

(المتکشف ص ۴۶۵)

معارف مشنوی

خفہ از احوال دنیا روز و شب جوں تلم در پنجہ تعلیب رب
 آنکہ او نیچہ نہ بیند در رقم فعل پندار و بہ جنبش از تسلیم

فہ: ان اشعار میں توحید افعال کی طرف اشارہ ہے جس کا عنوان اس طرح مشہور ہے
 "لا قائل الا اللہ" اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف کوئی فعل منسوب
 نہیں ماول تو یہ عقاید حقہ کے خلاف ہے پھر صدور قباہ کا جناب باری تعالیٰ سے
 ہمیں لازم آتا ہے۔ پھر مشاہدہ اور وجدان بھی اس کی تکذیب کرتا ہے۔ پھر یہ کہ تمام
 شریعہ کا اس میں ابطال لازم آتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ منتہا سب اسباب کا یا یوں
 کہیے کہ خالق افعال کا بحر حق تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ گو وسائط و ظاہری اسباب اور
 بھی ہیں۔ چونکہ عارف کو دوسرے غافلین کی طرف انتفات نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ ان کی
 نفی کر دیتا ہے۔ سو واقع میں یہ نفی باعتبار قابل انتفات ہونے کے یا انتفات کرنے کے ہے
 یعنی کوئی فاعل قابل انتفات کے یا ملکت الہیہ نہیں بحر اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح توحید صفاتی
 و توحید ذاتی کو سمجھنا چاہئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرد ذات و صفات خداوندی کے کئی صفت
 یا ذات موجود نہیں بلکہ عارف کو کسی اور کی ذات و صفات کی طرف انتفات نہیں ہوتا۔
 اس مرتبہ میں وعدہ کا حکم ہوتا ہے۔ سو یہ مینوں مراتب توحید و جدوی کے فروغ ہیں۔ فقط۔

طہر بیتی بیان پاکی ست
 گنج نور ست از طلسمش خاکی ست

جاننا چاہئے کہ اکثر صوفیائے کرام کے کلام میں بعض آیتوں کا خلاف ظاہر معانی پر
 محمول ہونا یا یاغنا ہے، ایسے مواقع پر ناظرین کو دو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ

زبدی اعتقاد کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی تفسیر یہی ہے اور علمائے ظاہر نے جو تفسیر کی ہے وہ غلط ہے، حالانکہ یہ اعتقاد بالکل باطل اور شعائرِ نادۂ کاہے اور اس سے نامِ شریعت ناقابل اعتبار اور منہدم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ ان حضرات پر طعن کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کر دی اور تفسیر بارائے کرتے ہیں اس لئے اس کی تحقیق ضروری ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تو وہی ہے جو علمائے مفسرین نے لکھی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مضمون مدلول و مقصود بالقرآن ہے اس کے مشابہ کوئی دوسرا مضمون ہوتا ہے تو مدلول قرآنی سے ذہن اس مشابہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسا زید اور عمر میں مناسبت ہوا زید کا حال بیان کرتے ہیں اور عمر یا آجائے، اور اس انتقالِ ذہنی کی وجہ سے اہل مضمون مدلول قرآنی پر اس مضمون مشابہ کو قیاس کر کے اس کے لئے بھی وہی حکم جو مدلول قرآنی کے متعلق ہے ثابت کرنے لگتے ہیں تو مقصود ان کا اس نص میں اس مضمون کا داخل کرنا نہیں ہوتا بلکہ محض قیاس و تمثیل کا قصد ہوتا ہے مثلاً اسی آیت ”طہر بیتی“ کی تفسیر سے کہ تطہیر کعبہ ہے ذہن منتقل ہوا کہ انسان پر بھی ایک چیز مشابہ کعبہ کے ہے اور وہ قلب ہے، کیونکہ جس طرح کعبہ پر افواہِ الہی نازل ہوتے ہیں قلب پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ قیاس کیا کہ جس طرح تطہیر کعبہ ضروری ہے کیونکہ وہ عبادتِ تعلیمات ہے اسی طرح چونکہ قلب بھی مورد تعلیمات ہے اس لئے اس کی تطہیر بھی ضروری ہے اور وہود تعلیمات علتِ مشترکہ ہے، اس کو علم اعتبار کہتے ہیں جس کی اجازت ناعتبوا بالاعیالابصار میں موجود ہے اور جمیع فقہاء و مجتہدین احکام میں اس کا استعمال کرتے ہیں پس اگر اس معنی مقیس کو کوئی شخص مجازاً مدلول نص کہدے یا اس معنی کو قیاس منظر ہے نہ مثبت اہل میں کوئی بات قابل مواخذہ نہیں۔ امرحقوق اس باب میں یہ ہے کہ امام غزالیؒ نے بعض تفانیف میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور بعض نے جو ان توجیہات کی نصیح کے لئے یہ تکلف کیا حکمِ اہمیت کا ایک نظر اور ایک بطن ہوتا ہے پس علمائے ظاہر نے جو کہا ہے وہ ظہر ہے۔

اور صوفیائے جو فرمایا ہے وہ بطن ہے۔ یہ تکلیف نہایت بعید ہے کیونکہ ظہر و بطن دونوں کا اس آیت کے وجہ محملہ سے تو ہونا ضرور ہے اور ایسے نکات و اعتبارات یقیناً آیت میں محمل نہیں ہوتے جیسا کہ ماہرین قواعد شرعیہ و عربیہ پر مخفی نہیں۔ اس لئے ان کو بطن و سران کہنا نہایت امر مستحکم ہے بلکہ بطن سے مراد وہ معانی دقیقہ و مسقطات غامضہ ہیں جن کو حضرات مجتہدین سمجھتے ہیں جس کی تفصیل اہل اصول نے وجہ و دلائل میں لکھی ہے اور ان بطور میں مراتب مختلف ہیں بعض وہ ہیں جن کو عوام نہیں سمجھتے۔ علمائے متوسطین سمجھ جاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو علمائے راسخین و مجتہدین سمجھتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کو مورت انبیاء علیہم السلام سمجھتے ہیں و ہذا فوق کل ذی علم علیہم۔ فقط

ما جو تاہم و نوادر ما زتست

ما جو کوہیم و صدا در ما زتست

ف : مقصود مراقبہ توحید کی تعلیم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے اور تمام مخلوقات کے جمیع افعال و حرکات و سکناات و تغیرات میں حق جل شانہ کے موثرہ خالق ہونے کا ہر وقت استحضار رکھے اور ہر چند یہ امر داخل عقائد ہے مگر اعتقاد میں تصدیقِ جمالی کافی ہے اور ہر مراقبہ میں استحضار اور ہر ہر جزو پر تفصیلی توجہ زائد ہے کیفیت اضمحال خلق کی اس کی بدولت پیدا ہوتی ہے اور شعب توحید سے یہ ایک شعبہ ہے مگر متحققان حال نے مطلقاً اہل نا کو مراقبہ توحید سے منع کیا ہے کیونکہ مسئلہ نازک ہے اور فہم ناقص ہے اس لئے لغزش کا اندیشہ ہے۔ لہذا قال مرشدؒ اور یہ اہقر عرض کرتا ہے کہ علاوہ نقصان فہم و قلت علم کے عشق و محبت الہی میں بھی کمی ہے ایسی حالت میں جب ہر شے کو مستند الٰہی سمجھے گا اور وسائط و اسباب کے مطلق نظر اٹھ جائیگا اور قلت محبت الہی سے بعض اوقات میں رضا و تسلیم میں کمی ہوگی تو وہ تنگی اور کدورت نمودار شدہ حق جل شانہ کی طرف سے ہوگی اس وجہ سے جب تک علم و فہم و عشق سب کمال نہ ہوں یہ مراقبہ منہ ہوگا۔ بعضی قاعدہ بھی ہے کہ جس شعب میں مفاہد کا اندیشہ پورہ نہ کروہ ہر جاتا ہے۔ فقط (مزید استفادہ کے لئے ملاحظہ ہو مکلید مشنوی۔ انکشف)

عرفانِ حَافِظ

الایا ایہاتاتی ادر کاساؤ ناوہا
کہ عشق آسان نمود اولی وے افتاد مشکلیا

سانی شراب پلانے والا مراد محبوب حقیقی۔ کاس، پیالہ شراب، مراد جذبِ عشقی
اُردو دیجئے، اور (اس دور میں) وہ پیالہ مجھ کو بھی دیجئے (یعنی مجھ کو اپنی طرف متجذب
ہوئے) کیونکہ (راہ) عشق (کاسلوک) اول اول آسان معلوم ہوا تھا (چونکہ اس کے
غایت نہ دیکھی تھیں) لیکن (سلوک کے وقت) بڑی بڑی مشکلیں واقع ہوئیں (جن سے
بالطبع ہر نادشوار ہو گیا۔ سو آپ کے جذب سے یہ سب مشکلیں سہل ہو جائیں گی۔)

نہ: اس شعر میں اس مسئلہ کی تحقیق ہے کہ سلوک محض بلا جذب کے وصول الی المقصود
میں کافی نہیں ہوتا اور سلوک و جذب کے معنی کوئی شخص ہوش و بہوش نہ سمجھ جائے بلکہ سلوک
لے ہیں مقامات یعنی اخلاق باطنہ کی اصلاح کو مع پابندی اعمال ظاہر کے، اس سے
نبت باطنی کے حاصل ہوجانے کی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن نسبت باطنی
الافعل حاصل ہو جانا یہ با اختیار سالک نہیں ہے۔ محض فضل الہی پر موقوف ہے، پس
وہ فیض غیبی و عنایت حق جس سے یہ نسبت حاصل ہو جائے جذب کہلاتا ہے، اور
اس نسبت کو وصول الی اللہ بھی کہتے ہیں غرض سلوک اختیاری ہے اور جذب غیر
اختیاری خوب سمجھ لو۔ اسی مضمون کو کسی نے اس طرح تعبیر کیا ہے ۷

نگرد قطع ہرگز جا دہ عشق از دید نہا
کہ می بالہ بخوداں راہ چوں تاک از برید نہا

بہوئے نافذ کا خربازاں طرہ بکشاؤ
زنا بجد مشکینش چہ خوں افتادہ در دلہا

(بہوئے - امید - طرہ کھلے ہوئے بال - جعد - گندھے ہوئے بال)

معنی :- باامید اس نافذ (یعنی خوشبو) کے جس کو آخر (کبھی نہ کبھی تو) باد صبا اس طرہ سے کھولے (اور پھیلائے) گی (اس امید پر) محبوب کے جعد مشکین کے پیچ و تاب کی وجہ سے کیسے کیسے خون قلوب میں پڑ رہے ہیں۔ (اور عشاق ان کی اسی خوشبو کی امید پر کہ وہ بھی اک گونہ قرب و وصال ہے جھیل رہے ہیں)

فتح: بلسان اشارہ جعد سے مراد واردات سالک کا بند ہونا جس کو قبض کہتے ہیں اور نافذ سے مراد ان واردات کا نازل ہونا جس کو بسط کہتے ہیں اور ان واردات کو مرتبہ قبض جعد سے اور مرتبہ بسط سے طرہ سے تعبیر کرنا نہایت لطافت و رعایت مشاعرہ بھی ہے اور صبا سے مراد فیض مرشد ہے جو واسطہ ہے ایصال واردات و برکات الہیہ کا۔ پس اس میں تعلیم ہے اس مسئلہ کی کہ قبض میں سالک کو ناامید و دل شکستہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ایک ظاہر مصلحت جو ہر قبض میں مشترک ہے یہ ہے کہ قبض سے سالک کو ایک خاص انگسار اور شکستگی اور اپنے کو محض ہیچ اور ناجیز اور ذلیل و احقر سمجھنا اور عجب و پندار کمال قطعاً نظر اور انتفات سے اٹھ جانا۔ یہ امور بلا مجاہدہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ سو یہ خود کتنی بڑی دولت ہے اسی لئے بعض محققین کا قول ہے کہ قبض ارفع ہے بسط سے، یعنی اس وجہ خاص سے، پس اس حالت میں ناامید اور پریشان نہ ہو بلکہ اس پر صبر کرے اور راضی رہے اور امید رکھے کہ جب میرے لئے مصلحت ہوگی بسط ہو جائیگا کہ وہ بھی قرب کی ایک خاص صورت ہے جیسا کہ قبض بھی من وجہ قرب ہے اور نسبت الصبا میں اشارہ ہے کہ قبض میں مرشد کی طرف رجوع کرے کیونکہ قبض کے علل و آثار و مصالح و طرق بسط یا اس قبض کا عین بسط یعنی حکمت میں مثل بسط ہونا یہ سب مراتب

مذہ سے مل جاتے ہیں نیز اس سے لازم آگیا کہ سالک قبض میں اپنی رائے ہرگز حمل نہ کرے
 دین بہت سے اس میں صورۃ ہلاک ہو چکے ہیں قبض کے باب میں بیخون مولانا روم کے کلام

بہت زیادہ مصرع ہے ۷

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو
 آں صلاح تست آپس دل مشرو
 چونکہ قبض آید تو دردے بسط میں
 تانہ باش و چین معینکں بر چین

بٹے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغاں گوید
 کہ سالک بیخیر نہ بود ز رسم و راہ منزلہا

(مئے شراب مراد وہ امر مباح جو طریقت کے خلاف معلوم ہو اور قابل احترام ہو،
 باوجود مباح شرعی ہونے کے طریقۂ محترز عنہ ہونے کے وصف کے سبب شراب سے
 تشبیہ دیدی) مطلب یہ ہے کہ مئے میں سجادہ رنگین کرنا (گو بہت امر منکر ہے لیکن) اگر محکو
 پرغیاں (یعنی مرشد) بتلا دے تو عمل کر لینا، کیونکہ جو شخص راہ چلا ہوا ہے اور راہ دیکھے ہوئے ہے
 وہ منازل کے طرق اور آثار سے بیخبر نہیں ہوتا (طریق۔ رستہ اور رسم جو راہ پر نشان بنے ہوتے ہیں
 جن کو دیکھ کر راستہ چلتے ہیں)

نو :- اسی طرح اگر مرشد مسترشد کو کوئی ایسا امر بتا دے جو شرعاً تو جائز تھا لیکن بظاہر طریقت
 کے خلاف ہونے سے منکر معلوم ہوتا ہے تو سالک کو چاہئے کہ اس کو مضر سلوک نہ سمجھے بلکہ اس پر
 عمل کرے کہ وہ واقعی میں مضر نہ ہوگا بلکہ مفید ہوگا کیونکہ شیخ کو اس کے تشیب و فراز کا زیادہ
 تجربہ ہے تفہیم کے لئے ایک مثال فرض کرتا ہوں مثلاً کسی سالک کو قبض ہوا اور شیخ نے اپنی
 بصیرت و تجربہ سے پہچان لیا کہ تکیہ اشتغال اور ضعف و دلال طبیعت کا اس کا سبب ہوا ہے۔
 شیخ نے امر فرمایا کہ برائے چندے شغل بالکل چھوڑ دو اور طبیعت کو راحت پہنچاؤ اور احباب میں
 بظہر مزاج اور خوشگوار باتوں سے فرحت حاصل کرو اور اکثر حصہ شب کا سوؤ اور خوب لذیذ
 کھانے کھاؤ تو بظاہر یہ امور خلاف طریقت معلوم ہوتے ہیں لیکن واقع میں عین طریقت ہیں۔

کیونکہ علت قبض کا اس میں علاج بالاضد ہے کہ طال وضعف کا علاج نشاط و تقویت ہے اس علاج سے بسط ہو جائیگا اور ذکر و شغل اطمینان سے ہو گا تو درحقیقت شیخ نے شغل ترک نہیں کرایا بلکہ شغل کے دوام کا سامان کیا ہے۔

تنبیہ:- یاد رکھو کہ بے سجادہ رنگیں کن میں تشبیہ المفرد بالمرکب ہے اجزائے مرکب کے جدا جدا تشبیہ نہیں اور مخان لغت میں آتش پرستوں کو کہتے ہیں چونکہ اہل فارس اہل ایران آتش پرست تھے اس لئے فارسی زبان میں وہی محاورے آئیں گے لیکن مراد مضیٰ معنی مجازی ہوں گے اور سالک جو شیخ کو کہہ رہا ہے اس کے معنی "آنکہ سلوک ممکن نہ نہیں بلکہ "آنکہ سلوک کردہ دفاغ شدہ" باشد ہیں اور احقر نے جو تفسیر سجادہ رنگیں کن کی کی ہے قرینہ اس کا ظاہر ہے کہ میر فن کا یہ مضمون ہے اسی فن کے اعتبار سے جو منکر سہود متعین الارادہ ہے لغوی معنی لینا بالکل فن سے خارج ہو جاتا ہے۔

مراد منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم

جرس فریادی دارد کہ بر بندید مملہا

(منزل جاناں مقام دھال باطن جرس اثر ارشاد عرفاء اور شوق قلب مراد یہ کہ)

مجھ کو کسی مقام یا حال باطنی میں امن و عیش (یعنی استقرار و سکون) کیونکہ حاصل ہو جبکہ ہر وقت

قلب میں جو عارفین کے (اس ارشاد کا اثر ہے) کہ سالک کو کہیں توقف نہ کرنا چاہئے اور شوق

قلب بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہاں محل لادہ اور سفر کرو۔

فصیح:- اس میں تعلیم ہے کہ کسی خاص حالت باطنی پر قناعت نہ کرے بلکہ ہر دم طالب فریب

ہو عمل دوسری سے بھی توجہ اور ارادے سے بھی اور دعار و التجا سے بھی رومی نے بھی اسی مضمون

کو ارشاد فرمایا ہے ۷

اے برادر بے نہایت درگہ مست

ہر چہ بروئے میر سی بر دے مایست

شب تاریک و بیم موج، گرد ابے جنیں ہائیں
کباد اندھ حالِ ماسُک ساراں ساحلہا

(اس میں بیان ہے حیرت کا، اور شکایت ہے مع اک گونہ غدر معرین اور
لامت گروں کے) یعنی ہماری حالت (حیرت میں) ایسی ہے جیسے اندھیری رات ہو
اور موج کا خوف ہو اور درطہ ہوناک میں کشی آگئی ہو تو ہمارے (اس) حال کی ان لوگوں کو
کب خبر ہو سکتی ہے جو ہلکے پھلکے کنارے پر کھڑے ہیں (جنہوں نے دریا میں قدم بھی نہیں کھا)
منہ: مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حال کسی عقیدہ باطنی میں گرفتار ہو کر حیرت میں پڑ
جائے تو اس کے اغفال و اقوال پر ناواقف لوگ اعتراض اور طامت کیا کرتے ہیں، مگر یہ
اعتراض دلیل خود اس کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر کبھی ایسی حالت نہیں گزری پس ان کے
ناواقف ہونے کا اور مبتلائے حیرت کو ایسے اعتراضوں سے دلگیر نہ ہونے کو مبتلا نا مقصود
ہے اور جو لوگ واقف اور عارف ہیں وہ اس پر رحم کرتے ہیں اور اس کی دستگیری
کرتے ہیں۔ تنبیہ: اس میں تشبیہ مرکب بالمرکب ہے۔

ہمہ کارم ز خود کامی بہ بدنامی کشید آخر

نہاں کے ماند آں رازے کزوں زند محفلہا

(خود کامی استعمال وصل یعنی جلد کامیاب ہو جانے کے تقاضے کی بدولت مرے
لام کا انجام یہ ہوا کہ سب میں رسوا ہو گیا کیونکہ اس جلدی میں ہر کسی سے تدبیریں پوچھنے لگا
جس میں اظہارِ راز محبت کرنا پڑا۔ سب کو میرا حال معلوم ہو گیا) اور بھلا ایسا راز کب پوشیدہ
رہ سکتا ہے جس کے لئے جمع کیا جائے (جیسے میں نے جمع کر کے راز فاش کر دیا)

فہ: اس میں یہ بتلادیا کہ سالک کو استعمال اور جلدی ثمرہ حاصل ہو جانے کا تقاضا مضر ہے
کیونکہ ان شخص اپنے دہر پر قناعت و طمانیت نہیں رکھتا بلکہ اہل کی تخصیص بھی نہیں کرتا
ہرگز نہ ناک سے چارہ جنی کرتا ہے اور سب کو اس کا مخفی حال معلوم ہو جاتا ہے اور

منفی حال کا اظہار بجز اپنے مرشد کے کسی سے کرنا مذموم ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر جانی بہرے کی وجہ سے پوری توجہ و مشقت اس شخص پر کسی کو بھی نہیں ہوتی اور شیخ کی عنایت و لطف بھی جاتا رہتا ہے اور مزید برآں یہ کہ جس چیز کو جلدی چاہتا ہے اس کا حصول خارج از اختیار ہوتا ہے اس لئے پریشانی اور بڑھتی ہے۔ غرض ظاہر اُدباً طائفاً ہر طرح سے برائی ہی برائی ہاتھ آتی ہے۔ پس اس میں اشلہ ہے کہ سالک ہرگز تقاضا اور جلدی نہ کرے اور غیر مرشد سے اپنا حال نہ کہے۔

حضور ہی اگر بھی خواہی از و غائب مشو حافظ

منی مطلق من تہوی و رع الدنیا و امہلہا

(اگر تم محبوب حقیقی کے دربار میں) حضوری (اور قرب و قبول) چاہتے ہو تو اس سے غائب (یعنی دل سے غائب) امت ہو، (بلکہ اس کی طرف متوجہ رہو) اور جب ملاقات کرو اپنے محبوب سے (یعنی اس کے طرق قلوب میں کہ عبارت ہے عبادت سے مشغول ہو) تو دنیا چھوڑ دیا کرو (یعنی قصد ادنیاء و مافیہا کی طرف اس وقت التفات نہ کیا کرو)

فہم :- اس میں تعلیم ہے ذکر و عبادت پر دوام کرنے کی اور اس ذکر و عبادت کے نفع کی شرط کی کہ اس وقت قصد غیر اللہ کو مستحضر نہ کرے کہ نفع اس سے فوت ہو جاتا ہے اور بلا قصد اگر آدے تو اصلاً مضر نہیں اور مکرر ذکر کی طرف متوجہ ہو جانے سے وہ آیا ہو خیال از خود دفع ہو جاتا ہے قصد دفع کرنے کی ضرورت نہیں اور دفع بھی نہیں ہوتا اور اگر توجہ ذکر سے بھی دفع نہ ہو تو اصلاً پرواہ نہ کرے کیونکہ امر غیر مضر قابل اہتمام نہیں ہوتا۔ ورنہ اس کے درپے ہو جانے سے پھر وہ پورا و بال جان ہو جاتا ہے۔ فقط

نوٹ :- (مزید استفادہ کے لئے ملاحظہ ہوا انکشاف)

بعض مسائلِ طریقت

لطائفِ ستہ کی تحقیق

ذرا بایا قلب صنوبری تو خاص قطعہ لحم کا نام ہے، اور اس کے مقابلے میں قلبِ حقیقی ہے، ایک لطیفہ ہے، اس کے الواریہ قلبِ صنوبری منور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لطائف کو خاص خاص مقامات سے ایک خصوصیت ہوتی ہے، جیسے سر کو سینہ سے اور خفی کو مابین الحجبین سے اور اخفی کو دماغ سے، اور وہ تعلق یہی ہے کہ مذکورہ حضرات پر ان کے انوار و برکات ظاہر ہوتے ہیں، اور لطائف کی تعلیم کا نقشبندیوں کے یہاں خاص اہتمام ہے اور چستی اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحبؒ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب حجاب ہیں، ذکر کے وقت ان کی طرف توجہ نہ کرنی چاہئے بلکہ توجہ اولاً بجانب مذکور مصروف کرنا چاہئے۔ اگر اس میں تکلف ہو تو نانیاً ذکر کی جانب ملتفت ہوں، اگر وہ بھی نہ جھے تو ثالثاً صرف قلب کی طرف توجہ کرے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

ان میں صاف مَضْغَةُ قَلْب کی تصریح ہے، گو اس کے ضمن میں طبعاً لطیفہ قَلْب کی طرف بھی توجہ انگشتی پھر دوسرے لطائف کی کیا حاجت رہی کہ پہلے یہ کرو اور پھر یہ کرو، پھر مجموعے کو ملاؤ اور مسلم ہے کہ النفس لا تتوجه الى شئین فی ان واحد بل نہ اسی لطیفہ میں کمال توجہ ہوتی ہے، نہ دوسرے لطیفہ میں ہوتی ہے، اور شئی شدہ لطیفہ میں جب کم تو جہی محسوس کرتے ہیں پھر نئے لطیفہ کو چھوڑ کر اس پہلے میں لگتے ہیں۔ غرض یہی شغلِ قصاری المقصود ہو جاتا ہے اس لئے ان کو حجاب لگایا، اور ایک اصطلاح دوائر ہے۔ مقامات کا نام دوائر رکھا ہے کیفیات

باطنہ نام کو دوائر سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً دائرہ محبت وغیرہ اور ان دوائر کے مراقبہ کی تعلیم کرتے ہیں، اور ایک اصطلاح حقائق ہے جیسے حقیقت مصلوٰۃ اور حقیقت کعبہ وغیرہ اس کا تصور کرایا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ان سب کو حجابات فرماتے تھے۔

ہمارا مذہب لطائف کے بارے میں یہ ہے کہ نہ انکار میکنم و نہ این کار میکنم خلاصہ یہ کہ طرق ذکر کے مختلف ہیں۔ ایک بالکجاب ایک بغیر الحجاب اور لطائف سے طریقہ وصول الی اللہ بالکجاب ہے۔ پس جب بے حجاب کام نکلے تو حجاب کی کیا ضرورت، اسی وجہ سے لطائف کا طریق ہمارے یہاں معمول نہیں۔ ان حجابات و وسائط کی کیا حاجت، میں تو سب کو ہم ذات بتاتا ہوں۔ آج تک کسی کو تصور شیخ یا شغل لطائف و دیگر اقسام کے اذکار و اشغال باستثناء بعض فی بعض اللہ وال نہیں بتائے اور الحمد للہ اسی سے سب کو مقصود حاصل ہوا۔ گو کبھی تغیر احوال سے کمی زیادتی یا ترک کرنا پڑا لیکن اور حجابات سے کام نہیں لیا۔ ع

اول ما آخر ہر منتہی است

حضرت حاجی صاحب کے یہاں کا بہت ہی مختصر سلوک ہے، آپ اس فن کے مجتہد تھے، اور فقہاء کا اجتہاد تو ختم ہو گیا مگر صوفیاء اور اطباء کا اجتہاد باقی ہے ہر زمانے میں اس فن کا ایک مجتہد ہوتا ہے، ہمارے حضرت اپنے زمانے کے مجتہد تھے۔ اسی طرح حضرت مجدد صاحب اپنے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کی خصوصیات بعض طرق کو متفقین ہوں گی۔ اسی واسطے حضرت مجدد صاحب نے ان کا اثبات فرمایا اور اس وقت وہ مقضیات بدل گئے۔ احکام و طرق بھی بدل گئے۔ اس لئے نہ ان حضرات پر انکار نہ حضرت حاجی صاحب پر۔ جیسے طریق معالجہ میں متعین و متاخرین کا مسلک مختلف ہے شیخ کو کبھی مثل طبیب کے مجتہد ہونا چاہئے۔ اس میں تقلید سے کام لینا ناواقفی پر دلالت کرتا ہے۔ طبیب جیسا مریض کے لئے مناسب سمجھے ویسا علاج کرے، خود مریض روحانی ہو یا جسمانی

حضرت حاجی صاحبؒ کے سلوک کا مدار جمعیت قلب الطہیان غافل پر تھا۔ تشنت و تفرق سے بہت اجتناب فرماتے تھے۔ ۶

ماضی و مستقبل پر وہ خداست

اس لئے شغل لطائف کے تشنت سے بھی بچاتے تھے کہ شیخ کامل سلوک کو بغیر حجابات کے قطع کرتا ہے۔ باقی جلدی اور دیر کا مدار مناسبت و خصوصیت استعداد پر ہے، اسی لئے جس مرید کو شیخ سے مناسبت نہ ہو وہ اس کی طرف رجوع نہ کرے کسی اور مناسب شخص کو تلاش کرے۔ (ملفوظات ہفت اختر ملفوظات لکھنؤ، شرف المآل)

مشاہدے کی حقیقت

زیامشاہدے کے یہ معنی ہیں کہ توجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف مرتبہ صفات میں یعنی بواسطہ صفات کے مع اختصار توجہ کے دائماً، اور ایک درجہ حضور کا اس سے آگے ہے۔ اس کو معائنہ کہا جاتا ہے وہ توجہ کرنا ہے ذات حق کی طرف بلا واسطہ صفات کے یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کو صفات کا علم نہیں ہوتا۔ صفات کا علم تو ہوتا ہے اور پہلے وہ بھی صفات کے واسطہ سے متوجہ بحق ہوتا تھا لیکن اب اس کی توجہ کے لئے واسطہ صفات کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ بلا واسطہ ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ گو یہ توجہ اجالی ہی ہو، مبہم ہی ہو، من و جہ ہی ہو لیکن ملتفت الیہ بالذات اس وقت عین ذات ہوتی ہے۔ صفات ملتفت الیہ نہیں ہوتیں اور درجہ مشاہدہ میں ملتفت الیہ بالذات صفات نہیں اور ذات ملتفت الیہ بواسطہ حق کو مقصود اس وقت بھی توجہ فی الذات ہی ہوتی ہے، مگر چونکہ اس شخص کو بلا واسطہ صفات کے ذات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لئے اتفاقات اولیٰ صفات ہی کی طرف ہوتا ہے۔ پس قصد کے لحاظ سے توشاہدے میں بھی ذات مقصود بالذات ہے، اور صفات مقصود بالعرض مگر اتفاقات کے لحاظ سے صفات ملتفت الیہ بالذات ہیں اور ذات ملتفت الیہ بالعرض تو وضع کے لئے

ایک مثال میں اس فرق کو سمجھئے۔ مثلاً ایک شخص محبوب کے پاس حاضر ہے لیکن محبوب کے اور اس کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس وقت مقصود تو اس کو بھی ذات محبوب کی طرف توجہ ہے لیکن حجاب کی وجہ سے یہ عین ذات کی طرف بلا واسطہ توجہ نہیں کر سکتا، بلکہ محبوب کی صفات حسن و جمال کو ذہن میں حاضر کر کے لذت لیتا اور ان کو توجہ الٰہی المحبوب کا واسطہ بناتا ہے۔ اور ایک شخص محبوب کے پاس اس طرح حاضر ہے کہ درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ اس کی توجہ اولاً ذات کی طرف ہوگی۔ گو قطعاً صفات کی طرف بھی التفات ہوگا تو پہلے شخص کا ملفف الیہ بالذات صفات تھیں۔ اور ذات ملفف الیہ بالعرض وہ تو صاحب مشاہدہ ہے، اور دوسرے شخص کا ملفف الیہ بالذات عین ذات ہے اور صفات ملفف الیہ بالعرض۔ یہ صاحب معائنہ ہے۔ باقی قرب دونوں کو حاصل ہے۔ صاحب معائنہ کو بھی اور صاحب مشاہدہ کو بھی گو کیفیت قرب میں تفاوت ہو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب معائنہ کے لئے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ سب حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں حجاب اس کے لئے بھی باقی ہے لیکن یہ حجاب التفات ادلیٰ الی الذات سے مانع نہیں۔ گو یہ التفات اجمالی ہی ہو، مبہم ہی ہو۔ مگر اولاً بالذات ذات ہی کی طرف ہے، اور صاحب مشاہدہ کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ذات کی طرف التفات ادلیٰ ہی سے مانع ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ معائنہ میں صفات کی نفی نہیں بلکہ ان کی طرف التفات کی نفی ہے۔ (و غلط تحصیل المرام ص ۱۸)

لذت روحانیہ و لذت نفسانیہ میں فرق

میں لذت روحانیہ اور لذت نفسانیہ میں فرق بتلاتا ہوں تاکہ ذکر میں دھوکے سے بچتے رہیں اور حظوظ نفس کے طالب نہ ہوں۔ یاد رکھو، ذکر و شغل اور نماز وغیرہ سے جو روح کو کیفیات حاصل ہوتی ہیں وہ نہایت لطیف ہوتی ہیں کہ لطافت کی وجہ سے ان کو کیفیت کتنا بھی مشکل ہے۔ وہ غلبہ کے ساتھ وارد نہیں ہوتیں اور ان کی علامت یہ ہے کہ یومانیون ما ان میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور کیفیات نفسانیہ کا

درد و غلبہ سے ہوتا ہے۔ جن میں بعض دفعہ درد شرعیہ سے بھی انسان نکل جاتا ہے
 گو یہ اس میں مجبور و معذور ہو مگر یہ کیفیات مطلوب و مقصود نہیں اور نہ ان کے لئے
 بقا ہے۔ بلکہ کچھ عرصہ کے بعد یہ غلبہ جاتا رہتا ہے کیفیت روحانیہ اور لذت
 روحانیہ کی حقیقت وہ ہے جس کو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیان فرمایا ہے جعلت فترۃ عینی فی الصلوۃ (کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک
 ناز میں رکھی گئی ہے)، اس کی حقیقت تو وہی جانتا ہے جس کو یہ ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ مگر
 اس کی علامت یہ ہے کہ ناز سکون اور اطمینان سے ادا کرے، جلدی نہ کرے، اور کوئی چیز
 اس کو ناز سے مشغول نہ کرے، یعنی ناز سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ اور بدون ناز کے
 قلب کو چین نہ ملے۔ وقت آتے ہی ناز کے لئے دل بے چین ہو جاتے۔ اسی کو خلوص
 اور احسان کہتے ہیں۔ یہ ہیں کیفیات روحانیہ بخلاف ان کیفیات کے جو سالکین کو
 وسط میں پیش آتی ہیں جیسے محبت اور آفریق وغیرہ، ان کا بعض اوقات الہامیہ
 ہوتا ہے کہ حدود سے بھی نکل جاتا ہے۔ سو یہ کیفیات مقصود نہیں اور جس کو خلوص حاصل
 ہو جو کہ کیفیت روحانیہ ہے گو اس کو کتنے ہی سواں آتے ہوں۔ اس حالت میں بھی۔
 اس کا طالب لذت و محبت ہونا ایسا ہے جیسا مولانا فرماتے ہیں۔ ۷

دست بوسی چل رسید از دست شاہ
 پائے بوسی اندراں دم شد گناہ (اشرف المائل)

احلاقِ رذیلہ کا ازالہ

وجودِ اخلاقِ رذیلہ مذموم نہیں ہے۔ ہاں علیٰ مقتضی الاخلاقِ الرذیلہ مذموم و منہی عنہ
 ہے۔ مثلاً وجودِ غصہ کا مذموم نہیں لیکن اس کو بے محل صرف کرنا ناجائز ہے۔
 مجاہد سے پہلے بے موقع غصہ میں جلاتا تھا اب موقع پر چلاتا ہے، نہ یہ کہ بے موقع
 کبھی غصہ آتا بھی نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا تو اخلاقِ رذیلہ کے ازالہ پر قدرت نہیں

ہاں ان کو بے محل صرف نہ کرنے پر قدرت ہے۔ اس لئے صرف اسی کی تکلیف دی گئی ہے۔ جب یہ بات ہے تو ان اخلاقِ رذیلہ کے ابھرنے اور ان سے متاثر ہو جانے سے غلگین اور نامید ہو جانا محض بے وجہ ہے (اطاعت الاحکام ص ۵۵) اکثر لوگ اخلاقِ رذیلہ کو زائل کرنے ہیں اور پھر اخلاقِ محمودہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ ازالہ بالکلیہ نہیں چاہئے۔ کیونکہ جب اس خلق کی ضرورت ہوگی تو کیا کرے گا (مثلاً شہوت) بلکہ تبدیل چاہئے (مقالات حکمت حصہ ہفتم ملفوظ ص ۱۷۷) صفاتِ ذمیمہ اپنے محلِ دمعرف پر ہوں تو بری نہیں۔ اور اگر بے محل ہوں تو بُری ہیں۔ مثلاً بخل اگر کسی اچھی جگہ کیا جاوے تو بُرا ہے اور اگر کسی بُری جگہ کیا جائے تو بُر نہیں مثلاً فواحش میں چندہ دینے سے بخل کیا (مقالات حکمت حصہ ششم ملفوظ ص ۱۷۷) رذائل کا ازالہ نہ کرو، صرف ازالہ کافی ہے۔ غرض ازالہ کی فکر ضرور نہیں اضمحلال بھی کافی ہے مگر اضمحلال کے لئے اس کی مشق ضروری ہے۔ اور مشق ہوتی ہے کثرت تکرار سے یہ نہو الحائک اذا صلی یومًا انتظر الوحی کہ دو دن مخالفت نفس کر کے اپنے کو کامل سمجھنے لگے کثرت تکرار میں جو غایت ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن انشاء اللہ رذیلہ کمزور ہو جائے گا۔ بعض حکماء اس نکتہ کو نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں کہ عادات نہیں بدلا کرتیں اس کے مجاہدہ فضول ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھے کہ عادت کے خلاف عادت ہو جانے سے پہلی عادات ایسی کمزور ہو جاتی ہیں کہ گویا تھی ہی نہیں اور اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ مشائخِ طریقی کے یہاں رات دن ایسی نظائر مشاہد سے میل لگتی ہیں کہ عبادات و کثرت مخالفت سے اخلاقِ رذیلہ کو معدوم نہیں مگر کالعدم ضرور ہو جاتے ہیں اور یہ طریقہ ایسا آسان ہے جو ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے رذائل کی مخالفت نفس کیا کرے (وعظ الارضاء الحقی)

فرمایا کہ اخلاقِ ذمیمہ کے علاج میں صرف ذکرِ شغل کافی ہونے کے لئے میرے دل میں ایک نئی بات آئی ہے جو اس سے پہلے ذہن میں نہ آئی تھی۔ وہ یہ کہ چونکہ ذکر اللہ سے قلب میں ایک قسم کا نور و انشراح و انبساط پیدا ہوتا ہے اور معصیت

مرند ہوتی ہے تو وہ نور جو ذکر سے حاصل ہوا تھا مبدل بہ ظلمت و کدورت ہو جاتا ہے اور جو حظ اس کو پہلے حاصل تھا وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو فوراً اس مصیبت پر تنبیہ ہو جاتا ہے اور اس سے متنفر ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ تمام معاصی سے نفرت ہو جاتی ہے اور اسی طرح صرف ذکر و شغل ہی اخلاق ذمیمہ کے علاج کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ بشرطیکہ تنبیہ کی طرف بھی توجہ ہو اور تنبیہ کے بعد اصلاح کی طرف بھی (مجادلت مدلت حصہ ہشتم ملفوظ نمبر ۱۵)

فرمایا محققین نے تصریح کی ہے کہ اخلاق ذمیمہ میں سے بربا سب کے بعد جاتا ہے، اور اخلاص سب اخلاق حمیدہ کے بعد میسر ہوتا ہے۔ بربا ایک ایسا مرض ہے کہ مرئی (ریاکار) مخلوق سے تو کیا خالق سے بھی نہیں چوکتا۔ مثلاً جلوت میں اتفاقاً اس سے نازکی تطویل میں رہا ہوتی۔ پھر خلوت میں اس عیب پر تنبیہ ہوا، تو اب آپ نے کیا کیا کہ خلوت میں بھی خالق کے سامنے اس لئے تطویل کی کہ اگر پھر جلوت میں تطویل کر دل تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی تطویل صلوٰۃ پر الزام نہ دیں۔ (نعود باللہ من الریاء الخفی والمجلی۔ جامع) (اثر المائل)

کبر کی علامات اور ان کا علاج

حالیہ: اور بموجب اصل (یعنی قاعدہ) حضرت والا کے میں اپنا ایک مرض پیش خدمت کرتا ہوں جو بندہ نے اور بھی عرض کیا یعنی کبر، اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب نظر آوے اور بندہ اس کا مرتکب نہ ہو تو دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا خطرہ گذرتا ہے۔

تحقیق: اس خطرے کو محبوب سمجھتے ہو یا اس خطرے سے نفرت و کراہت کرنے ہو۔

حالیہ: (۲) اور اگر اس شخص کو اس گناہ سے منع کرتا ہوں تو تیز زبان سے منع کرتا ہوں تاکہ یہ شخص یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا گناہ ہے پاک ہے جی تو تیزی سے منع کرتا ہے۔ تحقیق: یہ تیزی فعل اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔

حالہ (۳) اور بعض وقت ان کو دیکھنے سے نفرت معلوم ہوتی ہے خصوصاً بدین اور دنیا کا زیادہ شوق رکھنے والا فضول باتیں بنانے والا مکار شخص۔
تحقیق: نفرت طبعی یا اعتقادی اور مع احتمال و استحضار اپنے عیوب کے یا بروں میں احتمال و استحضار کے۔

حالہ (۴) اور ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ عام لوگ جو ناز و غیرہ شریعت کے احکام کے پابند ہیں اور عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔
تحقیق: اس میں بھی وہی سوال ہے جو زیر بالا میں ہے۔
 حالہ (۵) اور ان کے ساتھ اپنے سے بڑا اور اچھا سمجھ کر نرمی اور تعظیم کا برتاؤ نہیں کرتا ہوں۔

تحقیق: یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔

حال (۱) اور ایک علامت اپنے کو اچھا سمجھنے کی یہ باتا ہوں کہ اگر کوئی میری تعریف کرے اور کہے کہ تم مجھ سے اچھے ہو تو اس وقت اس کی بات رد کرنے کے لئے کہتا ہوں کہ نہیں صاحب آپ کو کیا پتہ میرے اندر بڑے بڑے عیب ہیں آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں۔ میں بہت خراب ہوں آپ کے میر کی خاک کے برابر ہوں۔ لیکن دل کی حالت اس قول کے مطابق نہیں پاتا بلکہ بعض وقت معلوم ہوتا ہے کہ فقط زبان ہی سے کہہ رہا ہوں اور اس شخص کو محض دھوکا دے رہا ہوں۔

تحقیق: اس احتمال کے ہوتے ہوئے اسلام یہ ہے کہ بالکل خاموش رہو اور اگر ممکن ہو تو اور کسی گفتگو کا سلسلہ شروع کرو تا کہ وہ تذکرہ منقطع ہو جاوے۔

حال: بندہ نے ان امراض سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر انہیں یہ ہے کہ کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت والا کی خدمت اقدس میں عرض ہے کہ ان امراض کا علاج ارشاد فرمادیں۔
تحقیق: ایک ایک چیز کا فیصلہ کرتے جاؤ علماء بھی علماء بھی یعنی اول ایک چیز کو پیش کر کے اس کے متعلق تعلیم حاصل کر لے اور اس پر عمل کر کے جب رسوخ ہو جائے دوسری چیز کے ساتھ بھی برتاؤ کرے۔

حالت (۸): اور دعا بھی فرمادیں کہ بندہ کو تمام رذائل سے نجات ہو جائے۔
تحقیق: دعا کرتا ہوں۔

حالت (۹): اور دیگر بندہ نے یہ سٹے کر لیا ہے کہ جہاں سے اپنے امراض نفس دافع ہوتے ان کا علاج بھی وہیں سے حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو حضرت والا کے بالکل سپرد کرتا ہوں اور جو کچھ حضرت والا طریقہ اصلاح اور علاج بنویز فرمادیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس پر بخوشی عمل کروں گا۔
تحقیق: اللہ تعالیٰ مدد فرماوے۔

نوٹ: تمہید ص: انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا کہ جو شخص یہ واعظ سن کر بناشت ظاہر نہ کرے اس سے ناگواری ہوتی ہے یہ مذہب تو نہیں اس پر پوچھا گیا کہ اگر ایسا شخص وعظ کی درخواست کرے تو وعظ کہہ دو گے یا انکار کر دو گے اس کے جواب میں یہ خط آیا۔

حالت (۱۰): درخواست وعظ کے بعد طبعاً تو گرائی رہے گی لیکن عقلاً موجب اجر سمجھ کر اس کی خواہش پوری کر دوں گا۔

تحقیق: بس تو ملامت نہیں۔

حالت (۱۱): دوسری بات میں شبہ یہ ہے کہ یہ ایسی حالت تو نہیں جیسے عمدہ لباس پہن کر انسان اپنے آپ کو دیکھنے لگے۔

تحقیق: دونوں میں فرق ہے الباس ضروری نہیں اور ایسا وعظ ضروری ہے۔ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۱۱۹)

دیگر

حالت: اس وقت ایک اور مرض پیش کرتا ہوں۔ بکبر حضرت کے مواعظ اور مضامین کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے اس مرض میں بھی بہت کمی آچکی ہے عقلی طور پر اپنے آپ کو کسی بڑا نہیں سمجھتا اور نہ کسی دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہوں حتیٰ کہ جن لوگوں کے کلمات کا غلبہ

اور فسق و فجور عیاں نظر آتا ہے ان کے تعلق بھی نفس کیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک دو عیب کسی شخص کے معلوم ہو گئے تو تو اس کو کہہ کر ذلیل سمجھتا ہے جبکہ تجھ میں ہزاروں عیب موجود ہیں اور آج تک ہزار ہا گناہ کر چکا ہے اتنا ہی تو فرق ہے کہ تیرا پردہ ڈھکا ہوا ہے اور اس کا کھل گیا اس نصیحت سے قلب سے تکبر دور ہو جاتا ہے۔

تحقیق: لیہنک العلم والعل (یہ علم و عمل مبارک ہو۔)

حاصل: البتہ ایک جزو بیان کے قابل یہ ہے کہ جب مکان پر ہوتا ہوں اور کوئی کاشتکار یا چاہل بھنگی وغیرہ کوئی آتا ہے بشرطیکہ غیر مسلم ہو (مسلمان کو تو ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں) تو اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں اور اگر وہ برابر بیٹھے تو ناگوار ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی کسی کافر کا احترام دل میں پیدا نہیں ہوتا اگرچہ یہ بغض فی اللہ میں شاید داخل ہو مگر جب اپنے نفس کی بڑائی ہوتی ہو اور دوسرے کو اپنے نفس کے مقابلہ میں کمتر سمجھا جاتا ہو تو شاید تکبر کے حدود میں داخل شمار کیا جائے اس لئے عرض ہے کہ اگر یہ مرض ہو تو اس کا علاج تجویز فرما دیں

تحقیق: احتمال مرض یہ بھی مقدمہ ہے شفاء کا۔ کمائیل ۷

عاشق کہ شد کہ یارب جانش نظر نہ کرد لے خواہم در در نیست و گر نہ طیبست

اس کا حاصل یہ ہے کہ مسلم غیر متقی اور کافر کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں کیا جاتا سو یہ مساواتِ بن میں مطلوب بھی نہیں۔ قال تعالیٰ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا (اے کافرا کھلو مصطلح القرآن و ایضاً نیدل علیہ جزاء المذکور فیما بعد والذین فسقوا فاعلموا انہم النار کما امرادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون لا یستویون الا یہ اور حاصل اس عدم مساوات کا یہ ہے کہ حالاً و عللاً بدون ضرورت شدیدہ و منہ خوف الضرر۔ اس کا اکرام نہ کیا جاوے اور بالآوا احتمالاً اس کے بعد طور

ہجزم نہ کیا جائے۔ کما قال الرومیؒ
 بیچ کا فررا بخواری مسگرید کہ سلمان برونش با شد اُمید
 یہ تفاوت علی یہ معنی ہے مصلح پرو باختلافها مختلف اور راز اس تفاوت کا
 یہ ہے کہ کافر کے حسنات سب ضبط ہیں ہذا فی الحال شرعاً اس کا کوئی اثر عقوبت نہیں
 اور مسلم غیر متقی کا حسناتی الحال بھی موثر ہے۔ اس بناء پر عمل میں تفاوت لازم ہے
 اور عمل میں شرعاً اس تفاوت کے موثر ہونے کی دلیل قطعی مسئلہ حجاب ہے کما ہونظائر
 ابد ہے کہ اس سے سب اشکالات رفع ہو گئے ہوں گے۔ (ترتیب الملک حصہ دوم ص ۲۲)

نفس کے میلان معصیت کی وجہ

نفس جو تقویٰ کی طرف مائل اور معصیت سے نفور نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے
 کہ تقویٰ کی لذت اور معصیت کی کدورت سے واقف نہیں، اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ تقویٰ
 کے اندر کیا لذت اور نور ہے اور معصیت کے اندر کیا کدورت اور ظلمت ہے اور وجہ
 اس کی یہ ہے کہ چونکہ ہمیشہ معصیت ہی میں رہا ہے اس لئے نور تقویٰ سے آگاہ ہی نہیں،
 اور جبکہ نور تقویٰ سے آگاہ ہی نہیں تو بفت اعدہ الامنیاء تنبہیں بضد ہوا۔
 معصیت کی ظلمت کا بھی احساس نہیں۔ پس ضرورت اس کی ہے کہ اس کو اس نور اور ظلمت
 یا اول کو کہ اس لذت اور کدورت سے واقف بنایا جائے۔ جب اس کو تقویٰ کی لذت
 حاصل ہوگی تو معصیت میں کدورت محسوس ہوگی۔ پس لامحالہ تقویٰ کی حرص اور معصیت
 سے نفرت پیدا ہوگی۔ (وعظ الصیام ص ۱۸)

ہر وقت نفس کا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے

شیخ کی تصدیق کے بعد بھی اس کی ضرورت رہتی ہے کہ نفس کا امتحان کرتا رہے
 بے فکر و مطمئن نہ رہے کیونکہ مجاہدہ وغیرہ سے نفس شائستہ تو ہو جاتا ہے مگر شائستہ ہو جانا

کے یہ معنی نہیں کہ کبھی شرارت ہی نہ کرے۔ آخر شائستہ گھوڑا بھی تو شوخی و شرارت کیا کرتا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ زیادہ شرارت نہیں کرتا اور کبھی کرتا ہے تو ذرا سے اشارے سے سیدھا ہو جاتا ہے مگر اشارہ بھی توجیب ہی کر دے گا جب اس کی نگہداشت سے غافل نہ ہو اور اگر بے فکر ہو کر بیٹھ گئے تو ممکن ہے کہ کبھی نفس شرارت کرے اور تم اس کو دبلنے کی کوشش نہ کرو تو اس وقت یقیناً وہ تم کو پیگ دے گا جیسے سوار غافل اور بے فکر ہو کر شائستہ گھوڑے پر سوار ہو تو اس حالت میں اگر کبھی اس نے شوخی کی تو سوار ضرور زمین پر گرے گا۔ اس مثال سے واضح ہو گیا ہو گا کہ مجاہدہ بھی بیکار نہیں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نفس کی شرارت پہلے سے کم ہو جاتی ہے اور اگر کبھی شرارت کرتا ہے تو ذرا سے اشارے میں سیدھا ہو جاتا ہے، اور پہلے اشارہ تو کیا سخت مقاومت سے بھی قابو میں نہ آتا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجاہدہ کے بعد بھی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ بے فکری جائز نہیں۔ (وعظاً رضاء الحق حصہ اول صلا)

طریقت اصلاح نفس

حالیہ پچھلے خط میں میں نے عرض کیا تھا کہ خصائلِ مذلیلہ کا مادہ دل میں موجود ہے

لیکن اس کے مقتضیات پر عمل نہیں کرتا۔ حضور والا نے استفسار فرمایا ہے کہ پھر اور کیا چاہئے؟ جواب میں عرض ہے کہ میں جانتا ہوں کہ رذائل کا نالہ کلیتہاً محال ہے اور ان کے مقتضیات پر عمل نہ کرنا کافی ہے بفضلِ اس کی توفیق اپنے میں پاتا ہوں گو قوی نہیں اللہ پاک توفیق میں زیلتی فرماوے۔ باقی میرا یہ کہنا کہ رذائل کے مقتضیات پر عمل نہیں کرتا میرے اپنے محسوسات کی بنا پر ہے، ایک عالمی کی محسوسات ہی کیا۔ غالباً بہت سے اخلاقِ ذمیر میں مبتلا ہوں گا لیکن مجھ کو ان کا احساس نہیں۔

تحقیق :- احساس ہونا چاہئے در نہ اس کا علاج کیسے پوچھا جاوے گا خصوص جبکہ مصلح کے مشاہدے سے بھی دور ہو۔ ایسی حالت میں مصلح کے احساس کی بھی کوئی صورت نہیں۔ اور ایسا

کم ہوتا ہے کہ مصلح کو کسی واقعہ سے اطلاع دی اور اس نے اس واقعہ سے کسی خصلت کا استنباط
میں غلطی کر لیا سو یہ کافی علاج کے لئے کافی نہیں لہذا خود طالب کو احساس کرنا چاہئے جس کی تدبیر یہ
ہے کہ ایسے رسائل کا مطالعہ کیا جاوے جیسے تبلیغ دین یا میرے ملاحظہ۔

حالیہ: دوسرا استفسار حضور والا کا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی تفسیر کیا ہے جواب میں
عرض ہے کہ تزکیہ نفس کی تفسیر یہ ہے کہ قلب کو ان اخلاق ذمہ مثلاً احدہ کینہ، تکبر، غصہ، خود
پسندی، ریا، کذب، حُبِ جاہ، حُبِ مال وغیرہ سے پاک کرے جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں
اور ان اخلاق حمیدہ مثلاً محبت، خشیت، رجا، صبر، شکر، اخلاص، صدق، توکل، رضا،
تواضع وغیرہ سے قلب کو آراستہ کرے جو حق تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں۔

تحقیق: ٹھیک ہے۔

حالیہ: تیسرا استفسار حضور والا کا یہ ہے کہ حصول اخلاص میں مصلح کو کیا دخل ہے
جواب میں عرض ہے کہ اخلاص امر اختیاری ہے، اور امر انتیاری کے حصول کا طریق استعمال اختیار
اور مجاہدہ ہے لیکن ممکن ہے کہ مرض ریا جو اخلاص کی ضد ہے اس صورت سے ظہور کرے کہ
طالب اصلاح خود احساس نہ کر سکے۔ ایسی حالت میں وہ مصلح کا محتاج ہو گا جو بعض اوقات
ایسے امراض کی تشخیص اور طریق مجاہدہ تجویز کرتا ہے جو ان امراض کا علاج ہے۔ نیز مجھ کو
بزرگوں کی دعا کے برکات اور توجہ کے فیض کا انکار نہیں ہے لیکن یہ دونوں امور غیر اختیاریہ

ہیں۔ میں نے حضور والا سے اصلاح کی درخواست کرتے وقت اپنی اصلاح کے لئے ان ذرائع
سے امید وابستہ نہیں کی ہے تاکہ بعد کو توحش اور مایوسی کا سامنا نہ ہو۔

تحقیق: سب اجزاء مضمون کے بالکل صحیح، تسلی بخش اور امید افزا ہیں۔

حالیہ: آخر میں حضور والا نے مہیات سے بیزاری کے متعلق دریافت فرمایا ہے کہ
بیزاری علمی یا اعتقادی یا حالی کوئی مراد ہے۔ جواب میں عرض ہے کہ صرف اعتقادی اور علمی
درجہ مراد ہے حالی امر غیر اختیاری ہے اور امور غیر اختیاریہ حصول رضا کے طرق نہیں ہو سکتے۔

تحقیق: بالکل صحیح۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کیفاً اتفاق مجھ سے ایک ایک چیز کے

متعلق پوچھا جائے اور میں جو عرض کروں اس پر عمل کر کے پھر مجھ کو اطلاع کی جاوے۔ اسی طرح جب ایک چیز کے متعلق علمی تحقیق اور علمی رسوخ کا فیصلہ ہو جاوے، پھر دوسری چیز کا اسی طرح سلسلہ شروع کیا جاوے اور ہر خط کے ساتھ اس سے پہلا خط بالالتزام رکھا جائے (تربیت السالک حصہ دوم)

مجاہدہ دائمی کی ضرورت

بعض سالکین جو اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ چند روز مجاہدہ حسب قاعدہ طرزی کر کے پھر اپنے کو فارغ سمجھ لیتے ہیں اور آئندہ کے مجاہدے سے بے فکر ہو جاتے ہیں جس کی ابتدا انہماک فی اللباعات سے ہوتی ہے کہ اول وہ لباعات میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ مکروہات میں انہماک ہونے لگتا ہے۔ پھر محرمات کا بھی ارتکاب ہونے لگتا ہے، اور چونکہ اس شخص کو ایک وقت تک حق تعالیٰ سے تعلق خاص رہ چکا ہے جو پہلے مجاہدے کا اثر تھا، تو اب اس کی حالت زیادہ بری ہوتی ہے، اس میں نکس (مردودیت) کا اندیشہ ہے اور اس کی ایسی مثال ہو جاتی ہے جیسے کوئی عاشق مزاج شناس ہو کر محبوب کو ستانے لگے، جو شخص مزاج شناس ہی نہیں ہو اس کی حرکات اس درجہ موجب عتاب نہیں ہوتیں، جیسے مزاج شناس کی حرکات موجب عتاب ہوتی ہیں۔ پس عارف جب مکروہات و محرمات کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس پر غیر عارف سے زیادہ قہر و عتاب ہوتا ہے، اور یہی نکس ہے۔ (اعاذنا اللہ منہ) اس لئے سالکین کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ مجاہدے کی ضرورت دائمی ہے۔ یہ چند روز کا کام نہیں، بلکہ عمر بھر کا کام ہے۔ دیکھئے جس طرح بیماری میں دوا اور پیریزنکس ضرورت ہے، بیماری سے صحت کے بعد بھی تو پیریزنکس کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ صحت کے بعد پیریزنکس زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بیماری میں تو وعدہ خراب ہوتا ہے، منہ کا مزہ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے مریض کو انواع و اقسام غذائی خواہش خود بھی بہت کم ہوتی ہے، اور اگر اس نے بد پیریزنکس کی بھی تو بہت جلد ضرر کا احساس ہو جاتا ہے اور صحت کے بعد اگر گوندت آ جاتی

۴۔ دبیر بینی سے معاصر کا احساس نہیں ہوتا۔ نیز اشتہا بھی ہر چیز کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بنحال کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بغض و نفہ صحت کے بعد بھی کچھ مرض کا عود ہوتا ہے اچھا لباؤ لے لکھا ہے کہ عود مرض ابتداء مرض سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح عارضین نیز زیادہ ہے کہ ابتدائی مجاہدے کے بعد جب نفس اصلاح پذیر ہو جائے تو اس وقت مجاہدے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ ابتداء مجاہدے میں تو دبیر بینی کے ضرر کا احساس طبع ہو جاتا ہے۔ نیز چونکہ اس وقت تو اُسے نفسانیہ میں قوت ہوتی ہے اس لئے نفسانی خواہش ہائے نفسانیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو نفسانی خواہش پر تنبیہ بھی جلد ہو جاتا ہے اور مجاہدے سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ نفسانیت کے دور ہو جاتا ہے اس لئے ہلکے نفس کا احساس دیر میں ہوتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ فرغ من المجاہدہ کے بعد مجاہدے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ اس وقت ہلکے نفس کا احساس دیر میں ہوتا ہے، تو بغض و نفہ اس لئے استرسال ٹھیل ہوتا رہتا ہے اور استرسال کے بعد جب ہلکے نفس کا احساس ہوتا ہے تو بغض و نفہ نفس کو روکنے پر قدرت نہیں پاتا کیونکہ اس شخص کی قوت کف کمزور ہو چکی ہے۔ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ شہوتِ شیخ (بڑے) شہوتِ شباب (جوان) اشتہا کیونکہ جوان کا نفس زندہ ہے، اس کو شہوت کا احساس بھی جلد ہو جاتا ہے اور احساس کے بعد اس میں قوت کف مضبوط بھی زیادہ ہے، وہ اپنے کو جلد ہلکے نفسانی سے روک سکتا ہے اور شیخ کا نفس چونکہ مرجھا ہے اس لئے اس کو ہلکے نفس کا احساس جلد نہیں ہوتا، بلکہ بہت دیر میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں استرسال نفس زیادہ ہوتا ہے، پھر اس ٹھیل کے بعد شیخ کو ہوائے نفس کا جس وقت احساس ہوتا ہے تو اب وہ مضبوط برقرار نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جس طرح اس کی قوت شہوت کمزور ہے اسی طرح قوت ضبط بھی کمزور ہے۔ اب وہ لاکھ کوشش کرے کہ کسی طرح نفس کو سوئے نظر سے روک لے مگر قدرت نہیں ہوتی، اور جوان کی جس طرح شہوت کامل اور زندہ ہے اسی طرح اس کی قوت ضبط بھی کامل اور زندہ ہے۔ اسی طرح جوان کو بوڑھے سے زیادہ عفت پر

قدرت ہے، اور اس کی عفت شیخ کی عفت سے کامل بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ نہ اس کو زیادہ استرسال ہوتا ہے اور نہ استرسال کے بعد ضبط دشوار ہوتا ہے۔ پس بوڑھوں کو مجاہدے سے بے فکر نہ ہونا چاہئے۔ ان کو جوانوں سے زیادہ پرہیزی کی ضرورت ہے۔ پس سالکین کاں کھولی کر سن لیں کہ مجاہدے کی ضرورت چند روزہ نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت دائمی ہے چند روزہ مجاہدے کے بعد اگر تم نے بدر پرہیزی شروع کی تو یاد رکھو اس کے بعد عود مرض اس شدت کے ساتھ ہوگا کہ ہلاکت کے قریب پہنچا دے گا۔ پھر بہت کم ہیں جو اس درجہ سے نجات پائیں۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۔

اندریں رہ می تلاش وی خراش تادم آخروے فارغ مباحث
تادم آخروے آخربود که عنایت باتو صاحب سر بود

یعنی اخیسیر دم تک اس راہ میں تلاش و خراش ہی رہنی چاہئے پس جب سلامتی کے ساتھ موت آجائے گی اُس وقت مجاہدے سے زراعت نصیب ہوگی۔ اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ جب مجاہدے کے بعد بھی مجاہدے کی ضرورت ہے تو پھر صاحب مجاہدہ اور غسیر صاحب مجاہدہ میں کیا فرق ہوا۔ اس کا جواب اوپر کی تقریر میں آچکا ہے یعنی دونوں میں وہی فرق ہے جو بیمار کے پرہیز میں، اور بیماری سے صحت پانے والے کے پرہیز میں فرق ہے کہ پرہیز کی ضرورت بیمار کو بھی ہے اور صحت پانے والے کو بھی مگر ظاہر ہے کہ بیمار کو سخت ضرورت ہے اور اس کا پرہیز بھی سخت ہوتا ہے اور صحت پانے کے بعد گو قدرے پرہیز کی ضرورت رہتی ہے مگر اب اتنا پرہیز نہیں ہوتا جتنا بیماری کی حالت میں تھا۔ تو کیا یہ فرق کھوڑا ہے کہ غیر صاحب مجاہدہ بیمار ہے اور صاحب مجاہدہ تندرست ہے۔ بیمار ہر وقت خطرے میں ہے اور تندرست خطرے سے نکل چکا ہے۔ البتہ تندرستی کے بعد جس طرح حکیم کہتا کرتا ہے کہ اب تم کو ہر چیز سے تو پرہیز کی ضرورت نہیں، صرف فلاں فلاں اشیاء سے پرہیز رکھنا کیونکہ وہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح صاحب مجاہدہ

کہاں کہا جاتا ہے کہ تم کو بالکل بے فکر نہ ہونا چاہئے بلکہ تھوڑا بہت پرہیز اب بھی کرنا چاہئے جو کچھ دشوار پرہیز نہیں ہے بلکہ معمولی اور سہل ہے (ایضاً ص ۱۲۷ مخضاً)
(انفرن السائل)

قبول ذکر کی علامت

بس ایک بار اللہ کہہ کر جب دو بارہ اس نام کی توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلا قبول ہو گیا اور یہی دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ علیٰ ہذا تمہارے دل میں جو سوز و درد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد ہے۔ اگر ان کو تعلق نہ ہوتا تو پتا قاصد تیرے پاس نہ بھیجتے، کیونکہ ان کا قاصد ہر شخص کے پاس نہیں جایا کرتا۔ بلکہ جہاں وہ بھیجا جاتے ہیں وہیں جاتا ہے اور یہ کیا ضرور ہے کہ قاصد عربی ہی بولتا آوے۔ یہ سوز و درد بھی قاصد ہے، یہ وہ سکینہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے ھو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اور ذکر کے وقت یہ سکینہ ضرور نازل ہوتا ہے۔ یقیناً ذکر سے پہلے قلب کی جو حالت تھی ذکر کے بعد وہ حالت نہوگی بلکہ کچھ اور حالت ہوگی۔ یہ اسی سکینہ کا اثر ہے جس سے ذکر کے بعد دل میں کبھی ٹھنڈک سی معلوم ہوتی ہے کبھی درد و سوزش محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب خدائی قاضی ہیں ان کو بیکار نہ سمجھو اسی کو فرماتے ہیں ۛ

گفت آن اللہ تو لبیک ماست دیں نیاز و سوز و دردت پیک ماست

دوام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسی حالت پر دوام ہو جائے کہ کبھی کام کر لیا اور کبھی ناغہ ہو گیا۔ تم ستم بستم ہی کام کئے جاؤ۔ انشا اللہ ایک دن تم پر ضرور رحم ہوگا۔
(خیر الحیات و خیر المات ص ۵۹)

ذاکر مرض کو چاہئے کہ جب تک کامل طور پر صحت و قوت نہ ہو جائے معمولات شروع نہ کرے البتہ بلا کسی قید کے زبان سے یا قلب سے جو ذکر سہل معلوم ہو اس کا خیال رکھے (ایضاً ص ۵۷)

ایک وقت معین پر ذکر کرنے میں زیادہ نفع ہے، یہ نسبت متفرق اوقات کے
(تربیت السالک حصہ دوم ص ۵)

ذکر کرنے میں اگر تکان معلوم ہو تو ذکر کم کر دے اور تقویت مزاج کی بہ مشورہ
کسی طبیب کے تدبیر کرے۔ (ایضاً ص ۵)

ناز افروز ذکر میں اگر کوئی فن کر محمود پیدا ہو جاوے تو اس کی طرف بقصد توجہ
نکرے اس وقت جس کام میں ہے لگا رہے۔ (ایضاً ص ۵)

رات کو کم کھانا کھانا اور سویرے کھانا اور پانی کم پینا اور سوتے وقت سورۃ
کہف کی آخری آیتیں ان الذین امنوا سے آخر سورۃ تک ایک بار پڑھنا،
آخر رات میں اٹھنے کے لئے بیحد مفید ہے۔ (ایضاً ص ۵)

ثمرۃ اصلی ذکر و مشغل کا قرب و رضائے حق ہے، واردات غیبیہ یا ذوق و
شوق ثمرۃ اصلی نہیں بلکہ یہ بھی محض ایک ذریعہ ہے تربیت کا اور وہ بھی بعض کے
لئے غیبی طور پر اور دوسرا طریقہ تربیت کا، صرف ہمت سے کام لینا ہے، بلا
مواجید کے۔ (اصول الوجود ص ۲۳)

طریق اس استقامت علی الذکر کا کثرت ذکر ہے و بس (ایضاً ص ۲۳)
ذکر کی کثرت تو مطلوب ہے ہی لیکن اس کا دوام اس سے زیادہ مطلوب ہے
اور چونکہ وہ عادتاً موقوف ہے صحت پر، اس لئے وہ کبھی مطلوب ہے گو بغیر سہمی۔
(تربیت السالک حصہ سوم ص ۲۳)

ذکر میں لگا رہنا اور کوتاہی پر استغفار کرنا کہ ایک درجہ میں ذکر ہی کے قائم مقام
ہے اور علامت ترقی کی ہے۔ (اشرف المسائل)

ذکر میں اگر لذت نہ آوے تو پریشان نہ ہو جس روز لذت آ جاوے اس کو غنا
سمجھے اور جس روز لذت نہ آوے اس کو دوا سمجھے۔ (اشرف المسائل)

دعائیں واحد کے صیغے میں الحاح زیادہ اور صیغہ جمع میں شرکت کا ثواب ہے غلبہ کیفیت کا اعتبار ہے

ملاحظہ: ایک اور بات لائق گزارش یہ ہے کہ جب اپنے لئے کئی خاص دعا مانگتا ہوں
نہایت آتا ہے کہ دعائیں اکثر جمع متکلم کے صیغہ میں منقول ہیں جن کا مقصود یہ معلوم ہوتا
ہے کہ نام ملانوں کو شریک رکھے مگر دوسروں کو شریک کر کے وہ خود غرضی والا الحاح
نہیں پیدا ہوتا۔

تخصیص: دعائیں دونوں صیغوں سے منقول ہیں۔ واحد کے صیغہ میں الحاح
کا صحت زیادہ ہے اور جمع کے صیغہ میں دوسروں کو شریک کر لینے سے قربت لاجباتہ
کا صحت زیادہ ہے، جس وقت جس کیفیت کا غلبہ ہو اس کا اتباع کر لیا جاوے اور
برآزنی یہ ہے کہ اول ہر دعائیں منقول کا اتباع کرے کہ اقرب الی الادب ہے
پھر اس دعا کی تکرار میں ذوق وقتی کا اتباع کرے کہ دونوں مجتمع ہو جاویں۔
(العمود۔ رجب ۱۳۵۷ھ)

دعائیں کہنا کہ اپنے اولیاء کے صدقہ، اس میں شبہ غیر منقول ہونے کا، اور اس کا جواب

حالی: نیز بعض دعاؤں میں یہ کہہ لیا کرتا ہوں کہ اپنے اولیاء و اقیاء (ان اکرمکم
عند اللہ انفقکم) کے صدقہ اور اپنے رسول رحمۃ اللعالمین کی رحمت کے طفیل ایسا
کر دیجئے مگر ادھر یہ وسوسہ ہونے لگا ہے کہ یہ طریقہ ماثور و منقول نہیں اپنی طرف سے
کیوں بڑھاتا ہوں۔

تحقیق: اول تو منقول بھی ہے مگر کہیں کہیں تو اصل ہونے کے لئے اتنا کافی ہے اللہم انی اسئلك بحق السائلین علیك وامثالہا روايات میں وارد ہے اور اگر منقول بھی نہ مانا جائے تو منع بھی منقول نہیں بلکہ قواعد عامہ سے زیادت کا اذن ایسے مواقع میں منقول ہے۔ جیسے تلبیہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے زیادت منقول ہے اور جیسے فقہانے تشہد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ سیدنا بڑھانے کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب کہا ہے۔ اس میں اُس میں کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ دعائیں خود الحاح و مسکن کا مقصود ہونا بلا کسی منازع کے ثابت ہے اور ایسے زیادت سے اس مقصود کی تقویت ظاہر ہے۔ پس یہ دلیل کلی بھی حکم جواز کے لئے کافی ہے البتہ اگر ذوقاً اتباع ان مصالِح پر غالب ہو تو اس کے لئے افضل عدم زیادت ہے۔ وللمناس فیما یعشقون مذاہب۔ واللہ اعلم۔
اشرف علی یکم شعبان ۱۲۳۵ھ (۱۴۰۲ھ رجب ۱۳۵۵ھ۔ تربت اساک حصہ دوم ص ۲۲)

مسرّت عقلی علامتِ ایمان ہے

حالہ: حضرت والا ارشاد نبویؐ اذ اسرتک حسنک و ساءتک سینتک فانک مذمّن کے متعلق شبہ یہ ہوا کہ مسرّت دو قسم پر ہے طبعی عقلی طبعی تو اکثر مفقود ہوتی ہے عقلی بھی گاہ بگاہ بگذا اوقات۔ اس لئے کہ مسرّت عقلی اس طرح ہوگی کہ ادائیگی حسنہ ذریعہ ہے ثواب اخروی کا۔ اور وہ قابل مسرّت ہے یا اس طرح کہ ادائیگی حسنہ علامت ہے تعمیل حکم حق تعالیٰ کی۔ یعنی قابل مسرّت ہے۔ مگر ہر حسنہ کے ادا کرنے کے بعد قلب محسوس کرتا ہے کہ اس حسنہ کے حقوق و آداب ادا نہیں ہو سکے کبھی انصاف نہیں کبھی پوری توجہ نہیں کبھی ظاہری آداب مکمل نہیں۔ جب کئی ایک نقائص عیوب بدرک میں تو نقصان نفس غیر بدرک پہنچتے نہیں کتنے ہوں گے۔ الغرض ایسی صورت

میں وہ حسنہ میرے سے حسنہ ہی نہیں بلکہ محض صورت حسنہ ہے کہ اس پر مسرت کا جو منشا
ذیاب اخروی یا تمیل ارشاد تھا وہ بھی متحقق نہ ہوا۔ اور دل کی توجہ نہیں میری اپنی حالت
ذہنی ہے ایسی حالت میں ایمان مطلوب (کامل) کا بھی ٹھکانا نہیں۔

مختص؛ کامل کی قید کہاں سے لگائی، کیا حدیث میں ہے یا کوئی اور دلیل ہے۔
جب یہ قید بلا دلیل ہے تو ایمان سے مراد مطلقاً ایمان ہوا اور حسنہ اگر کامل نہیں تو ناقص تو ہے
پس ناقص حسنہ پر مسرت ناقص تو ہوگی مگر مطلق ایمان کی وہ بھی علامت ہے اور اس پر بھی
جرا کا وعدہ ہے لقولہ تعالیٰ فمن يعمل مثقال ذرة خیراً ایسراء۔ اب کیا
اشکال رہا۔ خلاصہ یہ ہے جیسی حسنہ ویسی ہی مسرت، اور ویسا ہی ایمان ان (کان)
کاملاً فکامل وان ناقصاً فناقص۔ اور یہ سب کلام باعتبار نظر کے ہے
اور نظر غائر میں حسنہ ناقصہ پر بھی مسرت کامل ہوگی اور وہ علامت بھی ایمان کامل
کا ہوگی۔ کیونکہ بناء مسرت کی حقیقت میں یہ ہے کہ باوجود میرے نااہل ہونے کے
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت دی کہ حسنہ کی توفیق ہوئی گو وہ ناقص ہی ہے مگر اس کا نقص
باعتبار اپنے نقص کے ہے، لیکن من اللہ ہونے کے اعتبار سے تو ناقص نہیں
بلکہ علی نعمت ہے۔ دوسری نعمت اعتقادی ہے کہ میں نے حسنہ کو حسنہ سمجھا تو یہ

نعمت مرکب ہوئی دو نعمتوں سے اور حق تعالیٰ کی توفیق پر مسرور ہونا اور اسی طرح عقلاً
کے صحیح ہونے پر دونوں علامت ہیں ایمان کامل کی بلکہ اگر حسنہ کامل بھی ہو تب بھی اس کو
ناقص سمجھنا کدھو مقتضی قولہ تعالیٰ والذین یؤتون ما اتوا
وفلویہم وجلة انھم الی رہم راجعون علی ما ورد فی الحدیث
من تفسیرہ بقولہ علیہ السلام ولكن هم الذین یصومون
لنفسہم قون ویخافون ان لا یقبل منہم الحدیث۔ ایمان کامل
کلامت ہے بہر حال مطلق حسنہ کا صدور ناقصہ کا نہت او کاملہ علامت

ہے ایمان کامل کی پس حسنہ کا ناقص ہونا بھی نہ مسرت کے منافی ہے نہ ایمان کامل کے،
گو عمل کامل کے منافی ہو۔ واللہ اعلم (انور شہابی ۱۳۵۷ھ، تربیت السالک حصہ دوم ص ۳۴)

گذشتہ ذمیوی ناکامیابی یاد آ کر دل کا بُرا رہنما مذموم نہیں

حالیہ بعض اوقات گذشتہ عمر کی ناکامیابی یاد آ کر دل پر بُرا اثر پڑتا ہے، مثلاً
فلاں وقت فلاں ملازمت کے لئے کوشش کی دعائیں بھی کیں پوری نہ ہوئیں، یا
مثلاً فلاں جگہ سے نفع کی امید تھی مگر باوجود کوشش کرنے کے یاد عا کرنے کے نہ حاصل
ہوا۔ اسی طرح مثلاً فلاں جگہ نکاح کی سعی کی دعائیں کیں پوری نہ ہوئیں۔ جب یہ خیال
بندھتا ہے تو یکے بعد دیگرے ساری عمر کی ناکامیاں اور تکالیف کا ایک مضمون مستحضر
ہو جاتا ہے اس سے دل بھیکا پڑ جاتا ہے۔ اعمال و معمولات کی چونکہ عادت ہے اس
واسطے وہ جس طرح کے بھی ہوں، ہو جاتے ہیں۔ بالفرض اگر عادت نہ ہو تو ان خیالات
کے ہوتے ہوئے ناز و ذکر وغیرہ محال ہے ان سے پریشانی نہ ہتی ہے اور ہر وقت دل
برار رہتا ہے۔ مختلف کتب کے مطالعہ یا قرآن مجید یا دیگر طریقوں سے یہ خیال دفع نہیں
ہوتا بلکہ کچھ دیر کے لئے سکون ہو کر پھر زیادہ عود کرتے ہیں۔ تقریباً دو ہفتہ سے ان میں
مبتلا ہوں ان کے لئے اگر کوئی تدبیر ہو تو مجھے اس سے مطلع فرما کر مشکور فرمائیں۔

تحقیق: مذکورہ توالہ مذموم کے لئے ہوتی ہے نہ کہ ازالہ محمود کے لئے کیا یہ حالت
مذموم ہے معلوم ہوتا ہے نہ نصوص میں غور کیا نہ اقوال اہل خصوص میں ورنہ معلوم
ہو جاتا کہ دنیا کی ناکامیابی خود شمار ہے مقبولین کا اور تواتر لایابی خصوصاً معاصی کے
ساتھ شمار ہے مخدولین کا کیا حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے دانستہ
قرآن مجید میں نہیں پڑھے سورۃ بقرہ آیت ارحسبتم ان تدخلوا الجنة الآت
اور سورۃ احزاب کی آیت اذ جاء وکم من فوقکم ومن اسفل منکم

وامنھا لھا پڑھے اور سمجھے، کامیابی دُنیوی سے مقبولیت پر استدلال کا کفار کا طریقہ ہوتا ہے سورہ فجر میں مخصوص ہے فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه انم مولانا رومی کے ارشاد کو دیکھیے سے

زال بلاءا کانسیا ببرد اشتند سر بر چرخ ہفتیں افزا شدند
مراد راز مذاق شکر است بے مرادی نے مراد دلبر است
ایسی بدیہی بات میں کہاں تک تطویل کروں، باقی دعا ہر حال میں کرنا سنت اور فائدہ عبدیت ہے۔ دعا کی برکت سے فہم اور رضا و تحمل سب نصیب ہو جاتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ (النور محرم ۱۳۵۶ھ، تربیت السالک حصہ دوم ص ۲۹)

جو کثرت کلام ناستی ہے انبساط اور انقباض عن الخلق سے خود نعمت مستقلہ ہے

حالیہ: اپنے ساتھیوں میں ہمیشہ بہت بحثی اور کبھی شہور رہا ہوں مگر اب ایک رت سے یہ حال ہو گیا ہے کہ جس طرح پہلے بہ تکلف چپ رہتا تھا اب بہ تکلف بولتا ہوں۔ زمین کنڈ اور زبان لنگ معلوم ہوتی ہے اولاً تو کسی سے ملنا جلتا ہی بہت کم رہ گیا ہے خصوصاً تنہا ملنے سے بہت گھبراتا ہوں کہ سننے کے ساتھ بولنا بھی پڑے گا۔ درنہ بد اخلاق بد دماغ وغیرہ مذکور کیا سمجھاؤں یہ خیال اس پر آیا کہ اور تو اور اب کئی مرتبہ دل چاہا کہ کسی عنوان سے حضرت کی غیر معمولی شفقتوں کا کچھ تذکرہ ادا کرنا چاہئے۔ مگر نہ کوئی عنوان سمجھ میں آیا نہ زبان کھل سکی۔ ظاہر ہے کہ حضرت تو اس کا خیال بھی نہ فرماتے ہوں گے مگر مجھ کو اپنی اور ہر طرح کی نا اہلیوں کے ساتھ اس مزید نالائقی پر مزید شرمندگی ہوتی ہے سو چیتا ہوں تو بلا مبالغہ حضرت کی مجلس میں قدم رکھنے کا میں کسی طرح اہل نہیں ہوں پھر بھی ان شفقتوں سے نوازا جاتا ہوں کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بردہ پوشی فرما کر بخش دیں۔

رسوخ کے انتظار کی ضرورت نہیں اگر قصد مقاومت میں کامیابی ہو

مالم: الحمد للہ۔ علاج کبر سے بہت فائدہ ہے۔

تختہ محمد شہر

مالم: تو اب اس کے رسوخ کا انتظار کروں یا اب دوسرے مرض اور علاج کو پیش کروں۔

تختہ: اگر وقت برابر استحضار ہو جائے کہ مقاومت کا قصد کر لیا جاوے، اور اس قصد میں اکثر کامیابی ہوتی ہو تو رسوخ کا انتظار ضروری نہیں ورنہ اسی حالت مذکورہ کا انتظار مناسب ہے۔

مالم: آج کل ممولات کے شوق اور حضور قلب میں بہت کمی ہے اس لئے دعا کا طالب ہوں۔

تختہ: دعا کرتا ہوں۔ باقی شوق کی کمی پر تعلق نہ چاہئے کہ یہ امر غیر اختیاری، اگر طبی قلع بھی ہو۔ اس عقلی مفاد کے استحضار سے اس کے اثر کو ضعیف کر دینا چاہئے، اور حضور قلب کا جو درجہ منکلف یہ ہے یعنی احضار بالا اختیار خواہ حضور کسی درجہ کا بھی اس پر مرتب ہو جاوے اس کی تجدید وقت پر کر لی جائے۔ (تربیت السالک حصہ دوم ص ۹۹)

حصول فنا کا طریقہ

صوفیائے نزدیک فنا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے ارادات اپنی خواہشیں اور ہوائے نفسانی بالکل ترک کر دے اس واسطے کہ حیات کے آثار میں سے یہی چیزیں تو ہیں حتیٰ اور غمیر حتیٰ میں صرف یہی فرق ہے کہ حتیٰ حساس متحرک بالا ارادہ ہے۔ سو جب اپنا ارادہ دوسرے کے تابع کر دیا تو گو گفت ”وہ صاحب ارادہ ہے مگر اس معنی کر کے

غیر متحرک بالارادہ ہے کہ اس کو حرکت جب ہوگی جب دوسرے کا ارادہ دیکھ لے گا۔
 قواب وہ متحرک بالارادہ نہیں رہا مثلاً ہمارا ارادہ دوڑنے کا ہوا۔ سوچا کہ حق تعالیٰ
 کا ارادہ تشریع ہمارے دوڑنے کے متعلق ہے یا نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارادہ دو
 قسم کا ہے۔ ایک تشریع دوسرے تکوینیہ۔ تکوینیہ تو وہ ہے کہ اس سے
 کسی وقت اور کوئی شے خالی نہیں خیر و شر سب اسی کی ایم سے ہوتا ہے تو اس
 مرتبہ میں تو کوئی بھی صاحب ارادہ نہیں، مگر اس سے یہاں اس لئے بحث نہیں کہ اس
 کا تابع ہونا امر اضطراری ہے۔ اختیارئی مطلوب و کمال نہیں اور ایک ارادہ تشریع ہے
 کہ عید سے اس کے موافق بھی فعل ہو سکتا ہے اور غلات بھی۔ اس ارادہ تشریع کا اتباع کرنا
 کمال اور مطلوب ہے، مثلاً ہم نے جس وقت اٹھنے کا ارادہ کیا تو ہم نے شریعت سے
 پوچھا اور معلوم ہوا کہ ارادہ تشریع اس کے متعلق ہے۔ تب اٹھیں گے۔ اسی طرح
 کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہا تو شریعت سے پوچھا اھل یحیون امر لا
 (جائز ہے یا ناجائز) جواب ملا لا یحیون (ناجائز)۔ خود آنکھ نیچی کر لی۔ توجہ
 اپنا ارادہ کیا، مگر اس پر عمل بغیر اجازت کے نہیں ہوا تو وہ متحرک بالارادہ کیا ہوا۔ تو ثابت
 ہو گیا کہ متحرک بالارادہ نہیں ہے۔ رہا احساس و غلبہ اطاعت شریعت سے جس میں ارادہ
 کا فنا مذکور ہوا ہے۔ جس میں بھی ایک انقلاب ہوتا ہے جس سے جس سابق کا باطل کلاں
 ہو جاتی ہے اور صورت اس کی یہ ہے کہ ہر چند کہ اصل میں اعمال تابع علوم کے ہوتے
 ہیں لیکن بعد رسوخ ملکہ کے علوم تابع اعمال کے ہو جاتے ہیں یعنی اعمال کے قمرن سے
 اور اکات میں بھی ایک انقلاب عظیم واقع ہو جاتا ہے مثلاً پہلے ناز پر حنا مشکل معلوم
 ہوتا تھا آج آسان معلوم ہوتا ہے تو یہ تفاوت ادراک میں ہوا، اور جس کے اندر
 تفاوت ہونے کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ سوئی چمچے اور معلوم نہ ہو، پس ارادہ اور
 جس دونوں اس طرح سے فنا ہو گئے۔ اس واسطے وہ حساس متحرک بالارادہ نہ رہا
 پس یہ شخص گویا حیا ہے مگر حکماً میت ہے۔ (وعظ رزح الحج والفتح ص ۲۱)

طریق باطن میں اشتباہ و تلبیس

طریق باطن میں اشتباہ اور تلبیس بیکہ ہے۔ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دونوں درجن بدوش ملتے ہیں۔ ظاہر میں تحدث بالغمت اور دعویٰ کی صورت یکساں ہوتی ہے۔ تواضع و ناشکری میں خلط ہے، سیاست اور تحکم کی صورت یکساں ہوتی ہے۔ لطافت اور تن آرائی میں خلط ہے، انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہے۔ غیرت غضب ایک صورت سے ظاہر ہوتے ہیں استعلاء اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا۔ رغبت و بغیرہ اس لئے بعض دفعہ سالک پریشان ہو کر کہتا ہے ۷

صد ہزار دام و دانہ است انجدا باچمرغانِ حسریں بے نوا
دبدم پالستہ دام تویم گر ہمہ شہباز و سمرغ شوم
سیر ہانی ہر دمے مار او باز سوئے داسے میر و یم اے بے نیاز
گر نہیں ہے کہ واقع میں بھی سترق نہیں۔ یا ایسا دقیق فرق ہے جس کو غور سے
بھی نہ سمجھ سکے بلکہ دونوں میں قوی فاصل موجود ہے مگر اس فرق کے ادراک کے لئے
اہتمام و فکر کی ضرورت ہے، اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

بجز تلخ و بحر شیریں ہم عنان در میان ثاں ست برزخ لایعیان
بجز تلخ سے اخلاق رذیلہ مراد ہیں اور بحر شیریں سے اخلاق حمیدہ، مولینا
فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک فاصل قوی ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے
ایک کی مجال نہیں کہ دوسرے میں مختلط ہو سکے۔ مگر صاحب واقعہ کو بعض دفعہ
اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس لئے اس طریق میں خلط و اشتباہ بہت واقع
ہو جاتا ہے۔ اور صاحب واقعہ کو بھی یہ اشتباہ قلت اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے اور
اہتمام و فکر کے بعد اس کو بھی اشتباہ نہیں ہوتا کیونکہ اہتمام پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

رہبری کا چنانچہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
مجاہدے کی حقیقت اہتمام ہی ہے جس پر حق تعالیٰ خود رہبری کا وعدہ فرما رہے ہیں
تو اب ان کی دستگیری کے بعد کون چسپوز مان ہو سکتی ہے کوئی نہیں پس یہ سطر تو
مسلم ہے کہ اہتمام و مجاہدہ کے بعد غلط نہیں ہو سکتا مگر ہم میں تو اہتمام ہی کی کمی ہے
اس لئے ہم کو احسانِ رزق و حمیدہ میں غلط ہو جاتا ہے۔ ہمارا محدث
بالنعمت ریا و عجب سے غلو ہماری تواضع ناشکری سے مشتبہ ہمارا استغناؤ
توکل تکبر سے ملتبس ہے۔ (الاسعاد والایعاد ص ۱۱)

کامیابی کے لئے طلبِ شرط ہے

آدمی کو چاہئے کہ طلب میں مشغول رہے اور کام کئے جائے اور حصولِ مقصود
میں تعجیل نہ کرے۔ ہاں پہلے یہ تحقیق کر لے کہ میں رستہ پر بھی چل رہا ہوں یا نہیں
جب یہ معلوم ہو جائے کہ رستہ پر چل رہا ہوں تو بس پھر اطمینان کے ساتھ چلتا رہے
کبھی نہ کبھی مقصود تک پہنچ ہی جائے گا، اور اگر راستہ ہی غلط ہے تو جتنا چلے گا
اتنا ہی دور ہو جاتا جائے گا۔ اس لئے اس کی تحقیق ضروری ہے اور راستہ پر پڑ جانے
کے بعد پھر یہ کوشش نہ کرے کہ وصولِ جلد ہی ہو جاوے۔ اگر دنیا میں بھی وصول
نہ ہو تو ان شاء اللہ مرنے کے بعد تکمیل ہو جاوے گی۔ ہاں یہ شرط ہے کہ برابر طلب میں
لگا رہے ورنہ طلب کو ہاتھ سے نہ دے اور اگر کبھی کبھی معمول نا نہ ہو جاتا ہو۔ تو اس
سے بھی نہ گھبراتے بلکہ ناغہ کے بعد پھر کام میں لگ جائے۔ یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے کہ کبھی
ہوا اور کبھی نہ ہوا۔ کبھی ناغہ ہو جانے کو دوام کے خلاف نہ سمجھو اور اس سے گھبرا کر طلب
سے ہمت نہ ہارو۔ دیکھو جو شخص اس مرتبہ روزانہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس وقت سے
دوسرے وقت تک کتنے گھنٹے نہ کرے ناناں گزر جاتے ہیں یہی تو ناغہ ہے مگر پھر بھی اس

کودھام کہا جاتا ہے تو اسی طرح ایک صورت دوام کی یہ بھی ہے کہ درمیان میں بجائے
گٹھوں کے ایام کا ناغہ ہو جائے۔ بولنے سے فرماتے ہیں ۛ

دوست دار و دوست این شغلی کوشش یہودہ بہ از خفتگی
بس بالکل نہ ہونے سے ناغہ کے ساتھ کام میں لگا رہنا بھی مفید ہے۔ پس جس طرح ہر کے
طلب کو نہ چھوڑنا اللہ کسی وقت کامیاب ہو جاؤ گے ۛ

اندریں رہ می تراش و می تراش تادم آخر دم نازغ مباش
تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سر بود

وصول جب ہوتا ہے دفعہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بار خدا کا نام دل سے
اس طرح نکلتا ہے جو سالک کو واصل کر دیتا ہے، اس لئے جتنا ہو سکے اس کو
بیکار نہ سمجھو چاہے قاعدے سے ہو یا بے قاعدہ ناغہ سے ہو یا بلا ناغہ
کرتے رہو۔ اسی طرح ایک دن عنایت ہو جاوے گی۔ حضرت حاجی
صاحب قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں ۛ

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے رہاں گرچہ کرتے ہیں بہت نالہ و فریاد ہم
(دعظ زکوۃ النفس)

علا می کے تین حق ہیں

ان میں سے ایک تو اطاعت ہے۔ مگر اطاعت کے وہ معنی نہیں جو محض اہل قشر
ظاہر پرست سمجھتے ہیں۔ یعنی محض ضابطہ کی اطاعت بلکہ حقیقی اطاعت ہونا چاہئے۔
اسے اس طرح سمجھئے کہ نوکر و درو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو یورپین مذاق کا ہے کہ
کھانا پکا دیا اور چل دیا۔ اگر آقا نے کبھی کہا بھی کہ کبھی ذرا پنکھا بھی جھل دو۔ تو کہا صاحب
یہ میرے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اور ایک نوکر ایشیائی مذاق کا ہے کہ کھانا بھی پکا دیا

اور کھلا بھی دیا اور پنکھا بھی جھل رہا ہے اور اس سے فارغ ہو کے بیٹھ گیا۔ آٹا کے پاؤں دبائے لگا آپ کہتے بھی ہیں کہ بس بھائی جاؤ یہ کام تمہارے ذمے نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں گوزدہ نہ ہو مگر مجھے تو آپ کی خدمت سے راحت ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ زیادہ کس نوکر کی قدر کریں گے۔ اسی طرح خدائے بندے بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہوں نے وقت پر اطاعت کر لی پھر کچھ بھی مطلب نہیں رہا۔ نہ خدائے محبت ہے نہ ادب ہے، کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں یہ تو صغیرہ ہے، اور نسا ز روزے کے بعد چلتے پھرتے نظر آئے، نہ خدا کی یاد ہے نہ اشتیاق ہے۔ یہ وہی اطاعت ہے جیسے یورپین مذاق کے نوکر آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ آپ اس نوکر سے منع کیوں ہوتے ہیں جو کھانا پکا کر چل دیتا ہے اور تھوڑی دیر پنکھا بھی نہیں جھلتا اسی لئے نوکر اتنے احسانات کے بعد بھی تجھے قلبی تعلق نہیں ہوا کہ نکالسا جواب دیدیا تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے نوکر سے دو حقوق کے طالب ہیں ایک خدمت، دوسرا تعلق قلبی۔ تو کیا خدا کا حق اتنا بھی آپ نہیں جتنا آپ اپنا حق نوکر پر سمجھتے ہیں۔

(اسرار العبادات ص ۳۱)

ہمیں یہ حقوق سمجھ کر فرائض کے علاوہ اور بھی کچھ کرنا چاہئے۔ چہ جائیکہ جن کاموں کو ضابطہ میں اور فہرست میں لکھ دیا ہو ان کو تو سب سے پہلے کرنا چاہئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سے محبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو نمائیلے ہی میں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، لا یومن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین اور فرماتے ہیں من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما یعنی جب تک میں ہر ایک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مال سے بھی اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی اس وقت

بلکہ تم میں کئی مومن نہ ہوگا اور ایسا ہی درجہ محبت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو نری محبت کافی نہ ہوئی۔ بلکہ سب جنہوں سے بڑھ کر یہ محبت فرض ہوئی۔ یہ دوسرا حق ہے منجملہ تین حقوق کے اور تیسرا حق ادب اور تعظیم ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بھی فرض فرمایا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ و توفروہ۔ مرجع ان ضائر کا واحد ہے۔ الغرض خدا اور رسول دونوں کا یہی ایک حق فرض ہوا یعنی ادب و تعظیم اور اس مضمون سے تمام حدیثیں بھری ہوئی ہیں بلکہ غور کیجئے تو خود اسی آیت میں بھی ان حقوق کا ذکر ہے۔ کیونکہ اطاعت اس کا مرادف ہی ہے۔ اب اس کی حقیقت دیکھو کیا ہے۔ سوا اطاعت مانوڑ ہے طوع سے اور طوع کے معنی ہیں خوشی سوا اطاعت کے معنی ہوئے خوشی سے کہنا اور یہ بدولت محبت و عظمت کے عادتاً ممکن نہیں پس اطاعت کے ضمن میں محبت اور عظمت بھی فرض ہوگئی (ایضاً ص ۳۵)

اپنے دل میں حق تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لو اور عظمت حاصل کر لو۔ یہ دافع شبہات ماضیہ ہونے کے ساتھ قاطع شبہات مستقبلہ بھی ہے کیونکہ محبت یا عظمت کے بعد محبوب اور معظم کے کسی حکم میں شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا (خیر الحیات و خیر الممات ص ۱۷۱ - اشرف المسائل ص ۱۳۳)

عبادت میں غلو منع ہے

ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی راتوں کو سوتے نہ تھے اور دن میں کھاتے نہ تھے۔ رات بھر ناز پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے، تو حضور نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ ان لنفسك عليك حقاً ولعينك حقاً ولا هلك عليك

حَقَّاقُمْ وَصُمْ وَافْطِرْ هَذَا مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي (تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے
تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ رات کو کچھ وقت نماز میں کھڑے ہو کر سو رہو۔ دن
میں کبھی روزہ رکھو اور کبھی بے روزہ رہو۔ یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے
سے اعراض کرے وہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اگر مشقت میں ہر حالت میں
فضیلت و ثواب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو مشقت سے کیوں منع فرمایا۔
ظاہر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور نے ان صحابی کو تکثیر عمل سے منع فرمایا یہ غلط ہے بلکہ
آپ نے تفہیل عمل سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس تکثیر کا انجام تفہیل ہی ہے۔ تکثیر کا
یہ طریقہ ہے کہ عمل مواظبت و ملاومت کے ساتھ کیا جائے حدیث میں ہے خیر العمل
ما دیر علیہ وان قتل (بہتر عمل وہ ہے جس پر ملاومت کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو)
اور اعتدال ہی میں نباہ ہو سکتا ہے۔ اپنے کو مشقت میں ڈال کر ہم نباہ نہیں کر سکتے۔
صاحبو! اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال کو نہ سمجھ سکو تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سچے جانشین ہیں ان ہی کے اعتدال کا اتباع کرو انشا اللہ سوائے اہل فحل کے اور زیادہ فرق
نہ ہو گا پس خواہ مخواہ اپنے کو مشقت میں نہ ڈالو کیونکہ ہر مشقت مجاہدہ اور ثواب نہیں دہرتی)

قبض شدید مقام عبودیت کے حصول کا بہت بڑا معین ہے

اصطلاح صوفیاء میں ابتلائے شدید کو عبودیت سے تعبیر کرتے ہیں جو قبض کی اصل
ترین قسم ہے جس کا طریقہ کاملین ہی پر ہوتا ہے ایسے شدید قبض میں نہایت قدم رہنے کے
بعد سالک بعون اللہ تعالیٰ مقام عبودیت میں (جو اعلیٰ ترین مقام سلوک ہے) نہایت متکفل اور
راسخ القدم ہو جاتا ہے کیونکہ متصرف حقیقی کے تصرفات عظیمہ کو خود اپنے اندر شاہدہ کر لینے کے
بعد اس کو اپنا بیچ و در بیچ اور لاشے محض ہونا روز روشن کی طرح مشاہد ہو جاتا ہے اور اس

ناہم عجز کی بدولت وہ بفضلہ تعالیٰ نزلِ کامل سے (جو ترقیاتِ باطنہ کی انتہائی منزل) شرف و ممتاز اور سر بلند و سرفراز ہو جاتا ہے۔ نیز چونکہ تغیراتِ احوالِ قلب کا اس کو خوب بھی طرح اور ذاتی طور پر تجربہ ہو چکا ہوتا ہے اس لئے عدم غلبہٴ ہیبت کی حالت میں بھی وہ عظمت و جلالِ خداوندی اور شوکت و ہیبتِ تقضا و قدرِ الہی سے ہمیشہ زماں در زماں ہی رہتا ہے اور اچھی سے اچھی باطنی حالت کو بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اس کو کبھی عجب و ناز کا دھماکہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ بر بنائے تجربہ سابق وہ اس حالت کو حد و ثنائی محض و موہبتِ خدا اور بقائے ہر وقت زیر تصرفِ ربِ العلاء یقین کئے ہوئے ہوتا ہے۔ غرض استحضارِ عظمتِ حق اس کا حال دائمی اور غایتِ ادب و احترامِ حضرت ذوالجلال والا کرام اس کا اقتضائے طبعی اور تقویٰ کامل و فائز نام شعارِ زندگی ہو جاتا ہے یا بطورِ حاصل یوں کہتے کہ عبودیتِ محضہ اس کی صفتِ لازمہ اور بندگی و سرانگندگی اس کی طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔

(انفاسِ عینی حصہ دوم)

سُلطانِ الاذکار

جب ذکر کرنے و الاذکار میں ایسا کمال حاصل کر لے کہ اس کی قلبی حرکت کا احساس اس کے دل کی زبان سے ہو سکے تو وہ حرکتِ قلبی نامِ جسم میں پھیل جاتی ہے اور اس کی ابتداء یوں ہوتی ہے کہ پہلے کوئی عضو ایسی حرکت کرنے لگتا ہے کہ جو قلب کے لئے مخصوص ہے اور اس کے بعد کبھی کبھی ہاتھ اور پاؤں کبھی سر بلا تحریکِ حرکت کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس کو تمام دنیا متحرک نظر آنے لگتی ہے۔ ذکر کا اور جب حرکت کرتا ہے تو تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں تمام جسم کو گھیر لیتا ہے اور اس

ذکر کی وجہ سے اس پر مختلف انکشافات ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ کبھی رونا ہے کبھی ہنستا ہے اور کبھی متحیر اور پریشان ہو جاتا ہے۔
 ذکر کو چاہئے کہ ایسی حالت میں کسی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ذکر و فکر میں مشغول رہے اگر اند تہائے کافضل شامل ہوا تو کبھی اپنے تمام جسم کو ذکر پر لئے گا اور تمام اعضا قلب کے ہمسر ہو جائیں گے۔ اس ذکر میں ذکر تمام اعضا کا ذکر منسا ہے۔
 ایک فرقہ کا یہ خیال ہے کہ ذکر کی کثرت کی صورت میں ذکر خود اور دوسرے بھی ذکر کی آواز سنتے ہیں۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے کیونکہ ہر ذکر کی ذکر کی آواز نہیں سن سکتا بلکہ اسی ذکر میں سننے کی طاقت ہے جو ساک ہو۔ اس ذکر کو اصطلاح میں سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ (ضیاء القلوب)

الْبَيْعَةُ فِي حَدِّ الْبَيْعَةِ

سوال: جو لوگ کہ پیری مریدی کو فرض عین بتاتے ہیں اور آیت وابتغوا الیہ الوسیلۃ کو پیش کرتے ہیں آیا پیری مریدی کا اصل کیا ہے فرض عین ہے یا کہ واجب ہے یا کہ سنت موکدہ ہے یا کہ مستحب ہے اور جو لوگ آیت مذکورہ کو پیش کر کے فرض عین اور واجب بتاتے ہیں اس پر شرعاً کیا حکم ہے۔

تحقیق: بیعت کی ایک حقیقت ہے ایک صورت، حقیقت اس کی ایک عقد ہے درمیان مرشد و مرشد کے۔ مرشد کی طرف سے تعلیم کا اور مرشد کی طرف سے اتباع کا۔ پھر اگر مرشد اور مرشد کے درمیان نبی اور امتی کا تعلق ہے تو نبی کی طرف سے تبلیغ اور امتی کی طرف سے ایمان جس میں سب احکام کا التزام ہے۔ اس حقیقت کی تحقیق کے لئے کافی ہے اور یہی محل ہے اس قول کا اگر ثابت ہو،
 من لا یشخ لہ فیخ الشیطان۔ مگر کوئی مسلمان اس کا مصداق نہیں اور یہ بیعت

فرض ہے اور اس کے بعد بھی اگر کسی خاص حکم کا یا احکام کا عہد لیا جاوے وہ
 اس عہد مذکور کی تجدید ہے۔ کما فی حدیث عبادہ بن الصامت قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابة من اصحابہ بالیعونی
 الی قولہ فبايعناه علی ذلک متفق علیہ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) اور
 اگر شد و مستر شد دونوں آتی ہیں جیسا عہد نبوت کے بعد اور یہی وہ بیعت
 ہے جس کا لقب اس وقت پیری مریدی ہے تو وہ بھی مثل صورت ثانیہ
 کے تقویت ہے عہد اسلامی کی اور یہ اتباع ہے اس سنت کا جس کو اوپر
 تجدید عہد کہا گیا ہے اور چونکہ اس کے فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہونے
 کی کوئی دلیل نہیں بلکہ حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی حیثیت سے
 منقول ہے لہذا یہ بیعت مستحب ہوگی اور جس نے اس کے فرض یا واجب ہونے
 پر آیت مذکور سے استدلال کیا ہے محض بے دلیل اور تفسیر بالرائے ہے۔ صحیح
 تفسیر وابتغوا الیہ القرب بالطاعات ہے۔ اسی طرح جب
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مداومت ثابت نہیں ہزاروں مومن اس
 خاص طریقے پر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں ہوئے
 اس لئے اس کو سنت مؤکدہ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ سب تفصیل اس کی حقیقت میں
 ہے اور ایک اس کی صورت ہے یعنی معاہدے کے وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنا
 یا کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دے دینا تو یہ عمل مباح ہے لیکن مامور بہ کے کسی درجہ میں
 نہیں حتیٰ کہ اس کے استحباب کا بھی حکم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے جو منقول ہے وہ بطور عبادت اور دین کے نہیں بلکہ بطور عادت کے ہے
 کیونکہ عرب میں معاہدے کے وقت یہ رسم تھی۔ چنانچہ اسی عادت کی بنا پر
 اس کو صنفہ بھی کہا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ یہ بیعت معاہدہ صلح و حقیقت کے

اعتبار سے مستحب سے زیادہ نہیں اور اس کی خاص ہیئت مباح سے زیادہ نہیں
 لہذا اس کا درجہ علماً یا علماً بڑھانا مثلاً اس کو شرط نجات قرار دینا یا تارک پر
 طعن کرنا یہ سب غلو فی الدین اور اعتداع و حدوہ ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر بھی
 بطریق متعارف کسی سے بیعت نہ ہو اور خود علم دین حاصل کر کے یا علمائے
 تحقیق کر کے اخلاص کے ساتھ احکام پر عمل کرتا رہے وہ ناجی اور مقبول
 اور مقرب ہے، البتہ تجربہ سے یہ کلیاً یا اکثریتاً مشاہد ہو گیا ہے کہ جو
 درجہ عمل اور اصلاح کا مطلوب ہے وہ بدون اتباع و تربیت کسی کامل بزرگ
 کے بلا خطر اطمینان کے ساتھ عادتاً حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اس اتباع کے لئے
 بھی صرف التزام کافی ہے، بیعت متعارف شرط نہیں لیکن ہذا آخر الکلام
 واللہ اعلم (انفاس عیسیٰ حصہ دوم)

سب مصائب گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتے

حاصل :- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تیسرے پہر ایک عزیزیہ ارسال
 خدمت ہو چکا ہے جواب کے لئے لفاظہ نہیں رکھتا امید تھی کہ دو بار دن میں پاؤں
 سفر کے لائق ہو جائے گا کہ مغرب کے بعد ہی پھر چوٹ میں چوٹ لگی۔ یہ چوتھا پانچواں
 چکر ہے جس دن سالان سفر باندھا دوسرے ہی دن ایک ہی جگہ دو چوٹیں سیہم کھائیں
 پھر تین دن بعد تاریخ مقرر کی تو پھر روانگی سے ایک دن قبل ہی اس چوٹ پر چوٹ
 کھائی۔ اب تاریخ غیر متعین تھی لیکن ارادہ یہ حال جلد از جلد تھا کہ گذشتہ مغرب کے بعد
 اتنی سخت چوٹ لگی کہ قریباً پہلی حالت عود کر آئی۔ پہلے دین و دنیا کے اور ارادوں کی
 طرح حضرت کی خدمت میں حاضری کا ارادہ بھی پورا ہو جاتا تھا۔ اب غالباً یہ تیسرا موقع ہے
 کہ جب ذرا طویل حاضری کی نیت کی تو کچھ نہ کچھ اس قسم کی صورت پیدا ہوئی۔ اس مرتبہ پہلے

سب گھر کے ساتھ حاضری کا تہیہ کیا، اس میں خلل پڑا۔ پرواہ نہ کی۔ پھر خیال ہوا کہ کوئی لازم ساتھ ہو تو اچھا ہے وہ بھی نہ ملا۔ اچھا نہ ملے تنہا جاؤں گا۔ تو اب پتہ چلا کہ تنہا بیرون سے جانے کا دعویٰ تھا وہ بھی اپنے شکب ہیں۔ دل تو اس کے بعد بھی حاضری کے لئے بیتاب ہے لیکن اب کس زبان سے کچھ عرض کر دوں۔ حضرت اتفاق تو کوئی چیز نہیں پھر یہ کیا ہے؟ بارگاہ تاجانما ہوں لیکن نہ داغ سوچنا چھوڑتا ہے نہ دل ارادہ کرنا۔ اب یہ خیال ملط ہے کہ ماری سزا کذب و جاہ کی ہے۔ گھر بنائے کی خواہش ہوئی تو کوئی بنائی اس کی ایسی سزا ملی کہ اب کوٹھڑی کی تمنا ہے۔ مصنف بننے کا شوق ہوا تو اس میں مقام لیتا۔ کڑا ہش تھی۔ یہ سودا سر سے نکلا، دین کی راہ میں بظاہر قدم رکھا تو اس میں نظر نیچے نہیں پڑتی۔ یہ تو دمی نفس دانا معلوم ہوتا ہے جس نے محض ہمیں بدلایا ہے

والسلام مع الاکرام

تھیوت: پہلے خط کا جواب بھی لکھ کر رکھ لیا تھا کہ اُس کے وقت دیدوں گا، اس میں یہ دوسرا خط آگیا جس پر بے ساختہ حدیث نعم العدلان ونعم العبادہ یاد آگئی اور گو وہ حدیث قول مشہور پر تعدد بلا کے ساتھ مفید نہیں۔ ہر بلا پر یہ تعدد آراء موجود ہے مگر مطلق تعدد کے علاوہ سے یاد آگئی۔ یہ حدیث تو حافظے میں تھی پھر اس کے ساتھ اس باب میں مواعد کے نصوص مناسب حال کتب حدیث دیکھ کر لکھنے کو بھی چاہا

جنانچہ نمونے کے طور پر منقول ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ لبثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھویو عک فمسستہ بیدی نقلت اناک تو عک وعکاشد، ید اقال اجل اتی اوعک کما یو عک الرجلان منکم قلت ذلک بان الک اجرین قال اجل (الشیخین) وعن انس رفعہ ان اعظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالیٰ اذا احب قومًا ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط (الترمذی) عن محمد بن

خالد السلمي عن ابيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا سبقت له من الله تعلق منزلة لم يبلغها ابتلاه الله في جسده اوفى ماله اوفى ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى (الآبي دأود) عن مصعب ابن سعد عن ابيه قلت يا رسول الله اى الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل بيتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلبا اشتد بلاءه الحديث (للزمذى) عن عمرو بن مرة قال ان مما انزل الله تعلق لبيتى العبد وهو يجب يسمع تضرعه (بلا وسط بلين) كلها من جمع الفوائد مگر یہ سب عقل کا فتویٰ ہے باقی طبیعت پر جو طبیعت اثر ہوا اور آپ پر بھی ہونا مستبعد نہیں وہ یہ ہے۔

ارق علی ارق و مثلی یارق و جوی یزید و عہدہ تترقرق
اور طبیعت اثر بھی سیکار نہیں اس قلعی فتوے کی جو بنا ہے صبر و تقویٰ وہ اسی طبیعت کا اثر ہے کیونکہ یہ ہر وقت
الم احمد جمع پر نیز دعا بھی اسی کا اثر ہے چنانچہ میں ل سے آپ کی صحت فوت و میر طاقات کی عاکر تا
ہر مل اور آپ بھی صاف ہی کی نہ کچھ باقی یہ خیال کر کے کسی گناہ کی پاداش ہے یہی ایمان ہی سے بواسطہ
ناشی ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ دعا کے ساتھ استغفار کی بھی کثرت کی جاوے پھر تو یہ صبر تو کئی نو
کا مصداق ہے۔ (تربیت اس الک حصہ دوم ص ۱۹۹)

تکالیف کا تحمل نہ ہونا ضعف ایمان کی دلیل نہیں

مالم: حضرت بیمار۔ آزار۔ دنیا میں کون نہیں ہوتا۔ اپنے جاننے والوں
بہنوں کا حال اپنے سے بدتر پاتا ہوں۔

مختص: یہ اعتقاد اور اس کا استحضار ایک مراقبہ ہے جو ایک نعمت ہے۔
مالم: پھر ایسے کتنے ہوتے ہیں جن کو معمولی تدبیر و علاج تک کی مقدرت نہیں ہوتی۔
مختص: یہ دوسرا مراقبہ ہے جو دوسری نعمت ہے۔

مالم: ساتھ ہی یہ بھی ایمان ہے کہ مومن کے کانٹا چھٹنا بھی ضائع نہیں جاتا۔
مختص: یہ ایک تیسرا مراقبہ ان دونوں سے اعظم ہے، ان مراقبات کے عطا
ہونے ہوئے اگر تحمل میں جس کا ذکر آگے فرمایا گیا ہے کچھ نقصان بلکہ بالکل نقصان بھی
ہرگز نہیں یہ مجموعہ اس نقص کا کافی تدارک ہے خصوص جبکہ یہ مراقبات اعمال اختیار
ہوں اور وہ نقص طبعی و اضطراری ہو۔

مالم: مگر خدا جانے حضرت میری کمزوری و نرزدلی کس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں
تکالیف کا تحمل روز بروز گھٹتا جاتا ہے۔ شاید ساہا سال کے سلسلہ علالت نے
انہم کہمت کر دیا ہے ادھر الحمد للہ کہ دو سال سے بہت اچھا تھا خصوصاً دمہ کے
دوروں سے بالکل ہی محفوظ رہا اور طبیعت میں ذرائع طارہ سے لگا تھا کہ اس
بالفکے حادثے کے بعد اب کچھ دمہ کے آثار بھی پھر عود کر رہے ہیں جس سے
اور دل خوف زدہ ہو رہا ہے۔ کاش ایمان ہی اتنا قوی ہوتا کہ صبر و رضا ہی کا
اجرا مل کر سکاگر اُن کے کبھی شکایت کے دما دس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
مہم و مغفرت فرماوے۔

محققین، کیا خدا ناکردہ یہ ضعف تحمل ایمان کے قوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس وقت ایک حدیث ترمذی کی بے ساختہ ذہن میں آگئی جس کو جمع الفوائد فی فضائل الشہادۃ والشہداء سے نقل کرتا ہوں جسور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی ایک قسم فرمائی ہے اس میں قسم ثانی کے باب میں ارشاد ہے قال ورجل جید الايمان لقي العدو فکانما ضرب جلدہ بشوک طلع من الجبن اناہ سہم غرب فقتلہ الحدیث۔ اس میں جودت ایمان اور جبن کو جمع فرمایا ہے جس میں صاف دلالت ہے کہ عدم تحمل اور قوت ایمان جمع ہو سکتا ہے البتہ اس قسم کے شہید کو درجہ ثانیہ میں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس سے فعل اختیاری یعنی قتال کا بوجہ جس کے صدور نہیں ہوا اور جہاں فعل اختیاری کا صدور بھی ہو وہاں درجہ بھی کم نہ ہوگا۔ سو یہ آپ کے اختیار میں ہے الحمد للہ اس اختیار سے کام بھی لیا جا رہا ہے یعنی معترضانہ شکایت کا ارتکاب نہیں کیا جاتا اور خود عاجزانہ شکایت بھی غلات قوت ایمان نہیں۔ لہذا قال یعقوب علیہ السلام انما أشکو بشی وحزنی الی اللہ بعد قولہ یا اسفی علی یوسف اور دوسو سوہ تو کوئی معتد بہ وجود ہی نہیں رکھتا۔

فزال بحمد اللہ کل اشکال۔ (ترجمت اسالک حصہ دوم ص ۷)

حصولِ خشوع کے لئے اہتمام میں غلو تکلیف والا رباط ہے

حالیہ : تراویح میں قرآن شریف سنائے میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے۔
حالانکہ ہر رکعت کو جب کھڑا ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ جناب حق تعالیٰ کی طرف
عجز و نیاز کیساتھ توجہ رکھوں گا مگر جب قرآن شریف شروع کرتا ہوں تو اس خیال میں
زراعت ختم ہو جاتی ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اور رکوع و سجود میں بہت افسوس
ہوتا ہے حضرت والادعا فرمادیں کہ میری یہ تمنا پوری ہو اور اگر ان کو یہ منظور ہے
تو اس میں خوش ہوں۔

حقیقت : خشوع سکون کا نام ہے اور یہ خیال کہ کہیں بھول نہ جاؤں حرکت ہے
جو سکون کی ضد ہے اور کوئی شے اپنی ضد کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی اور یہ خیال طبعاً لازم ہے
اس لئے حصولِ خشوع اس حالت میں عادتاً متعذر ہے تو اس کا اہتمام ہی تکلیف والا رباط
ہے لیکن یہ خشوع نہ ہونا مفرا در قابلِ افسوس اس لئے نہیں کہ جو مقصود ہے خشوع سے
کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہو وہ حاصل ہے پس گویا خشوع اگر صورتاً نہیں مگر معناً
حاصل ہے کیونکہ یہ خیال تکمیل ہے طاعت کی اور طاعت مقصود ہے پس یہ توجہ
الی المقصود ہے چنانچہ بعض اماریت فضلِ خشوع میں لم يحدث فيهما انفسه شيئا من الدنيا
اور بعض میں الا بخير وارد ہے اس کی توضیح رسالہ تشریف اول کتاب الصلوٰۃ میں
قابلِ مطالعہ ہے۔ ہاں طبعاً ناگواری یہ نظیر ہے استغفار عن الغبن کی۔

تذکیرِ نعمت : تحقیق بخلہ من عظیمہ الہیہ ہے جس میں کسب کا دخل نہیں اس کی بے قدری
ذکرِ جاوے میں بھی اسی میں مبتلا تھا حق تعالیٰ نے حقیقت منکشف فرمائی آگے اپنی ہمت
ہے فقط ۱۰ النور ص ۵۳۴ - تربیت السالک ص ۲۱۲

علم ذات کا داعیہ علم ایمان ہے اور اس کی تمنا عین مطلوب ہے؛
 حالہ: واللہ انہ نے لکھنویں سادات نجفی تھی جس سے متعارف اہم ذات کے ذکر
 کے منصوص ہونے کا شبہ رفع ہو گیا۔
 تحقیق: الحمد للہ۔

حالہ: اس سلسلہ میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ عرصہ سے کچھ علم ذات کا داعیہ بڑھ
 گیا ہے، رویت تو اس عالم میں ہے ہی نہیں پھر کیا کسی اور طرح کسی درجہ میں ایمان کے علاوہ
 ذات کا کوئی علم اس زندگی میں نصیب ہو سکتا ہے۔

تحقیق: وہ علم ایمان ہی ہے اُس علم میں ترقی اور قوت ایمان ہی کی قوت اور ترقی
 ہے اُسی کے مراتب کے تفاوت سے عوام اور خواص اور اخص الخواص کے ایمان میں تفاوت
 ہوتا ہے۔ اِسی قوت کو منصوص میں از یاد ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان ہی مراتب کا نام
 علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین ہے۔

حالہ: اور اس قسم کے داعیہ کا غلبہ کچھ مضر تو نہیں۔
 تحقیق: بعد وضوح حقیقت کے اس کا سوال اس کی تمنا عین مطلوب ہے۔

حالہ: حضور اصلی اللہ علیہ وسلم نے لذۃ النظر الی وجہک اور
 شوق الی لقاءک کا جو سوال فرمایا تو اس کا مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ت
 شوق لقاء حاصل ہو سکتا ہے اور نظر الی الوجہ تو حاصل ہی ہے۔ مطلوب صرف لذۃ النظر
 تحقیق: ماشاء اللہ خوب صحیح دلالت سمجھ میں آئی، اس کے قبل نیز ازہن بھی اس تفسیر
 کے ساتھ اس طرف گیا تھا۔ فجزاکم اللہ تعالیٰ علیٰ ہذا التنبہ۔

حالہ: لیکن حضرت اپنے اندر شوق لقاء کو کسی درجہ میں پاتا ہوں جس کو داعیہ علم
 ذات سے اوپر تعبیر کیا ہے لیکن اب مانا تو لو افشمر وجہ اللہ کی صریح بخش کے باوجود

جب چاہتا ہوں کہ نظر الی الہ میں کچھ ذوق و لذت پیدا ہو تو بالکل نہیں پیدا ہوتی بلکہ ایسی چیزیں جو طبعاً مکروہ ہوتی ہیں ان پر درجہ الشکر کے اعتبار سے نظر کرنے میں طبعیت رکھتی ہے۔

نکتہ تیس: غالباً آپ کے نزدیک وجہ کی تفسیر کا حاصل مظاہر و مناظر ہیں تو اس کے لئے دلیل کی حاجت ہے۔ ولادلیل سلف سے دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک جہت یعنی تلبہ اور اضافت الی اللہ باعتبار رضا کے ہے یعنی تم جس مکان میں ہو کبھی تو ملی الی الکعبہ کرو و دوجہت مرضی حق ہے۔ دوسری تفسیر وجہ سے مراد ذات کمافی قولہ تعالیٰ کل شیء ہالک الا وجہ ای ذاتہ پھر ذات سے مراد علم کما یدل علیہ ما بعد ۷۔ ان اللہ واسع علیم اور مناظر و مظاہر کے ساتھ تفسیر یہ ذوق و تصور فی اشارہ کے درجہ میں ہو سکتی ہے جس کا حاصل تفسیر الوجہ بالذات باعتبار تجلیہ فی المظاہر ہے روح العا میں اس کو باب اشارہ میں اس عبارت سے ذکر بھی کیا ہے فای جہۃ یتوجہ المرء من الظاہر والباطن فنموجہ اللہ المتجلی بجمع الصفات المتجلی بما شاء من ہا عن الجہات وقد قال قائل القوم بالجمہ ۱۲ اذا انت عددت المرایا تعددوا وما الوجه الا واحد غیر انہ

اب سوال مذکور فی المکتوب اس پر منہی ہو گا جس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ تفسیر غیر ثابت ہے پس حدیث میں اس کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ بر تقدیر تسلیم مناظر و مظاہر کی طرف نظر کرنا بھی موجب لذت ہے، گو ذاتِ مہر کے اعتبار سے موجب لذت نہیں لیکن باعتبار اس کی مہریت کے موجب لذت ہے، مگر یہ اس وقت موجب لذت ہے جب اس نسبت کے استحضار اور ذات کی محبت کا غلبہ طبعی ہو جائے پھر مناظر و مظاہر سب اس لذت کے اسباب ہو جائیں گے بالاتفاق بین احسن و

غیر احسن جیسے محبوب کا میلان پڑا پہلے کردہ معلوم ہوتا ہے مگر جب اس تلبس کا علم ہو گیا اس میں لذت پیدا ہو گئی خصوصاً حالت تلبس فقہاء نے اس کے احساس کے بعد یہ فتویٰ دیا النظر الی ملاءة الاجنبیۃ حرام اور اگر اس تفسیر کو تکلف سمجھا جاوے اور حدیث میں تفسیر منقول عن السماء علی جاوے یعنی نظر سے مراد علم فی الدنیا کا درجہ تو اس وقت آپ کا سوال بالاستقلال اس طرح متوجہ ہو گا کہ علم میں بھی تولد نہیں پائی جاتی اس کا جواب اس طرح ہو گا کہ نفس لذت کی نفی کا حکم عدم مائل کے سبب ہے ورنہ حق تعالیٰ کی یاد میں کہ علم کی ایک فرد ہے کس مؤن کو لطف نہیں آتا خصوصاً جب اس کے صفات و کمالات کا ذکر بھی ہو کہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور اگر اس نفی کے حکم کو صحیح بھی مان لیا جاوے تب بھی کوئی مہذوب نہیں نہ نقص ایمان کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ایک کمال کی کمی ہے جس کے لئے سوال کی تعلیم فرادی گئی ہے، جب اور جتنی نصیب ہو جائے۔
(النور۔ رمضان ۱۳۵۷ھ، تربیت السالک حصہ دوم ص ۶۵)

تشبیہ اور تنزیہ میں فرق

حالیہ: صوفیانہ تفسیر یا اعتبار سے کچھ بالطبع ذوق معلوم ہوتا ہے اکثر حضرات صوفیاء کے اعتبارات و ارشادات دل پر اتر جاتے ہیں۔ وجہ سے یہ حضرات شاید ظاہر و وجود مراد لیتے ہیں اور سارے خارجی مظاہر اسی ظاہری دجہ کے مظاہر ہیں اس لئے جی چاہتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے گویا سامنے ہی موجود ہیں تو کیوں نہ اسی راہ سے حضوری حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہ اسی سے کچھ نسبت و محبت نصیب ہو سکے۔ آنا کو یہ حضرات باطن وجود کہتے ہیں اور اسی سے قرب و اقربیت وغیرہ کی تشریح کرتے ہیں۔ دل کو تو وہ بات بھی نہیں لگتی مگر اس میں ایک ہیبت معلوم ہوتی ہے اور کچھ بہت خطرے کی چیز بھی معلوم ہوتی ہے۔ گو

اللہ کے جہاں تک عبد و رب کی غیریت کا تعلق ہے اس میں کبھی وسوسہ نہیں ہوتا
مگر حضرت اس میں شک نہیں کہ صحابہؓ کی اور سیدھی راہ وہی محبت و ایمان کی
معلوم ہوتی ہے۔

تختِ قیصر: جو چیز ذوق زیادہ دلچسپ معلوم ہوتی ہے وہ تشبیہ کا رنگ ہے
اور ظواہرِ نصوص اور صحابہؓ کا مسلک تنزیہ کا غلبہ ہے۔ اول، بیخِ خطرناک ہے،
اور بعض اوقات بہت سے مفاسد کو آغوش میں لے لینا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ
کہ وہ لذت بھی باقی نہیں رہتی۔ پھر تنزیہ کی طرف اگر گذشتہ حالت پر متاسف
ہوتا ہے اور ثانی بے خطر اور ثابت یعنی اسلام بھی اَدوم بھی، اور جن نصوص سے
نذیہ کا ایہام ہوتا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ایہام کا
اعتقاد ہے پس ایہام بالتحتمانیہ کا علاج ایہام بالموحدہ ہے۔

حالیہ: جی یہ کہتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیں تو انشا اللہ اس نعمت سے محروم
نہیں رہوں گا اپنی دعا بھی انشا اللہ مرنے دم تک جاری رہے گی۔
تختِ قیصر: دُعا کا وظیفہ عبد کا فرض اصلی ہے مگر مع اس کے انضمام کے خواہ ذکرًا
فراہکُمُ اللہم خولی و اختری (تربیت السالک حصہ دوم ص ۷)

تشبیہ کا مسلک بیخِ خطرناک ہے بخلاف تنزیہ کے و لیکن
تنزیہ ہم محض کبھی تشنّی بخش نہیں۔ اس کے متعلق تحقیق عجیب!

سوال: محترم ادا م اللہ فیہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگرچہ حضرت نے
نظر اپنی شفقت سے اجازت دے رکھی ہے کہ جو کچھ بھی چاہوں بے تکلف خدمت میں
عرض کر سکتا ہوں تاہم ایک امر کا عرصہ سے شدید غلبہ اور خیال ہونے کے باوجود عرض
کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس مرتبہ عریضہ میں غیر معمولی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہی رہی کہ ایک

طرف طبیعت کا تقاضا تھا کہ اب کھل کے عرض ہی کر دوں اور دوسری طرف بہمت کا برابر تقدیم و تاخر لیکن گزشتہ عرضہ اور اس کے جواب گرامی میں چونکہ ایک حرکت کا راہ کھل چکی ہے اس لئے اب اس خلش کو پیش ہی کر دیتا ہوں۔

حضرت نے یہ بالکل ہی بجا ارشاد فرمایا کہ تشبیہ کا مسلک بید خطرناک ہے اور خود راہی مدت تک اصلی مذاق و رجحان تفریبہ ہی کا رہا لیکن اب عرصہ سے تفریبہ محض بالکل تشفی نہیں ہو رہی ہے اور کسی طرح ندول اس کو قبول کرنا چاہتا ہے نہ مدلع۔ کہ حق و خلق میں وجودِ اَدُوئی بُعد یا انفصال ہو سکتا ہے لیکن یا اس بہرہ الحمد للہ دوسری طرف یہ بھی قطعاً غلط ناقابل فہم بلکہ سفا بہت پاتا ہوں کہ کسی طرح بھی عبد معاذ اللہ رب یا رب عبد ہو سکے، اور وحدت وجود کے ساتھ کثرت موجودات میں کوئی تباہت بھی نہیں بلکہ یہ عقل و نقل سب کے موافق معلوم ہو تو ہے، افریت و معیت وغیرہ کے نام اعتبارات کے باوصف غیرت اتنی اہل معلوم ہوتی ہے کہ عنیت کے مفسدہ کا الحمد للہ کبھی خطرہ و احتمال تک قلب پر نہیں آتا بلکہ ایک لحاظ سے غلبہ تفریبہ و تسبیح کا رہتا ہے جتنی کہ عنیت کا رجحان رکھنے والوں کی حماقت پر سخت غصہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ مجھ کو تو وہ انکار حق کے لئے نفس کی ایک دسیہ کاری نظر آتی ہے۔ یہ بھی عرض ضرورت ہے کہ اس مسئلہ سے فی الجملہ دلچسپی کے باوجود پڑھتا پڑھتا زیادہ ایسی چیزوں کو نہیں ہوں البتہ کلامِ معبد ہی کی تلاوت یا اس پر اگر کچھ تدبر و تفکر کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، تو اس طرف کے بھی ذہن میں کچھ اعتبارات آ جاتے ہیں۔

تحقیق: بکرمی دام طہنکم، السلام علیکم عربی مثل ہے اذ اجاءت الالفۃ رفعت الکلفۃ۔ عارف شیعہ ازی کا ارشاد ہے

ما حال دل! یا یا اگر گفتم
نتوان نہفتن در دراز لیلیان
اس کے تحت میں یہ سب محمود ہے۔ اب جواب عرض کرتا ہوں۔ حادث بعد حادث کو

ظاہر و دہیم کا واسطہ بنانا دو تعلق سے ہوتا ہے۔ ایک تعلق مانع و مضرع کا۔

اس تعلق سے واسطہ بنانا منصوص اور مامود بہ ہے۔ آیات

ان فی خلق السموات والارض الی قوله لا یت لقوم یعقلون (بقرة)

وان فی خلق السموات والارض الی قوله ربنا ما خلقت هذا

باطلا و (ال عمران)، و افلا ینظرون الی الابل الی قوله کیف

سلطت (غاشیہ) وغیرہا سب اسی توسط پر دل ہیں اور دوسرا تعلق ظاہریت

و منظریت مصطلحہ کا زائد علی التعلق الاول جس میں اس وقت کلام ہے سوی تعلق اور اس کی

خصوصیات خود ذاتی و کشفی ہیں مگر ان کو توسط تعلق اول کی مثال کا تب و مکتوب

کا تعلق ہے اور تعلق ثانی کی مثال شمس و ارض کا تنویری تعلق ہے، پھر اس تعلق ثانی

کے توسط کے دو درجے ہیں ایک تصور و تخیل کا دوسرا تصدیق و اعتقاد کا۔ دوسرا

درجہ تو ظاہر ہے کہ اختیاری ہی ہو گا اور پہلا درجہ دو طرح کا ہے ایک استحضار فی الذہن

نقد و اختیار سے، دوسرا حضور فی الذہن بدون قصد و اختیار کے، یہ کل تین درجے

ہوئے۔ سو چونکہ خود یہ تعلق اور اس کی خصوصیات کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں اور

زور و کشف حجت نہیں اس لئے تین درجات مذکورہ میں اول کے دو درجے، یعنی

اعتقاد و استحضار بالا اختیار تحت نہی و تکیر ولا تقف ما لیس لك به علم۔

وان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً الا یہ

میں داخل ہوں گے اور تیسرا درجہ یعنی تصور حضور فی الذہن بالا اضطرار معفو عنہ ہو گا بقولہ

فانما لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها اور اول کے دو درجے دلائل شرعیہ

مذکورہ سے منکر ہونے کے علاوہ خود قواعد طریق سے بھی منکر ہیں۔ ان نکارات کا راز

یہ ہے کہ تمام اہل ملل حقہ جن میں حضرات صوفیاء بھی داخل ہیں اس پر متفق ہیں کہ

یہ دوسرا تعلق یعنی ظاہریت و منظریت مصطلحہ کا خود حادث بعد العدم الحالی ہے اور

قبل حدوث یہ تعلق معدوم محض تھا سو اس تعلق کی قید سے جو استحضار ہوگا خواہ قصداً
یا تصدیقاً وہ مقید کا ہوگا اور مقید بوجہ حدوث قید کے حادث ہوگا تو یہ استحضار قصداً
حادث کا استحضار ہو اگر غیر محبت کے بالکل منافی ہے اس لئے خود وہ اہل ذوق بھی
اس حکم کو ضبط نہ کر سکے کہ کل ما خطر ببالک فهو هالك والله اجل واعلى
من ذلك۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی تور آفتاب کا مشاہدہ اس تعلق کے واسطے
سے کرے جو اس کو ارض سے حاصل ہے اور اس تعلق کے سبب خود دھوپ میں اجرام
کے اختلاف ہئیات سے مختلف اشکال پیدا ہو گئے، مثل تدویر و شلیت و تریع تو
ان حصص مختلفہ الہیۃ کے ذریعہ سے مشاہدہ نور کا قصد کرنا ظاہر ہے کہ مستلزم ہوگا
ان حصص کے قصد مشاہدہ کو۔ باقی اضطرار پر کوئی ملامت نہیں مگر یہ درجہ کمال سے
متنزل ہے، گو ضعیف کے لئے بالعرض اس طرح نافع ہو جاوے کہ درجہ کمال تک
اس کے لئے موصل ہو جاوے۔ جیسے دوا غیر مقصود ہے مگر علیل کے لئے غذائے مقصود
کی استعداد پیدا کرنے کی وجہ سے گوارا بلکہ تجویز کر لی جاوے۔ ہوا لانا متعدد مشیلات
کے بعد اسی کو اوشاد فرماتے ہیں ۷

اے برون از دہم وقال قیل من خاک بر سرق من و تمثیل من

وفیہ اظہار لامر الاصلی ۷

بندہ تشکید تصور خوششت ہر دمست گوید کہ جانم مفرشت

وفیہ اظہار لامر العارضی اور تعلق اول کی توسیط میں ان وسائط
کی ایسی مثال ہوگی جیسے عینک لگا کر کسی چیز کا مشاہدہ کرنا کہ عینک محض معین ہوگی۔
مشاہدہ شے مذکور کی اور مشاہدہ کے وقت بعض اوقات عینک کی طرف التفات بھی
نہیں ہوتا میرے خیال میں مسئلہ کے سب پہلوؤں پر کافی اور ضروری کلام ہو گیا ہے
اگر کچھ جزو متروک ہو گیا ہو ظاہر فرمادیں باقی کسی مامور بہ سے تشفی ہونا نہ ہونا یا دل و

دماغ سے اس کا ملحق نہ ہونا یہ قابل التفات نہیں۔ امتثال مقصود ہے نہ کشفیات
احوال۔ باقی اس جہد کو تیسرے المخطب مکرر یاد دلاتا ہوں کہ اضطراب پر نگیں نہیں۔
(زینت السالک حصہ دوم ص ۷۷)

حالیہ عرصہ ہوا کہ خدمت والا میں خلق و حق کے تعلق کو سمجھنے کے لئے کچھ معروضات
پیش کئے تھے جس کے جواب میں حضرت نے مسلک تشریح کی جو تفہیم فرمائی تھی اس سے
الہیان ہو گیا تھا کہ سلامتی بلا شک اسی راہ میں ہے۔ پھر ایک اور عرضہ اسی سلسلہ میں تھا
جو مع جواب والا سوال کے اند میں شائع فرما دیا گیا تھا لیکن اب بھی اس ضمن میں ایک
بڑی غلطی باقی ہے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید میں معرفت یا مشاہدہ حق کی تعلیم
بہت زیادہ صانع و مفعول ہی کے تعلق سے فرمائی گئی ہے خلق اشیا کی بظاہر صورتیں
نظر آتی ہیں (۱) جیسے بیج سے درخت یا اٹڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے (۲) جیسے کوئی
مصنوع کسی مادہ میں کوئی تصرف کر کے کسی شے کو بناتا ہے مگر خود مادہ اس صناعت کا مخلوق
نہیں ہوتا (۳) پہلے خود مادہ کو عدم محض یا لاشیٰ سے خلق کر کے پھر اس سے مختلف
اشیا و مخلوق ہوں حق تعالیٰ کے لئے بالعموم تیسری ہی صورت کا خیال ہوتا ہے۔
تحقیق کسی دلیل سے یا بدون دلیل۔ دلیل کیا ہے اور بدون دلیل
لا نف مالیس لک بلکہ عالم کا معارضہ ہے خصوص جب دوسری صورتیں
بھی عقلاً ممکن و محتمل ہیں اور خصوص قطعاً کسی کے ساتھ غیر ناطق خصوص جبکہ یہ بھی محتمل
ہو، کہ مختلف صورتیں اشیا کی تخلیق کی ہوں۔

حالیہ: مگر اس میں ایک طرف تو عقلاً لاشیٰ سے شے کا وجود بالکل ناقابل تصور
علوم ہوتا ہے۔

تحقیق: کیا ہمارے تصور کی صعوبت امتناع یا نفی کی دلیل ہے۔

حالیہ: دوسری طرف ام خلقوا من غیر شیء کی نص میں اس کی نفی

مستباد رہتی ہے۔

تحقیق: صحیح تفسیر یا محتمل بالسواء تفسیر کا ذہن میں حاضر نہ ہونا اس تباہی کا منشا ہے چنانچہ مفسرین نے من غیر شیئی کی تفسیر کی ہے من غیر خالق

حالیہ :- سب سے بڑھ کر یہ کہ مادہ اور اس کی مصنوعات کا وجود کو مخلوق حق ہوتا ہے لیکن اپنا وجود مستقلاً خالق سے جدا گانہ رکھتی ہیں جو وحدت وجود اور اللہ تعالیٰ کی اس ہمہ جانی کے منافی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔

تحقیق: خود اس عقیدہ ہمہ جانی ہی کی کوئی دلیل نہیں جب وہ مطلق حیثیت سے مستزہ ہے تو متعدد ایمان سے اس کا تخریب تو امکان سے ابعد ہے گو اس محاورہ میں توسع ہے کیونکہ ملو اس سے عدم تعین یا کجیڑ ہے اور یہ محض تعبیر ہے اور وحدت وجود تعدد وجودات مضحکہ کانا فی نہیں۔

حالیہ :- ایک چوتھی صورت خلق اشیا کی وہ ہو سکتی ہے جس طرح ہم خود انفس میں اپنے خیالات و تصورات کو پیدا کرتے ہیں خصوصاً خواب کی صورت میں تو ہمارا ذہن ہو بہو بیداری کی دنیا کو پیدا کر لیتا ہے یا خود ہی اپنے معلومات و خیالات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ زیادہ قدرت والی ذات نہ صرف بیداری میں اسی طرح سارا عالم پیدا کر سکتی ہے بلکہ ہمارے خواب سے بڑھ کر یہ قادر ذات اپنی تصوری مخلوقات انسان و حیوان وغیرہ کو ایسا بنا سکتی ہے کہ وہ خود کو اپنی اپنی جگہ مستقلاً ذی حس و ادراک مخلوق پائیں خلق اشیا کی یہ صورت نہ صرف عقلاً زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے بلکہ نقلاً بھی بہت سے عقائد و نصوص کی تصحیح سہل و اقرب ہو جاتی ہے اس لئے کہ خالق و مخلوق کے اس تعلق کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم خود اپنے معلومات یا تصور علمیہ کی صورتوں سے تجلی و ظہور فرماتا ہے۔ اس میں نہ خالق و مخلوق کا عین ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ معلوم عین عالم نہیں ہو سکتا نہ اس طرح نہ ماننا پڑتا ہے کہ خالق کہیں ہوا و مخلوق کہیں۔ نہ اس میں

ہی شے یا عدم سے وجود کا لزوم ہوتا ہے۔ جدید فلسفہ اور سائنس کے رجحانات کے بھی یہ صورت اقرب ہے۔

نتیجہ: ان اشکالات کا حل تو کچھ اسی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ دوسری صورت میں بھی یہ اشکالات حل ہو سکتے ہیں۔ رہا سہولت حل، سہولت قیاس الغائب علی الابرار سے ناشی ہے۔ یہ قیاس ہی بلا دلیل ہے خصوص جبکہ کسی دلیل کے بھی خلاف ہوا وہ رد دلیل ہو سکتی ہے کہ تصور کے بعد ان صور کا حل کیا ہوگا ذات یا خارج۔ اول شق میں ذات محل حوادث ہوگی جو مستلزم ہے حدوث کو۔ اور دوسری شق میں وہ صور علیہ نہ ہونگی۔ دوسری صورتوں میں اور اس میں کیا فرق ہوگا۔

مالہ: کن فی کوئی تخلیق بھی اس سے سمجھ میں آجاتی ہے کہ نفس نے کسی شے کا ارادہ کیا نہیں کہ وہ خلق ہوگئی۔ اقربیت۔ احاطت۔ معیت وغیرہ میں تاویل و توجیہ کرنا نہیں پڑتی۔ عالم سے بڑھ کر معلوم کے اقرب۔ اس کو محیط اور اس کے ساتھ کون ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑے کمالیت و آخریت ظاہریت و باطنیت کا تعلق سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ معلوم میں حیث معلوم اول و آخر ظاہر و باطن سب عالم ہی ہوتا ہے، پھر وہ ہو بل شیئی علیم کو اگر ہو لاؤل والاخر والظاہر والباطن کے دعویٰ کی دلیل کا اشارہ ترار دیا جاوے تو خلق اشیا کی یہ صورت منصوص ہو جاتی ہے کہ وہ ہر شے کا لاول و آخر، ظاہر و باطن اس لئے ہے کہ وہ ہر شے کا علیم ہے یعنی شے کی ماہیت اس کا معلوم ہوتا ہے۔

نتیجہ: یہ سب تخمینات و خرافات ہیں جن کی حقیقت ابھی عرض کی گئی ہے، اس لئے ٹوٹ پھرنے والے قلعے میں پناہ لینا پڑتی ہے جس کا حاصل ہے عدم خوض اور نقولیں اور استرار بالبحر۔ عن الادراک جو ان آیات میں منصوص ہے۔ قولہ تعالیٰ فلا تصر بواللہ الا مثل۔ قولہ تعالیٰ اشہد واخلقہم۔ قولہ

علیہ السلام تفکر وافی کل شیء ولا تفکر وافی ذات اللہ تعالیٰ۔
ابوالشیخ فی العظۃ عن ابن عباس (کذا فی الجامع الصغیر) واجمع
العارفون علی ان کل ما خطر ببالک فهو هالک واللہ اجل واعلیٰ
من ذلک۔ وقال العارف الرومی ۛ

نکتہ ہاچوں تیغ پولا د است تیز جوں نداری تو سپر واپس گریز
پیش ایں الماس بے اسپر میا کز بریدن تیغ را بنود حیا
پھر بعد تحریر بالا بے ساختہ نہایت قوت و انشراح کے ساتھ اس مسئلہ کی روح و لب
قلب پر وارد ہوئی جس کے بعد کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وہ کلام ان الظن
لا یغنی من الحق شیئاً کا مصادم ہو گا وہ یہ کہ فی سلق مجوٹ عنہ ایک نسبت
ہے جس کے متنبین ایک حق ایک خلق ہے اور ضروری عقلی قطعی ہے کہ نسبت کا
ادراک بالکنہ موقوف ہے متنبین کے ادراک بالکنہ پر اور خود خلق کا ادراک
بالکنہ گو متنع بالکنہ نہیں مگر حسب تصریح حکمائے محققین شیخ بوعلی سینا وغیرہ
غیر واقع ہے اور حق کا ادراک بالکنہ بانفساق عقل و نقل ابدالاً بآباد کے لئے متنع
ہے پس نسبت کا ادراک بالکنہ بھی متنع ہو گا۔ پس اس کی طبع بھی عمت بلکہ
مضر ہوگی۔ گو کلام کرنے والوں کے لئے کچھ تاویل کر لی جاوے گو اس تاویل کا درجہ
اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ ۛ

علی استنی راض بان احمل الھوے
واخلص منه لا علی ولا لیا

نقطہ احقر انرف علی غنی عنہ

(تربیت السالک حصہ دوم ص ۛ)

ملفوظات

تصوف کا حاصل کرنا فرض ہے، اس کا ثبوت

حضرت رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے؟ حضرتؒ نے فرمایا کہ ہاں ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کیونکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَتَقُوْا لِلّٰهِ حَقَّ نِعَاقَتِهِ کہ اللہ سے حق ڈرنے کا ڈرو۔ اسی کا دوسرا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ یہ صیغہ اکر کا ہے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس پر بعض نے شبہ کیا ہے کہ یہ تو منسوخ ہے چنانچہ روایات میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ پر سخت گزری اور عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ڈرنے کا کون ڈر سکتا ہے یہ تو طاقت سے باہر ہے اس پر آیت نازل ہوئی فَاَتَقُوْا لِلّٰہ مَا اسْتَطَعْتُمْ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت پہلی کے لئے ناسخ ہے۔ حضرتؒ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ اس سے منسوخ ہونا حسب اصطلاح اہل اصول لازم نہیں آتا کیونکہ سلف اصطلاح میں لفظ نسخ طلاق مطلق تغیر پر آتا ہے گو وہ بیان تفسیری ہو چنانچہ یہاں بھی یہی ہے کہ ظاہر اَتَقُوْا لِلّٰہِ حَقَّ نِعَاقَتِهِ سے فوراً استفادہ ہوتا تھا اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر شاق ہوا اس کی تفسیر کے لئے دوسری آیت نازل ہوئی، یعنی حسب استطاعت اس کا اہتمام رکھو۔ فی الفور تحصیل درجہ کمال مامور یہ نہیں۔

(مقالات حکمت حصہ سوم صفحہ ۵)

علم دین ہی معّلم اخلاق ہے

حضرت حکیم الامت نے فرمایا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بدون علم دین کے فضائل اخلاق و خیر سب بلند نظریٰ عالی و مانعی تہذیب اعدال افعال و انتظام احوال میسر ہونا ممکن نہیں، چنانچہ بے علم افراد میں ان اخلاق کا نام نہیں ہوتا لیکن مال کی بدولت خوشامدیوں کا اجتماع رہتا ہے اس لئے ان کے عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ مولوی سے مراد عالم باعمل ہے جس کا نام چاہے آپ درویش رکھ لیجئے جو ایسا نہیں ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں داخل ہی نہیں، ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے۔ مصر و بیروت میں بہت سے عیسائی و یہودی عربی داں ہیں (حتیٰ کہ علوم اسلامیہ کے بڑے بڑے واقف ہیں۔ مصر و بیروت کے علاوہ خود یورپ میں ہیں) تو کیا ہم ان کو مقتدلے دین کہنے لگیں گے، العیاذ باللہ۔ (الانادات یومیہ)

علم دین کے ساتھ اخلاق کی تعلیم

فرمایا کہ تعلیم اخلاق کو درس سے خارج کر دینے کی مضرتیں اس قدر کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ علماء کی اس فن سے بے خبری کی بدولت جھوٹے متکاریر بن گئے جو خلقت و دنیا کو ذبح کر رہے ہیں اس لئے چاہئے کہ اخلاق کی کتابوں کو درس میں داخل کریں (اور صرف درس اخلاق ہی کافی نہیں) بعد فراغ المستزاع طلباء، محققین اہل اللہ کی خدمت میں حسب گنجائش قیام کریں اور ان سے علما آداب و اخلاق سیکھیں اور ان کی صحبت سے برکت حاصل کریں اور چند سے ان کی خدمت میں آمد و رفت رکھیں جس سے نسبت باللہ ایک گونہ راسخ ہو جائے تب خلق اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لیں انشاء اللہ عوام اہل اسلام ان سے وابستہ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے اور مضمون قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً آنکھوں سے نظر آجائے گا۔ (الانادات الیومیہ)

ایک حدیث جامع ایمان و اعمال

اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہر سورت میں بہت سے احکام بیان فرما کر اخیر میں ایسی بات بیان فرماتے ہیں کہ جو سب کی جامع ہوتی ہے اور جس پر عمل کرنے سے تمام احکام مذکورہ میں سہولت ہو جاتی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا۔
ان شرائع الاسلام قد كثرت على فقل لي قولاً احفظه
واخذ به (او کما قال)

کہ یا رسول اللہ احکام اسلام میرے لئے بہت بہت زیادہ ہو گئے ہیں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جس کو یاد کر لوں اور اس کے موافق عمل کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا قل احنت باللہ شمر استقمر لیس کہو کہ اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت کے ساتھ رہو حضور نے ساری شریعت ابتداء سے انتہا تک اس ایک جملہ میں بھر دی۔ احنت باللہ میں اجالا نام اعتقادات کو بیان فرمادیا اور شمر استقمر میں اعمال کے اندر استقامت کی تعلیم دی جس میں روزہ نماز حج زکوٰۃ معاملات و معاشرت سب آگئے (الافادات یومیہ)

ایمان ظاہر و باطن

شریع میں سب سے زیادہ ضروری ایمان ہے اس میں اسی قدر سہولت ہے کہ عمر بھر میں ایک بار کلمہ شریف کا اعتقاد کر لیتا اور زبان سے کہہ لینا کافی ہے۔ تکرار و استحضار و اظہار کی نجات مطلقہ کے لئے ضرورت نہیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ دل سے

ان کا اعتقاد و اظہار کر کے کسی وقت اس کی ضد کا اعتقاد و اظہار نہ ہو۔ باقی ہر وقت اس کا اعتقاد و اظہار مکمل ایمان تو ہے جس سے درجات میں ترقی ہوگی (مگر نجات مطلقہ کا موقوف علیہ نہیں۔ اگر کسی کو عمر بھر میں ایک بار بھی زبان سے اس کے اظہار کی قدرت نہ ہو

تو دل میں تصدیق کر لینا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر قدرت ہو تو عدم اظہار میں اختلاف ہے۔ کہ اس وقت محض تصدیق قلبی عند اللہ ایمان معتبر ہے یا نہیں۔ ذمہ بے منصوبہ اور صحیح قول یہ ہے کہ عند اللہ ایمان بھی معتبر ہے مگر باوجود قدرت کے عدم اظہار معصیت ہے جس کا گناہ ہوگا اور عند الناس یہ شخص احکام ظاہرہ میں کافر ہوگا کیونکہ ہم کو بدو ان اظہار کے ایمان کا علم نہیں ہو سکتا اور علم ہو بھی جائے تو چونکہ اس نے باوجود قدرت کے ایمان ظاہر نہیں کیا اس لئے ہم اس کو احکام دین میں مومن نہیں کہہ سکتے نہ اس کے جواز سے کی نمانہ پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے مگر عند اللہ یہ شخص مومن ہے گو عاصی بھی ہے (جمال الجلیل)

حقیقتِ ایمان

ارشاد فرمایا کہ اول یہ مقدمہ سمجھ لو کہ ایمان ہر وقت خرم ہے اور مومن ہر وقت مومن ہے اس کی کوئی ساعت ایمان سے خالی نہیں مالاںکہ ایمان کی حقیقت تصدیق بالقلب ہے اب اگر دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس تصدیق کا ہر وقت استحضار رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہر وقت استحضار نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ دوام کے کوئی اور معنی بھی ہیں پس سمجھو کہ دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایک بار تصدیق کا استحضار کر کے پھر اس کی ضد کا استحضار نہ ہو۔ جب تک ضد کا استحضار نہ ہوگا۔ اس وقت تک اس استحضار کو باقی سمجھا جائے گا اور یہ شخص ہر ساعت میں مومن ہے، یہ تو شرعی مثال ہے جس سے دوام کے یہ معنی معلوم ہوتے اور محسوسات میں بھی اس کی چٹوٹا لیں ہیں مثلاً مٹی (چلنا) فعل اختیار ہے مگر کیا ہر قدم پر قصد جدید ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ اگر الیا ہو تو مٹی (چلنا) دشوار ہو جائے لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ ابتداء میں جو ایک بار قصد کیا ہے وہی آخر تک ستر جاری ہے۔ (حقیقت تصوف و تقویٰ ص ۸۵)

حقیقتِ عبدیت

سنوایا حقیقت یہ ہے کہ عبدیت اسی میں زیادہ ہے کہ اپنی مشیت و اختیار کو ناپ کر کے اس کو مشیتِ حق کے تابع سمجھے۔ اس میں عبدیت کچھ زیادہ نہیں کہ اپنی مشیت و اختیار کی بالکل نفی کر دے اور جبر کا قائل ہو جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے اختیار کا نشانہ نہ کر رہا ہے اور پھر اس کو ضعیف سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے رعیت کا ایک معمولی آدمی اپنے آپ کو بے اختیار سمجھے یہ زیادہ کمال نہیں۔ ہاں اگر کوئی نواب اپنے آپ کو کسی قدر با اختیار سمجھتے ہوئے بھی اپنے اختیار کو بادشاہ کے اختیار کے تابع بنا دے یہ کمال عبدیت ہے اسی سے اہل سنت کا مذہب عبدیت کے زیادہ فریب ہے کیونکہ ان کے عقیدے میں عبدیت اہل خیر سے زیادہ ہے۔ (کلماتِ اشرفیہ)

اتباعِ رسول

ارشاد فرمایا کہ کامل اور مکمل وہی ہے جو تادمِ بقدیم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظائر ہو مثل ظاہر پیغمبر کے۔ اور باطن ہو مثل باطن پیغمبر کے، یعنی ہر امر میں اور ہر حال میں پیغمبر ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہوں اس کے ظاہر کا قبلہ حضور کا ظاہر ہو اور اس کے باطن کا قبلہ حضور کا باطن ہو۔ اس کو خوب سمجھ لیجئے دیکھئے تو یہی نازکی صحت کے لئے قبلہ رُخ ہونا ضروری ہے۔ ہاں قبلہ سے تھوڑا فرق ہو تو خیر مضائقہ نہیں نماز صحیح ہو جائے گی چاہے رکعتیں بھی زیادہ نہ پڑھے اور چاہے قرائت میں بھی کچھ تغلیل ہو، مگر ہو قبلہ رُخ، تب ہی نازکی صحت متحقق ہوگی اور اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو چاہے رکعتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور قرائت میں بھی تطویل ہو لیکن نماز صحیح نہ ہوگی (وعظ حقیقتِ تصوف و تقویٰ)

تعلق مع اللہ ہی دوائے غم و مصائب ہے

ارشادِ توبہ و استغفار کرو اور ہر روز پانچ سو مرتبہ کم از کم لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کا وظیفہ مقرر کرو۔ ایک ہفتہ میں سب مصیبت دور ہو جائی گی کیونکہ حدیث میں آیا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کَنْزُ مَنْ كُنُوْرُ الْجَنَّةِ دھود دوائے تسعین داء الی سرھا اللھم غرضیکہ حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو اس کے سوا سب سے نظر قطع کرو۔ کیونکہ راحت و کلفت سب اس کے ہاتھ میں ہے اس کو کھائی کرو انشاء اللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرما دیں گے امن یحبیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویمجعلکم خلفاء الارض ءالہ مع اللہ قلیلا مات ذکر دن (انفاس عینی)

غیرت و حیا

فرمایا غیرت ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی سیکڑوں گناہوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے۔ غیرت قریب قریب سب گناہوں کے لئے محافظ ہے۔ بہت سے ایسے ایسے باریک گناہ ہیں جن کو عقل بھی نہیں سوچ سکتی۔ لیکن جس میں غیرت کا مادہ ہوتا ہے ان کی طبیعت میں خود بخود وہ کھٹک جاتے ہیں پھر سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کھلا ہوا گناہ تھا عقل کہاں تک سوچ سکتی ہے جب ہی تو ایمان کے شوبل میں سے افضل اور ادنیٰ کا ذکر کر کے حیا کا خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حالانکہ ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اور شعبے بھی تو غیر مذکور تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا اور غیرت بڑا بھاری شعبہ ہے ایمان کا۔ (انفاس عینی حصہ دوم)

سوال کتمرات کی ہوس نہ چاہئے

فرمایا سالک کو کسی چیز کی ہوس نہ چاہئے کوئی ذوق و شوق کا تمنی ہے کوئی رقت قلب کی خواہش کرتا ہے کسی کو کشف و کرامت کی تمنا ہے۔ کوئی جنت کو مقصود سمجھ کر اس کا طالب ہے حالانکہ کسی چیز کی بھی طلب و ہوس نہ کرنا چاہئے کیونکہ عبدیت کے معنی ہیں مالک کے سامنے سر جھکا دینے کے اور جو حکم ہو اس پر بسر و چشم قبول کر کے عمل کر لینے کے۔ پھر عبد ہو کر کسی چیز کی ہوس نہ کرنا کچھ یہ لے وہ لے۔ یہ ہوس حقیقت میں فرمائش ہے مالک پر اور یہ کیونکر جائز ہو گا اگر کوئی شبہ کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے،
اللہم انی اسئلت رضاک والجنۃ۔ یہاں پر جنت کا سوال کیا گیا ہے جواب یہ ہے کہ اس سوال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوال کرے کہ فلان صاحب سے کہاں ملاقات ہوگی کہا جائے کہ باغ میں۔ اس پر وہ شخص باغ میں جانے کا آئندہ مند ہے تو حقیقت میں وہ باغ مقصود بالذات نہ ہو گا بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں مگر جو نیک وہ باغ میں ملیں گے، اس لئے اس کی تمنا ہوئی ہے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں مقصود رضا ہے جس کو جنت پر مقدم فرمایا ہے مگر جو نیک اس کا حصول جنت میں ہو گا لہذا جنت کا سوال بھی کیا گیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں و رضوان من اللہ اکبر۔ یہاں پر رضا کو جنت سے اکبر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی چیز یہی ہے۔ پھر یہ نکتہ بیان کیا کہ اس اکبر کی تحصیل کے لئے ذریعہ بھی اکبر ہی ہونا چاہئے۔ سو فرماتے ہیں ولد ذکر اللہ اکبر معلوم ہوا کہ وہ ذریعہ ذکر اللہ ہے تمام اعمال پر عمل کرنے سے ذکر اللہ ہی مقصود ہے۔
(اشرف المسائل)

جاہ عند الخلق و جاہ عند الحق

فرمایا حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ جیسے جاہ عند الخلق

مذہب بے محققین کے نزدیک جاہ عند الحق بھی اسی درجہ میں ہے۔ حاصل ان کا یہ ہے کہ جیسے نیک کام اس لئے کرنا کہ میں خلق کے نزدیک بزرگ اور بڑا بن جاؤں، یہ بُرا ہے اسی طرح طاعت اس لئے اختیار کرنا کہ میں خالق کی نظر میں صاحب جاہ بنوں، یہ بھی اہل بصیرت کے نزدیک امر منکر ہے، بُرا ہے۔ اس لئے کہ کبر بانی تو خاصہ خاص باری تعالیٰ کا ہے جی تعالیٰ کے ہوتے ہوئے جاہ کے کسی مرتبہ کی بھی ہوس زینب نہیں۔
(ترجیح المفہدہ علی المصلیٰ ص ۳۸۱، اشرف المسائل)

تلقین کی صلاحیت کا اندازہ

فرمایا کہ اگر کسی مرید کو شیخ نے اجازت تلقین کی نہ دی ہو، اور وہ اپنے اندر تلقین کی قوت پائے تو اس کو جائز ہے کہ وہ بغیر اجازت بھی دوسرے کو تعلیم دے۔ پس تعلیم اور بیعت لینے میں اجازت تو شرط نہیں لیکن کسی کا مرید ہونا شرط ہے کسی نے پوچھا کہ وہ قوت کیوں کر دریافت ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ خود بخود معلوم ہو جاتی ہے جیسے جو شخص بالغ ہوتا ہے اس کو کسی کی شہادت دینے کی ضرورت نہیں رہتی، تو اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو سمجھنا چاہئے کہ ابھی وہ قوت نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید میں یہ قوت نشو و نما پا رہی ہے لیکن ابھی بالکل ظاہر نہیں ہوئی، اس درجے سے مرید کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی اور شیخ کو ادراک ہو گیا اور اس لئے اجازت دیدی۔ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ قوت بالکل ظاہر ہو جائے گی اور اس کو بھی ادراک ہونے لگے گا۔
(مقالات حکمت حصہ چہارم)

کیفیت باطنی مقصود نہیں دوام عمل مقصود ہے

فرمایا۔ جو لوگ اہل حق ہیں وہ فرائض تو ترک نہیں کرتے مگر حصول کیفیات کے بعد ذکر و نوافل و تلاوت قرآن وغیرہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں مقصود تو حاصل ہی ہے۔ پھر اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے کہ چھ ہزار دفعہ ذکر اسم ذات کریں یا تہجد کے لئے اٹھیں۔ اب تو ملکہ یادداشت حاصل ہو گیا ہے۔ اب تو ہمارا سونا بھی ذکر ہے۔ سو جب تک یہ کیفیت ہے اس وقت تک عمل ہی نہیں کرتے اور جب کیفیت نہ رہی اب پھر ذکر و شغل اور تہجد وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے دل میں عجیب عجیب موجیں اٹھتی ہیں کوئی تو کیفیت کئے ہوئے سے عمل میں کمی کرتا ہے، اور کوئی اس کے ہونے سے عمل میں کوتاہی کرتا ہے اور نہ ہو تو پھر کوشش کرتا ہے۔ یہ شخص بھی کیفیت ہی کو مقصود سمجھتا ہے، چونکہ وہ عمل ہی سے پیدا ہوتی تھی اس لئے سلب کیفیت باقالت کیفیت کے وقت عمل کا اہتمام کرتا ہے یہ بھی غلطی پر ہے۔ بس راستہ پر شخص ہے جو عمل ہی کو مقصود سمجھتا ہے اور کیفیت ہو یا نہ ہو ہر حال میں عمل پر دوام رکھتا ہے۔

(وعظ تطیل المنام۔ اشرف المسائل)

سالک وغیرہ سالک کی حالت میں فرق

دوسرے کے لوگ ہیں ایک تو عوام جنہوں نے اس طریق میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور طلب کی شان ہی ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ جس وقت ان کا قلب پاک و صاف ہوا اللہ کا نام لے لیا ان کو تو اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں اس لئے اتنا حفاظہ نصیت ان کو طاعت سے مانع نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس راہ کو قطع کر رہے ہیں اور کچھ ذوق ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو

ان کے قلب کی تسلی مع اللہ کی وجہ سے کیفیت ہے اس میں کسی غفلت و معصیت کی وجہ سے اگر ذرا بھی فرق اُجائے تو ان کو بوجہ غم ہوتا ہے اور خود ذکر و طاعت سے بھی ہمت پست ہو جاتی ہے اور آئندہ کو ذکر و طاعت کی جرأت نہیں ہوتی، نہ اس وجہ سے کہ اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ سے ان کو غفلت ہوتی ہے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کس مُنہ سے نام لیں سو یہ حالت بظاہر اچھی نہیں اس لئے کہ مانع ذکر ہے، لیکن یہ بھی بعض حالات میں حمت ہے اس لئے کہ اس کا اثر بعض دفعہ یہ ہوگا کہ پھر ان سے وہ معصیت بھی نہ ہوگی سو اس حالت کا اطران تو رحمت ہے لیکن اتنی بات قابلِ تنبیہ ہے کہ اس حالت کے مقضاء یعنی ترک ذکر پر عمل ہرگز نہ کرے۔ بلکہ اسی حالت والے کو یہ ضروری ہے کہ ذکر سے ایک دم کو غافل نہ ہو اور ہمت نہ ہارے، اگرچہ سینکڑوں گناہ ہوتے رہیں مگر ذکر نہ چھوڑے کیونکہ جو غفلت مانع ہوئی تھی ذکر سے وہ زائل اس ذکر ہی سے ہوگی اور کوئی اس کا مزید نہیں ہے کس کو زائل کر کے پھر ذکر میں لگے۔ اگر ذکر میں لگے رہو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک روز اس بلا سے بھی خلاصی ہو جائیگی (شرف المکالمہ^{۱۵})

وَصُولُ کَاآسان طَیْسَر

فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں جاهدوا سے مراد غور و فکر۔ دعا و التجا۔ سعی و کوشش حق تعالیٰ کے سامنے الحاح و زاری۔ تواضع و خاکساری یہ چیزیں پیدا کر دے۔ رونا چلانا شروع کر دے۔ نخوت و تکبر کو داغ سے نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد وصول میں دیر نہیں ہوتی۔ بجز اس حالت کے پیدا کئے ہوئے کامیابی مشکل ہے۔

جز شکستہ می نگیرد و فضل شاہ

فہم و خاطر نیز کر دن نیست ۱۵

حقیقین کی نظر میں ہر چیز آئینہ جمال الہی بن جاتی ہے

فرمایا محققین اور متہمتین کی یہ نشان ہوتی ہے کہ ان کے لئے ہر چیز آئینہ جمال خداوندی بن جاتی ہے جہاں زیادہ غصہ کا موقع ہوتا ہے زیادہ غصہ کرتا ہے جہاں رنج کا موقع ہوتا ہے زیادہ رنج کرتا ہے غرض وہ جہاں جیسا محل ہوتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس مضمون کا جو حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، (ترجمہ) میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کے یہی معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے آلہ بن جاتے ہیں۔ بلکہ جیسے آلہ و ذی آلہ میں اختلاف نہیں ہوتا اسی طرح وہ بالکل امر حق کے تابع بن جاتا ہے اور اس کا کوئی قول و فعل امر حق کے مخالف نہیں ہوتا۔ (کمالات اشرفیہ ملفوظہ ۳۵)

انعامات الہیہ کا صحیح استعمال

فرمایا کہ خدا اگر کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے تو یہ نعمت ہے لیکن اس میں ایک مصرت بھی ہے کہ کبر۔ ناز و عجب۔ غرور اور غفلت۔ غریبوں کی تحقیر۔ کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اور تدارک یہ ہے کہ تدبیر و تفکر سے کام لے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے ورنہ میں بالکل نااہل تھا۔ مجھ میں کوئی کمال بھی نہیں تھا بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ میں تو مسز کا مستحق تھا اور اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے بہت زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال بھرتے ہیں پھر اس کا فضل ہی تو ہے جو اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا اب میں ناز کس بات پر کروں۔

اگر روزی بدانش بر فروے ز ناداں تنگ تر روزی نہ بود

یعنی رزق کا مدار عقل پر نہیں مباحث سے رزق کا ملنا فاروق کا عقیدہ ہے۔ (کمالات اشرفیہ، ملفوظ نمبر ۱۱۵۲)

ذنیوی شروت کے ساتھ بھی زہد جمع ہو سکتا ہے

فرمایا کہ مال جمع کرنے کے ساتھ بھی زہد تو مل ہو سکتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائے اور ضرورت سے زیادہ درپے نہ ہو، پس یہ زہد ہے، اور اگر بغیر طلب و انہماک کے ضرورت سے زیادہ سامان حق تعالیٰ عطا فرمادیں تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں اور توکل یہ ہے کہ اسباب کو موثر نہ سمجھے، نان پر اعتماد کرے بلکہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے اور ہر چیز کو ان ہی کی عطا سمجھے، اس کے لئے ترک اسباب اور ترک ملازمت ضروری نہیں۔ (کمالات اشرفیہ)

طلب جاہ حاکم

فرمایا کہ محققین نے کہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ کوئی احمق نہیں جو طالب جاہ ہو، کیونکہ یہ کمال محض و بھی انتزاعی ہے اور انتزاعی بھی ایسا جو اس شخص کے ساتھ خود قائم نہیں بلکہ دوسروں کے خیال کے ساتھ قائم ہے، چونکہ جاہ نام ہے دوسروں کی نظر میں معزز نہ ہونے کا جس کا مدار محض دوسرے کے خیال پر ہے، وہ جب چاہے اپنا خیال بدل دے تو ساری جاہ خاک میں مل جاتی ہے، مگر طالب جاہ خوش ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں۔ پس ایک نقص تو جاہ میں یہ ہے کہ دوسرا سر دوسرے کے تابع ہے یعنی وہ ایسا کمال نہیں جو اپنے قبضہ کا ہو، دوسرا نقص یہ ہے کہ اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ محض وہی ہے یعنی بڑائی اور عزت، کیونکہ بڑائی اور عزت سے نہ گھر میں روپیہ آتا ہے نہ جہاد اور بڑستی ہے محض دل خوش کر لو۔ (کمالات اشرفیہ ملفوظ نمبر ۹۶۲)

علم کے بہ نسبت عمل زیادہ قابل اہتمام ہے

زیادہ کہ صوفیاء علم کا اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام کرتے ہیں چنانچہ حضور راکرم
 علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت میں تمہارے متعلق ان چیزوں سے زیادہ اندیشہ نہیں کرتا
 جن کا تم کو علم نہیں کیونکہ علم کی کمی میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ بے باکی کی دلیل نہیں اس لئے مجرم
 قہف ہے لیکن یہ دیکھو کہ جن چیزوں کا تم کو علم ہے ان میں تم کیسا عمل کرتے ہو اس حدیث کی
 نفع میں حضرت قشیریؒ نے تشریح کی ہے کہ جتنی نظر عالم کی دقیق و عریض ہوگی مواخذہ بھی
 اتنا ہی شدید ہوگا۔ لہذا کسی عالم کو شرح ناز مناسب نہیں بلکہ خشیت و ہمت
 سے اس کی تعدیل مناسب ہے اس وقت وہ البتہ فرج نیاز کا مستحق ہے۔
 (مکالمات اشرفیہ ملفوظ ۱۳۸)

مصائب مجاہدہ غیر اختیاری میں

فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتے ہیں اور مجاہدہ اختیار سے
 اس کو قاصر اور عاجز دیکھتے ہیں تو ایسے اسباب غیب سے پیدا فرمادیتے ہیں جس سے اس کے
 امراض نفسانیہ، جب جاہ و غیرہ کا علاج ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس پر کوئی مرض مسلط ہو جاتا ہے، یا
 کوئی دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو ایذا میں خصوصاً بدنامی کی ایذا پہنچاتا ہے جس کی روایات
 کو اگر کوئی غلط سمجھتا ہے تو دوسرا صحیح سمجھتا ہے اور اس طرح سے وہ رسوا ہو جاتا ہے جو اول
 نفس کو بیزبانگوار ہوتا ہے مگر جب وہ صبر و خفا اختیار کرتا ہے تو پھر تو اس میں ایسی قوت نخل
 پیدا ہو جاتی ہے کہ نہایت ہمت کے ساتھ یہ کھنہ لگتا ہے۔

ساقیا بغیر و درودہ حباب را خاک بر سر کن غم ایام را
 گرچہ بدنامی است نزد عاقلان نامی خواہم ننگ و نام را

پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو قبول عام و عترت نصیب فرمائے۔ جس میں اس کو ناز نہیں ہوتا جس قدر نفعت بڑھتی جاتی ہے نیاز میں ترقی ہوتی جاتی ہے، پس جاہِ عظیم میسر ہوتی ہے اور جاہِ پسندی فنا ہو جاتی ہے۔

عُسْر کو یُسْر میں خاص و حل ہے کیونکہ عُسْر سے نفس پا مال ہوتا ہے اور عارف کو اس وقت اپنا عجز و فنا کا شاہد ہوتا ہے۔ نیز صبر جمیل اور رضا بالقضا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یُسْر و فرح کا سبب بن جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ حدیث ملائی جاوے کہ انبیاء پر تکالیف شداً اُتوا لئلا زیادہ آتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں پھر تو عُسْر کے سبب یُسْر میں کوئی بھی اشکال نہ رہے گا۔ اس کے ساتھ اتنا اور سمجھ لیجئے کہ عُسْر یُسْر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ درجات بڑھتے ہیں مگر اکثر یُسْر ظاہری کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ (کلمات اشرفیہ)

مصائب کا راز

فرمایا کہ جس طرح والدین بچے کے ذہل کا آپریشن کراتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ قلوب کا آپریشن کرتے ہیں جبکہ دلوں میں غفلت بڑھ جاتی ہے اور گناہوں کی ظلمت سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو مصیبت اور بلا کے نشتر توں سے دلوں کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ پس یہاں کہیں بالفعل تکلیف ہے اور وہاں بھی۔ مگر انجام دونوں کا راحت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں راحت قریب ہے، کہ پندرہ بیس دن ہی میں ذہل میں نشتر دینے کے بعد صحت ہو جاتی ہے اور یہاں بعدیہ ہے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا جبکہ مصائب کا ثواب ملے گا (کلمات اشرفیہ۔

ملفوظ نمبر ۵۶)

معصیت بڑی ہلک چہیز ہے

تختِ معصیت کجغت نہایت ہی بڑی اور ہلک چیز ہے اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے وہ ذلت اور وہ گھڑی بندے کے لئے نہایت ہی بیخوشی اور غم ہے جس میں یہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے اگر حس ہو تو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہے بعض نافرمانیوں کا یہ بھی اثر ہوتا ہے اشدہ کے لئے عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ بڑے خوف کی بات ہے، اور معصیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے حکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہونے وہ شوخی کرنے لگا فرمایا آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔

نہم گردن از حکم داود بیج کہ گردن نہ بیچد حکم تو بیج
ہرگز رسید از حق و تقوی گزید نہ رسید از جہد انس و ہرگز دید

اور ایک خاصیت معصیت کی سب سے اشدہ وہ یہ کہ کبھی بے فکری اور بے خیالی سے مغرور گناہ سے کبیرہ گناہ صادر ہو جاتا ہے اور وہ سبب کفر کا بن جاتا ہے اس لئے انسان کبھی گناہ کر کے بے فکر نہ ہو تو بہرہ ستغفار کرتا رہے مگر یہ بھی نہیں کہ اسی کو مشغلہ بنائے اور اسے اقباس میں رکھا کرے بلکہ ایک بار خوب اچھی طرح باقاعدہ توبہ کرے اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ اس کے بعد پھر جب کبھی خیال آجائے تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہ کہ مطمئن ہو جائے۔ (انفاس عینی حصہ دوم ص ۱)

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی دافع پریشانی ہے

تختِ اگر انسان وحی کو عقل پر ترجیح دے تو سمجھ میں آجائے کہ پریشانی کا

سبب ہمیشہ معصیت ہی ہوتی ہے جس کی حقیقت خدا کی نافرمانی ہے اگر خدا کو راضی کر سکی
سعی کی جاوے تو اس بدتری اور پریشانی سے نجات ہو سکتی ہے ورنہ کوئی اور چیز اس سے
نجات نہیں دلا سکتی اس لئے خدا کو راضی کرنے کی فکر ہونا چاہئے۔ (انفاس عیسیٰ حصہ دوم)

نا کامیوں پر عدم سکون کا علاج

فرمایا۔ تدبیر تو از الہ مذموم کے لئے ہوتی ہے نہ کہ از الہ محمود کے لئے۔ اگر انصاف میں
اور اقوال اہل خصوص میں غور کیا جاوے تو معلوم ہو جاوے کہ دنیا کی ناکامی خود شمار ہے
مقبولین کا اور تو اتر کامیابی خصوصاً معاصی کے ساتھ شمار ہے۔ مخدولین کا سورہ بقرہ کی آیت
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ الْآيَةَ اور سورہ احزاب کی آیت اذ جاء ذكر
من فوقكم ومن اسفل منكہ کامیابی دنیوی سے مقبولیت پر استدلال
کفار کا طریقہ ہونا سورہ فجر میں منصوص ہے فاما الانسان اذا
ما ابتلاه ربہ اغم

موانیہ دنیوی کا ارشاد ہے ۷

زائل ہلا ہا کانبیا برداشتند سر کپریخ ہفتین افزاشتند
گرم اوت را مذاق شد آست بے مرادی نے مراد دلبر است
باقی دعا بر حال میں کرنا سنت اور فضیلت عیدیت ہے دعا کی برکت سے غم و غنا و تحمل نصیب
ہو جاتے ہیں۔ (انفاس عیسیٰ حصہ دوم)

عشق کی حقیقت تفویض ہے

فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف
کریں بشرطیکہ بھی اور نہ کوئی بھی اور ہر حال میں راضی رہے۔ یہ حقیقت ہے تفویض کی

جس کی ابتداء شیخ کے ہاتھ میں اپنے کو سپرد کر دینے سے ہوتی ہے۔ اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ تفویض جب خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو شیخ کے ہاتھ میں تفویض کرنا غیر اللہ کو اللہ لاحق دینا ہے، جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ تفویض اس تفویض مطلوب کا مقدمہ ہے اس لئے تفویض الی شیخ تفویض الی غیر الحق نہیں ہے۔ (اشرف المسائل)

نازمین حضور قلب کی ترکیب

فہر یا کہ مطلوب سالک دو قسم کے ہیں بعض غصیر اختیاری ہیں اور بعض فہر یا اور غیر اختیاری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو شرعاً بھی مطلوب ہیں اور ایک وہ جو شرعاً مطلوب نہیں۔ یہ کل تین قسمیں ہوتیں پس ان میں سے امور اختیاریہ کا تو یہ حکم ہے کہ ان کو عمل کے حاصل کرو، اور غیر اختیاری اور جو شرعاً غیر مطلوب ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی طلب سے نکال دو، ان کے درپے نہ ہو اور جو غیر اختیاری شرعاً مطلوب ہیں ان کے لئے دعا کرو۔ مثلاً احضار قلب نازمیں مامور بہ ہے اور یہ اختیاری ہے، اس کو تو عمل سے حاصل کرو۔ یاد رکھئے میں نے احضار قلب کہا ہے اس سے حضور قلب نہ سمجھئے گا۔ وہ اختیاری نہیں اور نہ اس کا مکلف کیا گیا ہے بلکہ حکم اس کا ہے کہ تم اپنی طرف سے قلب کو حاضر رکھنے کی کوشش کرو۔ اس احضار قلب کی حقیقت ان لوگوں سے پوچھو جو عمل کرتے ہیں۔ ان سے نہ پوچھو جو ہر کام کو بدون عمل ہی کے دشوار کہہ دیتے ہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اس کی حقیقت یہ فرمائی کہ نازم فعل مرکب ہے، جس کے مختلف اجزاء ہیں۔ قیام و قعود اور رکوع و سجود اور قراءت و اذکار وغیرہ پس احضار قلب یہ ہے کہ اس کے اعمال و اقوال کو حفظ سے ادا نہ کرو بلکہ ارادہ ادا توجہ سے ادا کرو کہ اب زبان سے یہ نکال رہا ہوں، اب یہ لفظ کہہ رہا ہوں اور اب رکوع میں جاتا ہوں، اب سجدہ کر رہا ہوں۔ ہر ہر فعل اور ہر ہر لفظ پر جدید ارادہ

کہ وہ اس طرح احضار قلب حاصل ہو جائے گا۔ مولانا کے اس ارشاد کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے من صلی رکعتین مقبلاً علیہا بقلبہ اس میں مغیر علیہا کا مرجع رکعتیں یعنی صلوٰۃ ہے، حاصل یہ ہوا کہ اپنے دل سے نماز پر متوجہ رہے اور وہ مرکب ہے تو اس پر توجہ و اقبال وہی ہے جو مولانا نے بیان فرمایا یہ تو امر اختیاری ہے اس کو توہمت و عمل سے حاصل کرنا چاہئے، اور ایک ہے حضور قلب یہ اختیاری نہیں یعنی اس کا وہ درجہ اختیاری نہیں جس کی سالکین کو طمع ہے۔ درجہ موجودہ حضور کا مطامع احضار ہے وہ تو اختیاری ہے اس حضور زائد کے لئے صرف دعا کرنا چاہتے مجاہدہ وغیرہ اس کی تدبیر نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں ان کے لئے صرف دعا آئی ہے اللہم انی استلک شوقاً الی لقاءک۔ سو مجاہدہ وغیرہ حصول شوق کی غرض سے نہ کرو۔ یہ شیخ سے اس کے حصول کی تدبیر پوچھو۔ نہ اس سے یشکایت کرو کہ ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے لئے محض دعا کرو۔
(اثر الف مسائل)

کاملین پر بھی غلبہ حال ہوتا ہے

فرمایا صاحب مقام ہو جانے کے معنی نہیں ہیں کہ سالک تغیرات احوال سے بالکل ہی خالی ہو جائے کیونکہ تغیرات عارضی تو بر بنائے مصالح و اذم سلوک سے ہیں جو رسوخ کامل اور تمکین تام کے حصول کے بعد بھی سالکین کے احوال میں گاہ بگاہ واقع ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں اشتداد و اعتدال و اعتدال و اعتدال نہیں ہوتا۔ جیسے صحت کاملہ کے حاصل اور اعتدال مزاج قائم ہو جانے کے بعد بھی موسم کے بدلنے یا دیگر اسباب خارجی سے اجیانہ گھبراہٹ کا بھی امکان ہے کہیں طبیعت کسکندہ ہو جاتی ہے کہیں بیمار ہو جاتا ہے۔ مگر اس قسم کی عارضی شکایات صحت طبعیہ کے منافی نہیں ہوتیں۔ غرض امت بار غالب حالت کا ہے۔ اگر سالک میں آثار مقام غالب ہیں

زہد صاحب مقام ہے گویا نانا اس میں آثار حال کا بھی ظہور ہو اور اگر آثار حال غالب ہیں
 زہد صاحب حال ہے گویا نانا اس میں آثار مقام بھی پاٹے جائیں بغرض کالین پر بھی کبھی غلبہ
 مال ہو جاتا ہے لیکن وہ منافی کمال نہیں ہوتا بلکہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر بھی کبھی ان
 حضرات کی شان کے موافق غلبہ حال طاری ہوا ہے لیکن صاحب مقام پر جو غلبہ مال ہو جاتا ہے
 اس میں وہ حدود سے خارج نہیں ہوتا۔ بخلاف صاحب حال کے کہ وہ کبھی حدود سے خارج
 ہو جاتا ہے مگر اس کو گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بوجہ غلو بیت وہ اس وقت مرفوع القلم ہوتا ہے
 (الف اس ج ۱ حصہ دوم)

انسان اسی قدر عمل کا مکلف ہے جس قدر اس کے امکان میں ہے

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ "تو مومن کو اس حال میں پائے گا کہ جو عمل اس کی طاقت
 میں ہو اس میں کوشش کرتا ہے اور جو اپنی طاقت میں نہ ہو اس پر افسوس کرتا ہے" اس سے
 درامز ثابت ہوئے ایک تو یہ کہ امور اختیار یہ میں طاقت اور ہمت اور کوشش سے کام لینا
 چاہئے۔ دوسرے یہ کہ امور غیر اختیار یہ میں اپنے کو تعب میں نہ ڈالنا چاہئے اس کے فوت
 ہونے پر حزن کافی ہے، مگر اس حزن کے درجات ہیں۔ ایک حزن معتدل جو اس عمل کے
 محبوب ہونے سے اور اپنے عاجز ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے یہ تو محمود ہے کہ عمل حسن کی
 محنت و لازم ایمان ہے اور اپنے عجز کا مشاہدہ عبدیت کا شعبہ ہے۔ دوسرا درجہ حزن
 مغرط جس سے قلب میں پریشانی پیدا ہو کر مایوس کا ملبہ اور ہمت میں ضعف ہو جائے
 یزید بن مہر ہے کہ کُجھل ہے عمل میں جو کہ مقصود تھا۔ (کمالات اشرفیہ ملفوظ ۴۸۴)

لغو باتوں کا تدارک

نہر مایا کہ جب زبان کو ذرا بھی وسعت دی جاتی ہے تو گناہ میں ضرور مبتلا ہو جاتی

ہے۔ اس کی ایک تدبیر جو تدبیر ہونے کے ساتھ نثار کبھی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو چار آدمی جمع ہو کر باتیں کریں تو باتیں ختم کرنے سے پہلے کچھ ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرو۔ اس کی ضرورت حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس مجلس میں حق تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اور کبھی کچھ نہ ہو تو ختم کرتے وقت یہ کہہ لیا کریں مَسْجِدُكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دیکھتے کہ کلمات جامع ہیں۔ ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا کر لکھا بھی ہے کہ یہ کفارہ مجلس ہے۔ (کمالات اشرفیہ ملفوظ نمبر ۱۲۷۱)

اپنے گناہوں پر توبہ کو بیکار سمجھنا حماقت ہے

فرمایا کہ بندہ اگر اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ اس قدر ہیں یا اس درجہ کے ہیں کہ توبہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ بھی حماقت اور شیطان کا جال ہے کیونکہ گویہ صورت: غرر منگی ہے لیکن حقیقت میں یہ کبر ہے کہ اپنے گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا اس نے حق تعالیٰ کو کچھ ایسا نقصان کر دیا ہے کہ اب اس کو وہ معاف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو یہ بڑاؤ بالکل سادات کا سا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اور اس کی صفات کا مدد کے سامنے تمہاری اور تمہارے افعال کی ہستی ہی کیا ہے۔ سارا عالم بھی ناسرمان ہو جاوے تو ان کا ذوق برابر بھی کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ نہ ان کو عفو و کرم سے مانع ہو سکتا ہے مشتبہ ہے کہ ایک چمچہریل کے سینک پر جا بیٹھا جب وہاں سے اڑنے لگا تو بیل سے معذرت چاہی کہ معاف کیجئے گا کہ آپ کو میرے بیٹھنے سے بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ بیل نے کہا ارے بھائی مجھ کو تو خبر بھی نہیں ہوئی تو کب بیٹھا کب اڑا۔ (کمالات اشرفیہ ملفوظ نمبر ۲۲)

نفس و شیطان کے خطرات میں منق

فرمایا کہ نفس و شیطان کے گناہ کرنے میں اکثر فرق یہ ہے کہ اگر بار بار ایک ہی گناہ کا تہا اضافہ ہو تو یہ نفس کی جانب سے ہے اور اگر ایک دفعہ ایک گناہ کا تہا اضافہ ہو پھر اسے دیک جانے کے بعد دوسرے کا تہا شیطان کی جانب سے ہے۔ کیونکہ شیطان کو تو مقصود و مقصد گناہ کرنا ہے چاہے کوئی بھی گناہ ہو۔ اور خود شیطان کو اس میں کوئی خط نہیں کہ کسی معین گناہ پر اصرار ہو۔ بخلاف نفس کے اس کو اس میں حظ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ نفس ہیج ہے۔ شیطان صرف مشورہ دیتا ہے جیسا کہ دَعْوَتِ کُرُوسے بتہ چلتا ہے، اور اس میں بھی اصل داعی نفس ہے، کیونکہ شیطان کو بھی ہی نفس نے گمراہ کیا اور فرمایا علاج کئی یہ ہے کہ معاصی کا نفس میں جوتہ اضافہ ہوتا ہے اس تعاضے پر عمل نہ کرے۔ اصل علاج تو یہ ہے باقی ذکر اس میں معین ہوتا ہے کیونکہ ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، توفیق تعالیٰ دست گیری فرماتے ہیں۔ اس دست گیری سے سہولت ہو جاتی ہے۔ یہ صورت ہونی ہے اعانت کی لیکن خالی ذکر سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اصل علاج میں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے پھر شیخ کے معاملہ میں طالب کے ذمہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اتباع دوسری امتثال (املاات اشرفیہ)

درو دالسی طاعت سے جو کبھی رو نہیں ہوتی

ارشاد۔ درود شریف ایسی طاعت ہے جو کبھی رو نہیں ہوتی کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخواست (رحمت) ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لئے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رو نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ہم بادشاہ سے شاہزادے کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود اس کیلئے کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کیوں رو نہ ہوگی۔ (انفاس عیسیٰ)

رخصت و عزیمت پر عمل

فرمایا کہ میں بعض احوال میں رخصت پر عمل کرنے کو بہ نسبت عزائم پر عمل کرنے کے افضل سمجھتا ہوں کیونکہ جو شخص عزائم پر عمل کرتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے عمل پر نظر پڑتی ہے اور جو کچھ عطا ہوتا ہے اس کو بمقابلہ اپنے عمل کے کم سمجھتا ہے اس کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو اتنے دن سے ایسی مشقت زدہ و تقویٰ کی اٹھارہا ہوں اور اتنا عزم فرما رہا ہوں کہ شغل کرتے ہو گیا اور اب تک کچھ نصیب نہیں ہوا۔ یہ کس قدر گناہ کا خیال ہے، برخلاف اس کے جو بعض دفعہ رخصتوں پر عمل رکھتا ہے اس کو اپنے عمل پر نظر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے اس کو بمقابلہ اپنے عمل کے زیادہ سمجھتا ہے اور در صورت عدم و درود کیفیات وغیرہ کے بھی اس کو شکایت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عمل ہی کیا کرتا ہوں جو ثمرات کا مستحق ہوں۔ بہر حال رخصت پر عمل کرنے والے کی نظر میں ہمیشہ حق تعالیٰ کی عطاؤں کا پلہ بمقابلہ اس کے اعمال کے بھاری رہتا ہے جس سے اس کو طبعاً حق تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ کس قدر بڑی نعمت ہے بعض لوگوں کو عزیمت ہی پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے یہ کوئی کمال نہیں۔ رخصتِ شرعیہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے باوجود ضرورت کے بھی کام نہ لینا خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُؤْتِيَ رُخْصَةً كَمَا يُحِبُّ اَنْ يُؤْتِيَ عَزَائِمًا یعنی حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی رخصتوں پر ہی عمل کیا جاوے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزیمتوں پر عمل کیا جاوے۔ (اشرف السوانح)

حیاتِ طیبہ کا راز

فرمایا۔ یہ بات کان کھول کر دینداروں ہی کو نہیں دُنیا داروں کو بھی سن لینا چاہئے اور سمجھ لینا چاہئے جیسا اپنے اور پرانے سب کے تجربات سے واضح کیا جا چکا کہ قلب کی راز

بادل سے سکھ چین کا راز مادی ساز و سامان یا فصولیات کی بہتات میں نہیں بلکہ ضرورتِ زندگی پر قناعت ہی میں پوشیدہ ہے اور ساتھ ہی اگر ایمان و عمل صالح یا دینداری کی زندگی بھی نصیب ہو تو حیوۃ طیبہ کی موعودہ زندگی کا تجربہ ہی دنیا میں ہو جاتا ہے جس کی جی چاہے آزار نہ دیکھ لے۔ (الانعامات الیومیر)

اپنے انجام کی کسی کو خبر نہیں

فہرمایا کہ کبھی کسی آدمی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہئے کہ میری حالت اخیر تک مامون رہے گی۔ اپنی حالت پر کیا ناز کرے کسی کو کیا حقیر سمجھے، اس لئے کہ کیا خبر ہے کسی کو کہ خلا تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے بعض وقت فتناء و فتناء میں بھی خود فسق و فجور کے زمانے میں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بیزار پار کر دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ قبل اعلیٰ شانہ کے ساتھ تعلق اور محبت یہ بھی ایک عمل مخفی ہے جس کی بدولت شخص فیصلہ مثبت ہیبت ہونے کی وجہ سے شہداء میں سے ہے۔ تو کیا کسی کو حقیر و ذلیل سمجھا جا سکتا ہے، اس کو فرماتے ہیں گناہِ اُسیبہ غنور و رحمت است اے شیخ

میں بچشمِ حقارت گناہ گاراں را

فرمایا کام کرنا چاہئے اور اس پر آمادہ رہنا چاہئے کہ کچھ نفع ہو یا نہ ہو اور عمل بھی خواہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو اس کی طرف نظر ہی نہ کرے کام شروع کر دے، اور ایک بات کام کی اس وقت ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ ماضی کی کوتاہی کو بھلا دینا چاہئے۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے کہ ماضی پر مستقبل کو قیاس کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی کوتاہی ہوگی۔ اس سے بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے نیز اگر کام کرنے کے زمانے میں کوئی لغزش ہو جائے، باکسی نامناسب بات یا فعل کا صدور ہو جائے تو اس کا بھی مراقبہ کرنے نہ بیٹھ جائے بس دل سے اللہم اغفر لی کہہ کر آگے چلے۔ ورنہ پھر یہ مراقبہ بھی اپنا ہی مطالعہ ہوگا۔

اس طرف کا شاہدہ تو پھر بھی نہ ہوا۔ ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہ قلیل ہی کی توفیق ہو اور ہمیشہ کے لئے بھی توفیق کی امید نہ ہو، اس کو بھی غنیمت سمجھے۔ مثلاً یہ خیال کرے کہ آج کی دو رکعت بھی کیوں چھوڑیں۔ شاید یہی نجات کا سبب ہو جائیں۔ سو اس طریق سے کام کر کے دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے۔

(اشرف السوانح ۷)

اعمال پر جزا

فرمایا کہ ہمارے اعمال کی جزا محض عطا د انعام ہیں۔ ہمیں تو ہر وقت ان کی رحمت اور ان کے فضل کی ضرورت ہے جو کچھ ملے گا وہ محض انعام ہے گو نام کو جزائے اعمال ہے۔ مگر ہمارے اعمال ہی کیا جس پر جزا کا استحقاق ہو بلکہ خود ان اعمال میں شمار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے ورنہ ہمارے اعمال تو حسان کہنے کے بھی قابل نہیں بلکہ وہ اپنے فضل سے ان کو حسان بنادیں گے چنانچہ بعض اہل مطائف نے اَدْلٰیكَ بَدَلِ اللّٰهِ مِثْلًا تَهْ حَسَنَاتِ کی بھی یہی تفسیر کی ہے۔ پھر ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے اعمال محدود درجہ یا غیر محدود درجہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ جزا برائے نام ہے ورنہ محض عطا ہی ہے اس کی دلیل خود ستر آں میں ہے جزاء من ربك

عطاءً حساباً۔ اس تقریر سے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ اگر وہ جزا ہے تو عطا کیسی اور اگر عطا ہے تو پھر حساب کیسا۔ جواب یہ ہے کہ جزا اصطلاحاً ہے اور عطا حقیقتاً۔ اور حساب جزا یا عطا کے لئے نہیں بلکہ خود اہل عطا میں تفاوت کے لئے حساب ہو گا باقی جو عطا ہو گا وہ بغیر حساب ہی ہو گا۔ (انفاس عیسیٰ)

بندے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کو محمد اللہ اپنے بزرگوں کی برکت سے اس کی پروا نہیں کہ کوئی معتمد رہے گا یا غیر معتمد ہو جائے گا جو جس کا جی چاہے کرے۔ اگر سارا عالم بھی ایک طرف ہو جائے مجھ کو بفضل خدا اس کی پروا نہیں پرواہ کی تو صرف ایک ہی چیز ہے وہ رضائے حق ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو سارا عالم اس کے سامنے گر رہے۔ مسلمانوں کے لئے صرف یہی ایک چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں لگا رہے اگر وہ راضی ہیں تو اس نے سب کچھ پایا اور حاصل کر لیا اور اگر یہ نہیں تو اگر تمام دنیا دماغیہا بھی اس کو مل جائے تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی۔ (اشرف السوانح)

حَرْفِ آخِر

منفید یا غیر منفید کام کا مراقبہ

ایک ضروری مراقبہ یہ ہے کہ ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا جاوے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، یہ آخرت میں مفید ہے یا منفید۔ اس مراقبہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں، بلکہ یہ ایسا مراقبہ ہے کہ ہر وقت اس کا وقت ہے۔ چلتے پھرتے بھی اس کو سوچتے رہو اور کھاتے پیتے بھی اور باتیں کرتے ہوئے بھی، اور رنج و غصہ میں بھی۔ کوئی حرکت اور کوئی سکون اس مراقبہ سے خالی نہ ہونا چاہئے۔ اس کے بعد

انشاء اللہ تعالیٰ اول تو گناہ صادر ہی نہ ہوگا اور اگر بالفرض صادر
 ہوا بھی تو آپ اس وقت بیدار گنہگار ہوں گے، سرکش و غافل
 گنہگار نہ ہوں گے، اور یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان
 گناہ کے وقت تنبیہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام گناہ
 لاکیا۔ اس سے دل پر ایک چکر لگتا ہے جس کے بعد
 معاتوبہ و استغفار کو دل چاہتا ہے (وعظ الاسعاد والعباد)

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمَنَّا بِمَا كُنَّا فِيهِ
 هَٰذَا بَيِّنَاتٍ لِّلصَّالِحِينَ فَاجْعَلْهُ كِتَابًا نَّافِعًا لِّلْمُسْلِمِينَ
 مِنَ الطَّالِبِينَ وَالسَّالِكِينَ وَاجْعَلْهُ ذَخِيرَةً لِّي فِي الْآخِرَةِ
 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِحَقِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرَحْمَةِ الْعَالَمِينَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغًا كَثِيرًا كَثِيرًا ط

عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعْبُدُكَ اَلْحَقَّ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ رُقُوْكَ اَلْخَلِيفَةُ مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ
 حَكِيْمُ الْاُمَمِ مَوْلَانَا اَشْرَفُ عَلٰى تَهَانُوْى كِي تَصُوْفُ كے مَوْضُوْع پَر
 اَسُوْةُ رَسُوْلِ الْاَكْمَرِ كے بَدَايِكِ دُوسَرى كُ مِيَا كِتَابُ

بصائرِ حَكِيْمِ الْاُمَمِ

(انتہائی مختصر مگر جامع پروگرام کے تحت)

○ اس کتاب میں موصوف نے اپنے پیرومرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
 قدس سرہ العزیز کی تعلیمات پر مبنی حقیقتِ تصوف و سلوک اور اس کے متعلق
 ازالہ ادہام و شکوک کی نہایت تفصیل کے ساتھ قابل قدر وضاحت فرمائی ہے۔
 ○ مسائلِ طریقت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا جس پر سیر حاصل بحث نہ کی گئی ہو۔
 ○ تمام روحانی معارف و حقائق اور ان کے نازک دقیق نکات کی بڑی دل نشین
 انداز میں عقدہ کشائی کی گئی ہے۔
 ○ الغرض یہ کتاب تہذیبِ اخلاق و تزکیہ نفس اور حصولِ مع اللہ کا ایک بمنظیر
 خزینہ اور آئینہ ہے۔

○ خاص طور پر سالکانِ راہِ طریقت کے لئے تو یہ ایک نعمتِ غیر مترقبہ ہے۔
 عام لوگوں کی سہولت کے پیش نظر ادارہ اس کتاب کو دو ماہی پروگرام کے
 تحت قسط وار شائع کر رہا ہے۔ ہر قسط ۱۸×۲۲ سائز کے تقریباً ۱۶۰ صفحات پر
 مشتمل ہوگی۔ قیمتِ مہزان کے لئے دس روپے۔ ڈاک خرچ بذمہ ادارہ
 صرف ایک خط لکھ کر ممبر بنیئے۔ ممبری کے لئے کوئی فیس نہیں ہے۔

نوٹ ۱۔ جو حضرات یہ کتاب مکمل مہلد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپریل کے
 پہلے ہفتے میں صرف ایک خط لکھ کر کتاب طلب کر سکتے ہیں۔ قیمت مکمل مہلد

مآثر حکیم الامت

ارشادات و افادات حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صانعاری

نور اللہ مرقدہ

خلیفہ مجاز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاکنانوی رحمۃ اللہ علیہ

* یہ تذکرہ ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج، شانِ تربیت اور اندازِ زندگی کا۔
* اس میں انتخاب ہے حکیم الامت کے ان ملفوظات کا جس کی نظیر کتب تصوف میں کم ملے گی۔

* ایک ایسا خزانہ جسکی قدر و قیمت کا پتہ مطالعہ کے بعد ہوتا ہے۔
* ایسے وقت پر کام آئیوالی کتاب جبکہ بہت سے رہبر بھی کام نہ آسکیں۔
* ایک ایسی تصنیف جسکے مطالعہ سے دین کا راستہ آسان اور دلکش نظر آنے لگے۔
* جس کو پڑھ کر نیکی کی اُمنگ، طاعت کا شوق اور اتباعِ سنت کا دلولہ بیدار ہو۔
— اور — ایک معرکہ آرا رسالہ ”افادات عارفیہ“ بھی شامل کتاب
کر کے اس کی افادیت میں چار چاند لگا دیئے گئے ہیں۔

ملنے کا پتہ

ناشر سید عثمان عظیمی دہریہ